

**THE BOOK WAS
DRENCHED**

Noise Book

TIGHT BINDING BOOK

UNIVERSAL
LIBRARY

OU_224125

UNIVERSAL
LIBRARY

OUP—552—7-7-66—10,000

OSMANIA UNIVERSITY LIBRARY

Call No. الفقران ٨٩١٥ ٣٣٠٥ Accession No.

Author

Title الفقران مدرسة شماره ٢٤٠ ٣٣٠٥ ٨٩١٥

This book should be returned on or before the date last marked below.

--	--	--

Checked 1978

241

٢٠٦

۱۰۰
 ۱۰۱
 ۱۰۲
 ۱۰۳
 ۱۰۴
 ۱۰۵
 ۱۰۶
 ۱۰۷
 ۱۰۸
 ۱۰۹
 ۱۱۰
 ۱۱۱
 ۱۱۲
 ۱۱۳
 ۱۱۴
 ۱۱۵
 ۱۱۶
 ۱۱۷
 ۱۱۸
 ۱۱۹
 ۱۲۰
 ۱۲۱
 ۱۲۲
 ۱۲۳
 ۱۲۴
 ۱۲۵
 ۱۲۶
 ۱۲۷
 ۱۲۸
 ۱۲۹
 ۱۳۰
 ۱۳۱
 ۱۳۲
 ۱۳۳
 ۱۳۴
 ۱۳۵
 ۱۳۶
 ۱۳۷
 ۱۳۸
 ۱۳۹
 ۱۴۰
 ۱۴۱
 ۱۴۲
 ۱۴۳
 ۱۴۴
 ۱۴۵
 ۱۴۶
 ۱۴۷
 ۱۴۸
 ۱۴۹
 ۱۵۰
 ۱۵۱
 ۱۵۲
 ۱۵۳
 ۱۵۴
 ۱۵۵
 ۱۵۶
 ۱۵۷
 ۱۵۸
 ۱۵۹
 ۱۶۰
 ۱۶۱
 ۱۶۲
 ۱۶۳
 ۱۶۴
 ۱۶۵
 ۱۶۶
 ۱۶۷
 ۱۶۸
 ۱۶۹
 ۱۷۰
 ۱۷۱
 ۱۷۲
 ۱۷۳
 ۱۷۴
 ۱۷۵
 ۱۷۶
 ۱۷۷
 ۱۷۸
 ۱۷۹
 ۱۸۰
 ۱۸۱
 ۱۸۲
 ۱۸۳
 ۱۸۴
 ۱۸۵
 ۱۸۶
 ۱۸۷
 ۱۸۸
 ۱۸۹
 ۱۹۰
 ۱۹۱
 ۱۹۲
 ۱۹۳
 ۱۹۴
 ۱۹۵
 ۱۹۶
 ۱۹۷
 ۱۹۸
 ۱۹۹
 ۲۰۰

مفتوح

مختصر منظوم لغت فارسی

عَلَيْهِ السَّلَامُ

کُتُب خانہ انفسان کی مطبوعات

کلمہ طیبہ کی حقیقت

از: علامہ محمد رفیع خاں
اسی ہی اسم کے گزیر حجت
و کلام اللہ تعالیٰ و شوق اللہ
کی شرح کی حقیت کے لئے لکھی گئی ہے
جو کہ مطبوعات دہلی میں
۱۹۸۰ء میں شائع ہوئی ہے
قیمت - - - ۱۹۸۰

نماز کی حقیقت

از: علامہ محمد رفیع خاں
نماز کے حقیقی معنی و حقیقت کے
لئے لکھی گئی ہے جو کہ مطبوعات
دہلی میں شائع ہوئی ہے
قیمت - - - ۱۹۸۰

برکاتِ رمضان

از: علامہ محمد رفیع خاں
رمضان کے برکات و فضائل کے
لئے لکھی گئی ہے جو کہ مطبوعات
دہلی میں شائع ہوئی ہے
قیمت - - - ۱۹۸۰

اسلام کیا ہے؟

ایک نیا نسخہ
اردو اور ہندی دونوں زبانوں میں
اس کتاب کے لکھنے والوں کا کام اس
لئے تھا کہ اسلام کو سب سے زیادہ
آسان اور سہل بنائیں تاکہ ہر
انسان کو اس کی حقیقت سے واقف ہو سکے
اور اس کے لئے انہوں نے اپنی ساری
تلاشیں صرف کیں ہیں تاکہ ہر
انسان کو اس کی حقیقت سے واقف ہو سکے
اور اس کے لئے انہوں نے اپنی ساری
تلاشیں صرف کیں ہیں تاکہ ہر
انسان کو اس کی حقیقت سے واقف ہو سکے

حج کیسے کریں؟

ایک نیا نسخہ
اردو اور ہندی دونوں زبانوں میں
اس کتاب کے لکھنے والوں کا کام اس
لئے تھا کہ اسلام کو سب سے زیادہ
آسان اور سہل بنائیں تاکہ ہر
انسان کو اس کی حقیقت سے واقف ہو سکے
اور اس کے لئے انہوں نے اپنی ساری
تلاشیں صرف کیں ہیں تاکہ ہر
انسان کو اس کی حقیقت سے واقف ہو سکے

حضرت امام احمدیہ مسیحیوں کی دینی دعوت

ایک نیا نسخہ
اردو اور ہندی دونوں زبانوں میں
اس کتاب کے لکھنے والوں کا کام اس
لئے تھا کہ اسلام کو سب سے زیادہ
آسان اور سہل بنائیں تاکہ ہر
انسان کو اس کی حقیقت سے واقف ہو سکے
اور اس کے لئے انہوں نے اپنی ساری
تلاشیں صرف کیں ہیں تاکہ ہر
انسان کو اس کی حقیقت سے واقف ہو سکے

انیس سو سال

ایک نیا نسخہ
اردو اور ہندی دونوں زبانوں میں
اس کتاب کے لکھنے والوں کا کام اس
لئے تھا کہ اسلام کو سب سے زیادہ
آسان اور سہل بنائیں تاکہ ہر
انسان کو اس کی حقیقت سے واقف ہو سکے
اور اس کے لئے انہوں نے اپنی ساری
تلاشیں صرف کیں ہیں تاکہ ہر
انسان کو اس کی حقیقت سے واقف ہو سکے

قادیانیت پر غور کرنے کا یہ حوالہ

ایک نیا نسخہ
اردو اور ہندی دونوں زبانوں میں
اس کتاب کے لکھنے والوں کا کام اس
لئے تھا کہ اسلام کو سب سے زیادہ
آسان اور سہل بنائیں تاکہ ہر
انسان کو اس کی حقیقت سے واقف ہو سکے
اور اس کے لئے انہوں نے اپنی ساری
تلاشیں صرف کیں ہیں تاکہ ہر
انسان کو اس کی حقیقت سے واقف ہو سکے

غیر مالک سے
سالانہ چندہ ..... ۱۲ شینگ
ہوائی ڈاک
سالانہ ..... ۱۰ پونڈ

افتان لکھنؤ

ہندستان پاکستان سے
سالانہ ..... ۱۲ شینگ
ششماہی ..... ۱۰ شینگ
فی کاپی ..... ۶۰ پونڈ

جلد ۳۱ | بابت ماہ شعبان ۱۳۸۳ھ مطابق جنوری ۱۹۶۲ء | شمارہ ۷

نمبر شمار	مضامین	مضامین نگار	صفحات
۱	نگاہِ اولیں	عتیق الرحمن سنبھلی	۲
۲	معارف الحدیث	مولانا محمد منظور نعمانی	۹
۳	تجلیات مجدد الف ثانیؑ	مولانا نسیم احمد فریدی	۳۶
۴	دینی تسلیم کیوں	مولوی حمید الرحمن صاحب کبیل	۴۵
۵	ہندوستانی حجاج کیلئے میقات	مولانا محمد منظور نعمانی	۵۹

اگر اس دائرہ میں سُرُخِ نشان ہے تو

اس کا مطلب ہے کہ آپ کی مدتِ خریداری ختم ہو گئی ہو، براہِ کرم سہ ماہی کے لیے چندہ ارسال فرمائیں یا خریداری کا ارادہ نہ ہو تو مطلع فرمائیں، ورنہ اگلا پرچہ تصفیغہ دی، بی ارسال کیا جائے گا، پاکستان کے خریدار :- اپنا چندہ سگریٹری ادارہ اصلاح و تبلیغ اُسٹریلین بلڈنگ لاہور کو بھیجیں اور منی آرڈر کی پہلی رسید ملے پاس فوراً بھیجیں، نو خریداروں کے لیے بھی یہی طریقہ ہے ۔
تاریخ اشاعت :- رسالہ ہر انگریزی مہینے کے پہلے ہفتے میں روانہ کر دیا جاتا ہے، اگر ۲۰ تک بھی کسی صاحب کو نہ ملے تو مطلع فرمائیں۔ زیادہ سے زیادہ ۳۰ تک اطلاع آجانی چاہیے ۔

دفتر - افستان، کچہری روڈ لکھنؤ

(مولوی، محمد منظور نعمانی پر دیر اُسٹریٹیز اور سٹریٹس پبلشر نے تنویر پر بس لکھنؤ میں محمود اختر افغان کبھی روڈ لکھنؤ کے ٹرانسپا)

بِسْمِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

نگاہِ اولیں

عتیق الرحمن سنغلی

ابھی کچھ زیادہ دن نہیں ہوئے کہ حکومت ہند کے وزیر قانون مشرا شوک سین نے مسلم پرسنل لا پر نظر ثانی کی تجویز واپس لیتے ہوئے پارلی منٹ میں اعلان کیا تھا کہ جب تک مسلمان ہی کسی ایسی تجویز کو پسند نہ کریں حکومت ان کے پرسنل لایس تبدیل کے لیے کوئی اقدام ہرگز نہیں کرے گی۔

وزیر موصوف نے یہ یقین دہانی مسلمانوں کے ساتھ کسی رعایت اور عنایت کے انداز میں نہیں کرائی تھی بلکہ ان لوگوں کو جواب دیتے ہوئے جو دستور کے بعض رہنما اصولوں کے حوالے سے ایسے اقدامات کو حکومت کا حق بلکہ فرض قرار دے رہے تھے موصوف نے کہا تھا کہ

”جہاں تک قلمی فرقوں کا تعلق ہے ان کی پرسنل لایس اصلاح کی پختگی کا آغاز انھیں کی جانب سے ہونا چاہیے۔ حکومت ہند کی یہ پالیسی نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو قلمی فرقوں کے معاملہ میں پیش دستی کے مقام پر لا کھڑا کرے۔“

(قومی آواز، ۲۸ اگست ۱۹۸۵ء)

اس صراحت کا مطلب اس کے سوا کیا ہو سکتا ہے کہ موجودہ حکومت کے نزدیک قلمیوں کے پرسنل لا کو ایک تحفظ کا مقام حاصل ہو؟ اور اس صورت میں اس حکومت کے کسی فرد کے لیے یہ کس قدر بے ضابطگی اور کس درجہ غیر ذمہ داری کی بات ہوگی کہ وہ مسلم پرسنل لایا کسی بھی اقلیت کے شخصی قوانین کے اس تحفظ کو سرعام چیلنج کرے! لیکن حکومت ہند کے نئے وزیر تعلیم سٹر محمد علی کریم چھاگلہ نے ایک ماہر قانون کی حیثیت سے ذمہ دارانہ شخصیت رکھنے کے باوجود

بھی ارکان حکومت کی مشترک ذمہ داری کے اصول کو نہایت انوشاک طریقہ سے پامال کرتے ہوئے مسلم پرسنل لا کے معاملہ میں اس تحفظ کو سرعام چیلنج کر ڈالا ہے۔

مستشرقین کی کانگریس منعقدہ نئی دہلی میں مسلم پرسنل لا پر ایک سمپوزیم کے پروگرام کی صدارت کرتے ہوئے موصوف نے جو کچھ ارشاد فرمایا اس کا سوائے اس کے کوئی مقصد ہی نہیں معلوم ہوتا کہ حکومت ہند نے مسلم پرسنل لا میں ترمیم کے جس مسئلہ کو اٹھانے کے بعد مسلمانوں کے احتجاج کے نتیجہ میں اس صراحت کے ساتھ لپٹ کر رکھ دیا تھا کہ مسلمانوں کی مرضی کے خلاف اس کی تخصیص تو انہیں میں مداخلت نہیں کی جاسکتی مگر چھٹا اس لفظ نظر سے اٹھان کر تے ہوئے مسئلہ کو از سر نو زندہ کر دینا چاہتے ہیں۔

سمپوزیم میں پڑھے جانے والے مقالات کی جو رپورٹ اخبارات میں آئی ہے اس سے صاف طور پر معلوم ہوتا ہے کہ اس سمپوزیم کو ہندوستان میں مسلم پرسنل لا کی ترمیم اور عدم ترمیم کے مسئلہ سے براہ راست کوئی تعلق نہیں تھا۔ یہ کسی بھی خاص ملک کے سوال سے وسیع تر ایک خالص علمی مذاکرہ تھا جس کے پس منظر میں آج کے عالم اسلام کے اندر پائی جانے والی یہ اصولی کشمکش کا دریا تھی کہ مسلم پرسنل لا میں کسی ترمیم کی ضرورت ہے یا نہیں؟ اور اگر ہے تو اس کا ضابطہ کیا ہو؟ اس خالص علمی اصولی اور غیر مقامی مذاکرہ میں مگر چھٹا گلانے بحیثیت صدر اول و آخر جو تقریر فرمائی نہایت انوسس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ وہ ایک خالص علمی مذاکرہ کو ہندوستان کے ایک خاص سیاسی ذہن کی تائید میں استعمال کرنے کی نہایت ہی نادر اور کوشش تھی ہمیں تعجب ہوتا ہے کہ سمپوزیم میں حصہ لینے والے اہل علم نے بلا کسی احتجاج کے اس کو برداشت کیسے کر لیا۔

بہر حال جناب چھٹا گلانے اس سمپوزیم کی افتتاحی تقریر ہی سے اپنی اس قابل اعتراض اور قابل احتجاج کوشش کا آغاز کیا کہ اہل علم کی اس مجلس مذاکرہ کو ہندوستان میں مسلم پرسنل لا پر نظر ثانی کے اس مسئلہ کو پھر سے زندہ کرنے کا ذریعہ بنایا جائے جسے حکومت اپنے ہاتھوں سے لپٹ کر رکھ چکی ہے۔ چنانچہ اخباری رپورٹ کے مطابق موصوف کی تقریر کا آغاز ہندوستانی ریاست کے موجودہ ڈھانچہ کے تعارف سے ہوا جس میں اپنے فرمایا کہ

”یہاں کے رہنے والے پانچ کرد مسلمانوں کو دوش کا حق حاصل ہے لہذا پارلی منٹ کے انتخاب میں ان کا بھی حصہ ہے۔ اور اس بنا پر پارلی منٹ کو ان کے لیے بھی شخصی قوانین بنانے کا پورا حق حاصل ہے“ نیز انہوں نے ہندوستانی ریاست کے سیکولرزم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ ”یہاں جو بھی قانون بنے وہ یکساں طور سے پوری سماج پر عادی ہونا چاہیئے۔“

مقالات اور مباحثہ کی جو اخباری رپورٹ ہمارے سامنے ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ چھانگلا صاحب کو اپنے خاص مدعا کی تائید اس سے نہیں حاصل ہو سکی، لہذا اپنے اختتامی تقریر میں ایک بار پھر اپنے موقف پر زور دیتے ہوئے اپنے دلائل اور نقطہ نظر کا اعادہ کیا۔ . . . . اس سلسلہ میں آپ نے ایک دلیل یہ بھی دی کہ ”پریومی کونسل کے جج مسلم پرسنل لا کے مقدمات کا فیصلہ کرتے رہے ہیں۔ لہذا ”ہندوستانی پارلی منٹ کو مداخلت کا صرف حق ہی نہیں بلکہ سماجی انصاف اور یک جہتی کی خاطر اس کا غرض ہے کہ وہ مداخلت کرے۔“

مستر چھانگلا نے ایک نکتہ خاص طور سے مسلمانوں کے ذہن کو جھنجھوڑنے کے لیے اس تقریر میں یہ بھی ارشاد فرمایا کہ ان کو غور کرنا چاہیئے کہ تعدد اذواج کا قانون سماجی انصاف کی ان قدروں کے کسی قدر خلاف ہے جن کا اسلام داعی ہے۔

مستر چھانگلا کی اس تقریر کے ذکر سے ہمارا اصل مقصد صرف یہ سوال اٹھانا تھا کہ جب وہ حکومت جس کے مسٹر چھانگلا اس وقت ایک رکن ہیں، ابھی چند عینیہ پہلے مسلم پرسنل لا میں ترمیم کے سوال پر اپنا یہ نقطہ نظر پوری صراحت کے ساتھ واضح کر چکی ہے کہ خود مسلمانوں کی مرضی کے بغیر وہ ان کے پرسنل لا کو ہاتھ لگانا صحیح نہیں سمجھتی تو اس حکومت کا رکن رہتے ہوئے مسٹر چھانگلا کے لیے کس طرح یہ بات مناسب تھی کہ وہ برسر عام اس سے مختلف نقطہ نظر کا اظہار کریں؟ اور پھر اگر ان کے اس طرز عمل پر سب براہ حکومت کی طرف سے مسٹر چھانگلا کو نوکرا نہیں جاتا ہے تو ہم کیونکر یہ دئے نہ قائم کریں کہ حکومت کی طرف سے جو بیان پارلی منٹ میں وزیر قانون نے دیا تھا وہ محض دکھاوے کی بات اور وقتی پالیسی تھی؟۔۔۔ اسی کے ساتھ ہم یہ بھی کہنا چاہتے تھے کہ مسٹر چھانگلا نے اپنے اس انتہائی قابل اعتراض اقدام کے لیے ایک خاص علمی

نوعیت کی مجلس مذاکرہ کو استعمال کرنے کا جو از کتاب کیا وہ بجائے خود قابل اعتراض اور ایک گھٹیا طریق کار کہلانے کے لائق ہے!۔ لیکن مسٹر چھپاگلا کی تقریر جب سامنے آگئی ہے تو ضمناً اس کے نکات و دلائل پر تبصرہ بھی شاید بے محل نہ ہوگا۔

اس بات سے بالکل قطع نظر کہ مسٹر چھپاگلا کو حکومت ہند کا ایک وزیر ہونے کی حالت میں مسلم پرسنل لا کے مسئلہ پر اس قسم کے خیالات کا اظہار کرنا چاہیے تھا یا نہیں، ہمیں بڑی حیرت ہے کہ مسٹر چھپاگلا نے ایسا طریقہ معاملہ جس پر ان کی حکومت کو ایک قدیم اٹھا دینے کے بعد بھی سمجھے ہی بیٹھنے میں معقولیت نظر آئی، کیا سوچ کر اس سر اٹھانے کی جرأت کی، جبکہ ان کے پاس کوئی پرمغزبات اور کوئی موثر استدلال اس معاملہ میں نہیں تھا! مسٹر چھپاگلا ملک کے ایک نامور آدمی ہیں، ارباب علم و دانش میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ اور ایک ملحد یا یہاں قانون کی حیثیت سے دعویٰ اور دلیل کے رشتوں اور استدلال کی خامی اور پختگی کے شعور میں ایک ممتاز سطح کی توقع ہی ان سے کی جانی چاہیے۔ لیکن کیسی خلاف توقع اور کس قدر مایوس کن بات ہے کہ ایک دعویٰ وہ انتہائی جزم و یقین بلکہ ساری جذباتی اور ہندو لالی مخالفتوں کو ایک طرف رکھتے ہوئے ضرورت سے زیادہ خود اعتمادی کے لہجہ میں کرتے ہیں۔ مگر دلیل کے میدان میں ان کا ذہن اس قدر الجھاؤ، اندر ویدگی اور پریشاں فکری کا نمونہ پیش کرتا ہے کہ جیسے دعویٰ اور دلیل کے رشتوں کی نزاکت اور استدلال کی خامی اور پختگی کے فرق سے نااہلہ کوئی آدمی طبع آزمائی کر رہا ہو۔ موصوف فرماتے ہیں کہ ہندو پارلیمنٹ کو مسلمانوں کے پرسنل لایس مداخلت کا حق ہے کیونکہ پارلیمنٹ کے ڈھانچے میں پانچ کروڑ مسلمانان ہند کی بھی نمائندگی ہے اس دلیل کا مطلب کیا ہوا؟ یہ کہ پارلیمنٹ کیلئے مسلم پرسنل لایس مداخلت کا جو اذ پورے کے پورے پانچ کروڑ مسلمانوں کی نمائندگی کی بنیاد پر نکلتا ہے، یعنی یہ اصول تسلیم ہو کہ اپنے پرسنل لایس تبدیلی کا اصل حق مسلمانوں ہی کو ہے۔ لیکن دوسرے ہی سانس میں پارلیمنٹ کے اس حق کے لیے سکولرزم کو بنیاد بنا کر فرماتے ہیں کہ پارلیمنٹ کو صرف حق ہی نہیں بلکہ سمجھتی کی خاطر اس کا فرض ہے کہ مداخلت کرے۔

فرمائیے کہ کیا یہ دونوں دلیلیں ایک وقت میں صحیح ہو سکتی ہیں؟ اگر پارلیمنٹ کے حق غلط کی بنیاد مسلمانوں کی نمائندگی پر تو پھر سیکولرزم کا ذکر مہمل۔ اور اگر سیکولرزم اس حق کی بنیاد ہے تو پھر مسلمانوں کی نمائندگی کا فلسفہ لایعنی!۔ افسوس ہمارے ایک نامور جج کو جس نے سیکڑوں مقدمات میں دعوے اور دلائل کی قسموں کے فیصلہ لکھے ہوں گے اتنا بھی شعور نہیں ہو سکا کہ وہ ایک دعوے کیلئے دو متضاد دلیلیں دے کر اچھے خاصے منہ منہ کا سامان کر رہے ہیں۔

اور پھر اس سے بھی زیادہ دلچسپ آپ کی پیش کردہ یہ نظریہ ہے کہ "پریوی کونسل کے جج مسلم پرسنل لا کے مقدمات کا فیصلہ کرتے رہے ہیں۔ پہلے تو اس کا ماتم کیجئے کہ آزاد جمہوریہ ہند کا ایک غیر آزاد ہندوستان کے مسائل میں اس برطانوی قانون اور اقتدار کے دور کی نظیر لاتا ہے جس میں آزادی کا بنیادی انسانی حق مانگنے پر جیل اور کالے بانی کا فیصلہ صادر ہوتا تھا اور ان فیصلوں کی بنیاد پر گاندھی اور جواہر لال نہرو نے بار بار جیل کی ہوا کھائی پر انوشیاسم پرسنل لا کے معاملہ میں پریوی کونسل کے اختیار سے دلیل لانے والے صاحب یہ بھی کہیں گے کہ ادیانِ حریت کے مقدمات میں جو فیصلے ان دنوں صادر ہوتے تھے وہ صحیح تھے۔ خیر چھوڑیے اس پہلو کو اور بحیثیت نظیر ذرا غور کیجئے تو اس سے بھی زیادہ ماتم مٹ چھا گلا کی قانون دانی کا کرنا پڑے گا کہ موصوف مسلم پرسنل لائیں غیر مسلموں کو تو رہیم کھ اختیار بخشوانے کے لئے نظیر بنا رہے ہیں مسلم پرسنل لا کے مقدمات میں غیر مسلم ججوں کے فیصلے تسلیم کئے جانے کو جب لاکھوں دونوں باتوں میں کوئی دھکا چھپا فرق نہیں بائکل کھلا اور بدیہی فرق ہے ایک جگہ سوال قانون سازی کا ہے اور دوسری جگہ قانون کے تحت فیصلہ کا۔

مٹ چھا گلا اور ان کے ہم ذہن لوگ مسلمانوں کو بنام کرتے ہیں کہ اس طرح کے مسائل میں ان کا انداز فکر جذباتی ہوتا ہے مگر مٹ چھا گلا کے ساتھ یہ بڑی رعایت ہو گی کہ ہم ان کی اس تقریر کو جذباتیت پر مبنی قرار دیں۔ ورنہ پھر کہنا پڑے گا کہ اس تقریر کے پیچھے کوئی ذہنی خلوص نہیں ہے بلکہ کوئی خاص مقصد ہے جس کے حصول کی خاطر اس طرح کے خیالات کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ کیونکہ یہ حال یا تو کسی مسئلہ میں محض جذباتی فکر رکھنے والے کا ہونا کہ

اس کی کاوش استدلال کسی اصولی بنیاد کی پابند نہیں ہوتی بلکہ جس بات سے بھی ذرا سا سہارا ملے اسے دلیل بنا لیتا ہے یا پھر یہ کیفیت اس آدمی کی ہوتی ہے جس کے دعوے میں کسی ذہنی خلوص کے بجائے کسی خاص مقصد کی کارفرمائی ہوتی ہے۔ مٹر چھا گلا کا اپنی اس تقریر میں دھبکا اور پر کے مختصر سے جائزہ سے بخوبی عیاں ہوتا ہے، بالکل یہی حال ہے کہ ان کے دلائل میں کوئی یکسانیت اور کوئی اصولی ہم آہنگی نہیں ملتی، بلکہ استدلال کے منطقی ضابطہ تک کی پابندی مفقود نظر آتی ہے ایک طرف وہ پارلی منٹ کو مسلمانوں کا نمائندہ ثابت کر کے اس کو یہ حق دلوانا چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کے تمام معاملات میں ذخیل ہو۔ اور دوسری طرف محض سیکولرزم کی بنیاد پر دعویٰ کرتے ہیں کہ پارلی منٹ حقدار ہی نہیں بلکہ اس کا فرض ہے کہ تمام باشندگان ہند کو ایک مشترک سماجی ضابطہ کے تحت لائے، حالانکہ یہاں فوراً ہی سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر پارلیمنٹ کا یہ فرض مسلم ہے تو پھر مسلمانوں کی نمائندگی اور عدم نمائندگی کو اس مسئلہ میں کیا دخل رہ جاتا ہو اسی طرح استدلال کے منطقی ضابطہ سے بے نیازی کا نمونہ پریوئی کونسل کے فیصلوں کی وہ نظر ہے جو موصوف نے اس بارے میں پیش فرمائی اس لئے ہم اس نتیجہ پر پہنچنے کے لیے مجبور ہیں کہ چھا گلا صاحب یا تو مسلم پرسنل لائیں تفسیر یعنی اس کے خاتمہ کے مسئلہ میں محض جناب ہیں (یعنی ایک ذاتی پسند اور طبعی رجحان کے طور پر ان کے اندر شدید خواہش ہے کہ ہندوستان میں مسلمان اپنی نمائندگی انفرادیت کو خیر باد کہیں جس کے لیے مسلم پرسنل لا کا خاتمہ نہایت موثر قدم ہو) یا پھر اس مسئلہ میں جس نقطہ نظر کا اظہار وہ کر رہے ہیں وہ کسی ذہنی خلوص اور فکری ذہانت پر مبنی نہیں بلکہ کوئی ذاتی مقصد اور منفعت اس سے وابستہ ہے۔

ہم مٹر چھا گلا کی نیت کو الزام دینا پسند نہیں کرتے بلکہ اس کی جگہ یہ ماننا مناسب سمجھتے ہیں کہ ان پر جنابیت طاری ہو۔ وہ مسئلہ کو اپنے ذہنی رجحان کے آئینہ میں دیکھتے ہیں اور اس لیے انھیں احساس نہیں کہ مسئلہ کس انداز پر گفتگو چاہتا ہو۔ درانجا لیکہ اسی تقریر میں انھوں نے اس خیال کا بھی اظہار کیا ہے کہ یہ بے انتہا نازک الجھا ہوا بلکہ متنازعہ مسئلہ ہے۔ اسی کے ساتھ ہمارا خیال ہے کہ وہ ایک در شکل میں بھی گرفتار ہیں۔ اور وہ یہ کہ ان کے نزدیک سیکولرزم کا تصور یہ ہے کہ خالص عبادتی رسوم و افعال میں تو لوگوں کو اپنے اپنے مذہبی طریقوں کی آزادی

حاصل ہے لیکن اس کے علاوہ جس طرح ملک کی سیاسی زندگی میں کسی مذہبی تفریق یا امتیاز کی گنجائش نہیں ہونی چاہیے اسی طرح معاشرتی زندگی میں بھی جہاں تک قانونی دائرہ کا تعلق ہے کسی مذہبی انفرادیت کو تسلیم نہیں کیا جانا چاہیے۔

ہم اس بحث میں ٹرنا نہیں چاہتے کہ چھاگلا صاحب کا یہ تصور صحیح ہے یا غلط البتہ ہم انہیں توجہ دلانا چاہتے ہیں کہ ملک کے دستور سازوں اور اس دستور پر مبنی حکومت کے ذمہ داروں نے آج تک برابر ملک کھانے اپنے سیکولرزم کی تشریح سیاسی سیکولرزم سے کی ہے جبکہ دستور کی ترویج کے وقت کے لگائیے تو پندرہ سال ورنہ اس دستور کے اصولی خاکہ کے ان اعلانات کے وقت سے لگایا جائے جو کانگریس اپنی تحریک آزادی کے دور سے کرتی رہی تھی تو پھر اس تشریح کو کم و بیش چالیس سال کا تسلسل حاصل ہو جاتا ہے ایسی صورت میں سٹر چھاگلا اور ان کے ہم خیالوں کو سوچنا چاہیے کہ ان کے یا کسی کے لئے بھی اس بات میں کوئی معقولیت اور اس کا کوئی جواز ہے کہ سیکولرزم کا جو تصور کبھی ہندوستانی عوام کے سامنے پیش نہیں کیا گیا تھا اور اس کے لئے قطعاً ان کی مرضی حاصل نہیں کی گئی تھی اس کے مخصوص تقاضے یہ کہہ کر عوام پر تقوینے کی کوشش کی جائے کہ یہ سیکولرزم کا تقاضا ہے ؟ اگر سٹر چھاگلا اس نکتہ پر غور کر لیں تو پھر غالباً ان کی سمجھ میں یہ بات بھی آجائے گی کہ پارٹی منٹ کو مسلمانوں کی نمائندگی کی بنیاد پر بھی اس کا حق حاصل نہیں ہو سکتا کہ ان کی اپنی خواہش کے بغیر ان کے پرسنل لائیں کسی طرح کی مداخلت کرے۔

تایخیر کی معذرت

بہت انوس ہے کہ الغفران کا یہ شمارہ کال ایک ماہ کے انتظار کے بعد ناظرین کی خدمت میں پہنچ رہا ہے۔ اور اس کا سبب سوائے اس کے کچھ نہیں کہ کتابت کے معاملہ میں کاتب صاحبان کی مسندوں نے بے بس نہادیا ورنہ اس درجہ تاخیر سے خریداروں کی ذہنی کوفت کے علاوہ خود دفتر بعض پڑھائیوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اس شمارہ میں ناظرین کچھ زیادہ صفحات پائیں گے اس کی وجہ یہ کہ جب ۵۰ جلدوں کی ایک جلد پر ختم نہیں ہو سکا تو یکم زوری کو دواہ کا مشترک نمائے کی کوشش شروع کر دی گئی ہے پھر یہ پودو گرام بھی کتابت کی دشواری نے پورا نہیں ہونے والا پھر جتنے معاین کی کتابت وقت کے اندر ہو گئی تھی اتنے آگے کے طور پر سب ہی دہریہ ناظرین کو دیا اچھا معلوم ہو گا۔ انشا اللہ تعالیٰ ماسح کار سالہ رمضان اور ثوال کی مشترک اشاعت کے طور پر شائع ہو گا۔

مَعَارِفُ الْحَدِيثِ

(مُسَلَّسٌ)

کِتَابُ الصَّوْمِ

توحید و رسالت کی شہادت کے بعد نماز، زکوٰۃ، روزہ اور حج اسلام کے عناصرِ اربعہ ہیں۔ وہ حدیثیں اسی سلسلہ معارفِ الحدیث کے بالکل شروع میں ذکر کی جا چکی ہیں جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پانچوں چیزوں کو اسلام کے ارکان اور بنیادی ستون بتایا ہے۔ ان کے ارکان اور عناصر ہونے کا مطلب جیسا کہ پہلے بھی ذکر کیا جا چکا ہو یہ ہے کہ اسلام اللہ کی فرمانبرداری والے جس طرزِ حیات کا نام ہے اس کی تخلیق و تعمیر اور نشوونما میں ان پانچوں کو خاص الخاص حاصل ہے۔ اس لحاظ سے نماز اور زکوٰۃ کی جو تاثیر و خصوصیات ہیں وہ اپنے موقع پر ذکر کی جا چکی ہیں۔ روزہ کی اس تاثیر و خصوصیت کا ذکر خود قرآن مجید میں صراحت اور وضاحت کے ساتھ فرمایا گیا ہے۔ سورۃ بقرہ میں یہ بیان ہے کہ ”وَذُلِّقَ الْفَرَسِيَّةُ“ کا اعلان کرنے کے ساتھ ہی ارشاد فرمایا گیا ہے ”لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ“ یعنی اس حکم کا مقصد یہ ہے کہ تم میں تقویٰ پیدا ہو۔ یہ تقویٰ اسلام یعنی اللہ کی فرمانبرداری و اطاعت کی ہی کا دوسرا نام ہے۔

اللہ تعالیٰ نے انسان کو روحانیت اور حیوانیت کا یاد دہرے الفاظ میں کہنے کے لکھنویت اور ہمیت کا نسخہ جامعہ بنایا ہے اس کی طبیعت اور جبلت میں وہ سارے مادی

اور نفی تھا نہ بھی ہیں جو دوسرے حیوانوں میں ہوتے ہیں، اور اسی کے ساتھ اس کی فطرت میں روحانیت اور ملکوتیت کا وہ نورانی جوہر بھی ہے جو طہارِ اعلیٰ کی لطیف مخلوق فرشتوں کی خاص دولت ہے۔ انسان کی سعادت کا دار مدار اس پر ہے کہ اس کا یہ روحانی اور ملکوتی عنصر بھی اور حیوانی عنصر پر غالب اور عادی رہے اور اس کو حدود کا پابند رکھے اور یہ تب ہی ممکن ہے جبکہ بھی پہلو روحانی اور ملکوتی پہلو کی فرمانبرداری اور اطاعتِ شاری کا عادی ہو جائے اور اس کے مقابلے میں سرکشی نہ کر سکے۔ روزہ کی ریاضت کا خاص مقصد موضوع یہی ہے کہ اس کے ذریعہ انسان کی حیوانیت اور بہیمیت کو اللہ کے احکام کی پابندی اور ایمانی و روحانی تقاضوں کی تاجدار کی فرمانبرداری کا خوگر بنایا جائے۔ اور چونکہ یہ چیز نبوت و شریعت کے خاص مقاصد میں سے ہوا لیے پہلی تمام شرطوں میں بھی روزہ کا حکم رہا ہے، قرآن مجید میں اس اُمت کو روزہ کا حکم دیتے ہوئے مندرجہ گیلے:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ
 اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جس طرح تم پر پہلی اُمتوں پر بھی فرض کیے گئے تھے۔ (روزوں کا یہ حکم تم کو اس لیے دیا گیا ہے تاکہ تم میں

(البقرہ - ۲۳ ع) تقویٰ پیدا ہو۔

بہر حال روزہ چونکہ انسان کی قوت بھی کو اس کی ملکوتی اور روحانی قوت کے تابع رکھنے اور اللہ کے احکام کے مقابلے میں نفس کی خواہشات اور پیٹ اور شہوت کے تقاضوں کو دبانے کی عادت ڈالنے کا خاص ذریعہ اور وسیلہ ہے اس لیے اگلی اُمتوں کو بھی اس کا حکم دیا گیا تھا اگرچہ روزوں کی مدت اور بعض دوسرے تفصیلی احکام میں ان اُمتوں کے خاص حالات اور ضروریات کے لحاظ سے کچھ فرق بھی تھا۔ اس آخری اُمت کے لیے جس کا دور دنیا کے آخری دن تک ہے سال میں ایک مہینے کے روزے فرض کیے گئے ہیں اور روزہ کا وقت طلوعِ سورج سے غروبِ آفتاب تک رکھا گیا ہے اور بلاشبہ یہ مدت اور یہ وقت مکرر بالامقصد کے لیے

اس دور کے واسطے مناسب ترین اور نہایت معتدل مدت اور وقت ہے، اس سے کم میں ریاضت انفوس کی تربیت کا مقصد حاصل نہیں ہوتا اور اگر اس سے زیادہ رکھا جائے مثلاً روزہ میں دن کے ساتھ رات بھی شامل کر دی جاتی اور بس سحر کے وقت کھانے پینے کی اجازت ہوتی یا سال میں دو چار مہینے مسلسل روزے رکھنے کا حکم ہوتا تو انسانوں کی اکثریت کے لیے ناقابل برداشت اور صحتوں کے لیے مضر ہوتا۔ بہر حال طلوع سحر سے غروب آفتاب تک کا وقت اور سال میں ایک مہینہ کی مدت اس دور کے عام انسانوں کے حالات کے لحاظ سے ریاضت و تربیت کے مقصد کے لیے بالکل مناسب اور معتدل ہے۔

پھر اس کے لیے مہینہ وہ مقرر کیا گیا ہے جس میں قرآن مجید کا نزول ہوا اور جس میں بحراب برکتوں اور رحمتوں والی رات (لیلۃ القدر) ہوتی ہے، ظاہر ہے کہ یہی مبارک مہینہ اس کے لیے سب سے زیادہ موزوں اور مناسب ہو سکتا تھا۔ پھر اس مہینہ میں دن کے روزوں کے علاوہ رات میں بھی ایک خاص عبادت کا عمومی اور اجتماعی نظام قائم کیا گیا ہے جو تراویح کی شکل میں امت میں رائج ہے۔ دن کے روزوں کے ساتھ ساتھ رات کی تراویح کی برکات مل جانے سے اس مبارک مہینہ کی نورانیت اور تاثیر میں وہ اضافہ ہو جاتا ہے جس کو اپنے اپنے لہذاک و احساس کے مطابق ہر وہ بندہ محسوس کر لے جسے جو ان باتوں سے کچھ بھی غفلت اور مناسبت رکھتا ہے۔

ان مختصر تہذیبی اشارات کے بعد رمضان اور روزہ وغیرہ کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ذیل میں پڑھیے!

ماہِ رمضان کے فضائل و برکات :-

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلَ رَمَضَانُ فَتُفْتَحُ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ وَتُغْلَقُ أَبْوَابُ جَهَنَّمَ وَتُسَلِّمُ الشَّيَاطِينُ وَفِي رَوَايَةٍ أَبْوَابُ الرَّحْمَةِ.

بداء النہادی وسلم

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب رمضان آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور نفع کے دروازے بند کر دیئے جاتے ہیں اور شیاطین جکڑ دیئے جاتے ہیں۔
(اور ایک روایت میں بجائے "ابواب جنت" کے "ابواب رحمت" کا لفظ ہو)

(صحیح بخاری و صحیح مسلم)

(تشریح) اتاذا لاسائزہ حضرت شاہ ولی اللہ نے حجۃ اللہ الباقیہ میں اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے جو کچھ تحریر فرمایا ہے اس کا حاصل یہ ہے کہ اللہ کے صالح اور اطاعت شعار بندے رمضان میں چونکہ طاعات و حسنات میں مشغول رہتے ہو جاتے ہیں وہ دنوں کو روزہ رکھ کے ذکر و تلاوت میں گزارتے ہیں اور راتوں کا بڑا حصہ نماز و حج و تہجد اور دعا و استغفار میں بسر کرتے ہیں اور ان کے انوار و برکات سے متاثر ہو کر عوام و منین کے قلوب بھی رمضان مبارک میں عبادات اور نیکیوں کی طرف زیادہ راغب اور بہت گناہوں سے کنارہ کش ہو جاتے ہیں تو اسلام اور ایمان کے حلقے میں سعادت اور تقویٰ کے اس عمومی رجحان اور نیکی اور عبادت کی اس عام فضا کے پیدا ہو جانے کی دیکھو وہ تمام طبائع جن میں کچھ بھی صلاحیت ہوتی ہے اللہ کی مرغیات کی جانب مائل اور شروء خواہش سے متنفر ہو جاتی ہیں۔ اور پھر اس ماہ مبارک میں تھوڑے سے عمل خیر کی قیمت بھی اللہ تعالیٰ کی جانب سے دوسرے دنوں کی بہ نسبت بہت زیادہ بڑھادی جاتی ہے تو ان سب باتوں کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ان لوگوں کے لیے جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ اور جہنم کے دروازے ان پر بند کر دیئے جاتے ہیں، اور شیاطین ان کو گمراہ کرنے سے عاجز اور بے بس ہو جاتے ہیں۔

اس تشریح کے مطابق ان تینوں باتوں (یعنی جنت و رحمت کے دروازے کھل جاتے، دوزخ کے دروازے بند ہو جانے اور شیاطین کے مقید اور بے بس کر دیئے جانے) کا تعلق صرف اُن اہل ایمان سے ہے جو رمضان مبارک میں خیر و سعادت حاصل کرنے کی طرف مائل ہوتے اور رمضان کی رحمتوں اور برکتوں سے مستفید ہونے کے لیے عبادات و

حنات کو اپنا شغل بناتے ہیں۔۔۔ باقی رہے وہ کفار اور خدا ناسناں اور وہ خدا فراموش اور غفلت شعار لوگ جو رمضان اور اس کے احکام و برکات سے کوئی سروکار ہی نہیں رکھتے اور اس کے آنے پر ان کی زندگیوں میں کوئی تبدیلی ہوتی ہے، ظاہر ہے کہ اس قسم کی بشارتوں کا اُن سے کوئی تعلق نہیں، انہوں نے جب اپنے آپ کو خود ہی محروم کر لیا ہے اور بارہ مہینے شیطان کی پیروی پر وہ مطمئن ہیں تو پھر اللہ کے یہاں بھی ان کے لیے محرومی کے سوا اور کچھ نہیں۔

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
إِذَا كَانَ أَوَّلُ لَيْلَةٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ صُفِّدَتِ الشَّيَاطِينُ وَ
مَرَدَّةُ الْجِبِّ وَغُلِقَتِ أَبْوَابُ النَّارِ فَلَمْ يُعْتَمَدْ مِنْهَا بَابٌ وَفُتِحَتْ
أَبْوَابُ الْجَنَّةِ فَلَمْ يُغْلَقْ مِنْهَا بَابٌ وَيُنَادِي مُنَادٍ يَا بَاغِيَ الْخَيْرِ
اقْبِلْ وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ أَقْصِرْ وَلِلَّهِ عَمَّا عُمِمَ مِنَ النَّارِ وَذَلِكَ
كُلَّ لَيْلَةٍ

رواہ الترمذی وابن ماجہ

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے تو شیاطین اور سرکش جنات جکڑ دیئے جاتے ہیں اور دوزخ کے سارے دروازے بند کر دیئے جاتے ہیں۔ ان میں سے کوئی دروازہ بھی کھلا نہیں رہتا، اور جنت کے تمام دروازے کھول دیئے جاتے ہیں اس کا کوئی دروازہ بھی بند نہیں کیا جاتا، اور اللہ کا منادی بکارت ہے کہ اے خیر اور نیکی کے طالب قدم بڑھانے آؤ اور اے بدی اور بدکرداری کے شائق رُکے آؤ اور اللہ کی طرف سے بہتے دنگوں بندوں کو دوزخ سے لڑائی و بجائی ہو (یعنی ان کی مغفرت کا فیصلہ فرمایا جاتا ہو) اور یہ سب رمضان کی ہر رات میں ہوتا ہو۔

(جامع ترمذی، سنن ابن ماجہ)

تشریح اس حدیث کے ابتدائی حصہ کا مضمون تو وہی ہے جو اس سے پہلی حدیث کا تھا، آخروں میں عالم غیب کے منادی کی جس ندا کا ذکر ہے اگرچہ ہم اس کو اپنے کانوں سے

نہیں سنتے اور نہیں سن سکتے۔ لیکن اس کا یہ اثر اور یہ ظہور ہم اس دنیا میں بھی اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ رمضان میں عموماً اہل ایمان اور حجام اور میلان خیر و سعادت والے اعمال کی طرف بڑھ جاتا ہے یہاں تک کہ بہت سے غیر محتاط اور آذامنش حامی مسلمان بھی رمضان میں اپنی روش کو کچھ بدل لیتے ہیں۔ ہمارے نزدیک یہ ملاء اعلیٰ کی اُس ندا اور پکار ہی کا ظہور اور اثر ہے۔

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
أَجْوَدَ النَّاسِ بِالْخَيْرِ وَكَانَ أَجْوَدَ مَا يَكُونُ فِي رَمَضَانَ كَانَ
جِبْرِئِيلُ يَلْقَاهُ كُلَّ لَيْلَةٍ فِي رَمَضَانَ يَعْرِضُ عَلَيْهِ الشَّيْ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْقُرْآنَ فَإِذَا لَقِيَ جِبْرِئِيلَ كَانَ أَجْوَدَ
بِالْخَيْرِ مِنَ الرِّيحِ الْمُرْسَلَةِ

رداء البخاری و سلم

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیر کی بخشش اور خلق اللہ کی نفع رسانی میں اللہ کے سب بندوں سے فائق تھے اور رمضان مبارک میں آپ کی یہ کریمانہ صفت اور زیادہ ترقی کر جاتی تھی۔ رمضان کی ہر رات میں جبرئیل امین آپ سے ملتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اُن کو قرآن مجید سناتے تھے، تو جب روزانہ جبرئیل آپ سے ملتے تو آپ کی اس کریمانہ نفع رسانی اور خیر کی بخشش میں اللہ کی بھی ہوئی ہواؤں سے بھی زیادہ تیزی آ جاتی۔ اور زور پیدا ہو جاتا۔

(صحیح بخاری و صحیح مسلم)

(تشریح) گویا رمضان مبارک کا مہینہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبع مبارک کے لیے بہار اور بساتین اور شہر خیر کی صفت میں ترقی کا مہینہ تھا۔ اور اس میں اس کو بھی دخل تھا کہ اس مہینہ کی ہر رات میں اللہ کے خاص پیغام بر جبرئیل امین آتے تھے اور آپ اُن کو قرآن مجید سناتے تھے۔

رمضان کی آمد پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خطبہ:-

عَنْ سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ قَالَ خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي آخِرِ يَوْمٍ مِنْ شَعْبَانَ فَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ أَظْلَمَ شَهْرٌ عَظِيمٌ شَهْرٌ مُبَارَكٌ شَهْرٌ فِيهِ لَيْلَةٌ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ جَعَلَ اللَّهُ صِيَامَهُ فَرِيضَةً وَقِيَامَ لَيْلِهِ طُغْوَ عَامٍ تُقَرَّبُ فِيهِ بِخُصْلَةٍ مِنَ الْخَيْرِ كَانِ كَمَنْ آدَى فَرِيضَةً فِيمَا سِوَاهُ وَمَنْ آدَى فَرِيضَةً فِيهِ كَانِ كَمَنْ آدَى سَبْعِينَ فَرِيضَةً فِيمَا سِوَاهُ وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ وَالصَّبْرُ ثَوَابُهُ الْجَنَّةُ وَشَهْرُ الْمَوَاسَاةِ وَشَهْرُ رِزَادٍ فِيهِ رِزْقُ الْمُؤْمِنِ مَنْ فَطَرَ فِيهِ صَائِبًا كَانَ لَهُ مَغْفِرَةٌ لِذُنُوبِهِ وَعِثْقٌ رَقَبَتِهِ مِنَ النَّارِ وَكَانَ لَهُ مِثْلُ آخِرِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ آخِرِهِ شَيْءٌ قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ لَيْسَ كُلُّنَا يَجِدُ مَا يَقْطُرُ بِهِ الصَّائِبُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعْطِي اللَّهُ هَذَا الثَّوَابَ مَنْ فَطَرَ صَائِبًا عَلَى مَذْقَةِ لَبَنٍ أَوْ شُرْبَةٍ مِنْ مَاءٍ وَمَنْ أَشْبَعَ صَائِبًا سَقَاةَ اللَّهِ مِنْ حَوْضِي شُرْبَةٍ لَا يَطْمَأ حَتَّى يَدْخُلَ الْجَنَّةَ وَهُوَ شَهْرٌ أَوَّلُهُ رَحْمَةٌ وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ وَآخِرُهُ عِثْقٌ مِنَ النَّارِ وَمَنْ خَفَّفَ عَنْ مَمْلُوكِهِ فِيهِ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ وَأَعْتَقَهُ مِنَ النَّارِ

رواہ البیهقی فی شعب الایمان

حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ماہ شعبان کی آخری تاریخ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو ایک خطبہ دیا۔ اس میں آپ نے فرمایا، اے لوگو تم پر ایک عظمت اور برکت والا مہینہ سایہ افکن ہو رہا ہے، اس مبارک مہینہ کی ایک رات (شب قدر) ہزار مہینوں سے بہتر ہے، اس

جینے کے روزے اللہ تعالیٰ نے فرض کیے ہیں اور اس کی راتوں میں باگاہ خداوندی
 میں کھڑا ہونے (یعنی نماز تراویح پڑھنے) کو نفل عبادت مقرر کیا ہے (جس کا بہت
 بڑا ثواب رکھتا ہے) جو شخص اس جینے میں اللہ کی رضا اور اس کا قسب حاصل
 کرنے کے لیے کوئی غیر فرض عبادت (یعنی سنت یا نفل) ادا کرے گا تو اس کو
 دوسرے زمانہ کے فرضوں کے برابر اس کا ثواب ملے گا۔ اور اس جینے میں فرض ادا
 کرنے کا ثواب دوسرے زمانے کے ستر فرضوں کے برابر ملے گا۔ یہ صبر کا جینہ ہے،
 اور صبر کا بدلہ جنت ہے۔ یہ ہمدردی اور غمخواری کا جینہ ہے اور یہی وہ جینہ ہے
 جس میں مومن بندوں کے رزق میں اضافہ کیا جاتا ہے۔ جس نے اس جینے میں
 کسی روزہ دار کو (اللہ کی رضا اور ثواب حاصل کرنے کے لیے) انظار کرایا تو اس
 کے لیے گناہوں کی مغفرت اور آتش دوزخ سے آزادی کا ذریعہ ہوگا اور اس
 کو روزہ دار کے برابر ثواب دیا جائے گا بغیر اس کے کہ روزہ دار کے ثواب
 میں کوئی کمی کی جائے۔ آپ سے عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ! تم میں سے
 ہر ایک کو تو انتظار کرنے کا سامان میر نہیں ہوتا تو کیا غریب اس عظیم ثواب سے
 محروم رہیں گے؟ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یہ ثواب اس شخص کو بھیجے گا جو روزہ
 کی تہوی سی سی پریا صرت پانی ہی کے ایک گھونٹ پر کسی روزہ دار کا روزہ
 انتظار کرے۔ یا رسول اللہ! علی اللہ علیہ وسلم نے سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے
 آگے ارشاد فرمایا کہ جو جو کوئی کسی روزہ دار کو پورا کھانا کھلا دے اس کو اللہ تعالیٰ
 میرے جتن یعنی کوثر سے ایسا سیراب کرے گا جس کے بعد اس کو کبھی پیاس ہی نہیں
 لگے گی تا آنکہ وہ جنت میں پہنچ جائے گا۔ (اس کے بعد آپ نے فرمایا) اس ماہ
 مبارک کا ابتدائی حصہ رحمت ہو اور درمیانی حصہ مغفرت ہو اور آخری حصہ آتش
 دوزخ سے آزادی ہو۔ (اس کے بعد آپ نے فرمایا) اور جو آدمی اس جینے میں اپنے غلام
 و خادم کے کام میں تخفیف اور کمی کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائے گا اور اس کو
 دوزخ سے رہائی اور آزادی دے دے گا۔ (شعب الایمان للبیہقی)

(تشریح) اس خطبہ نبوی کا مطلب مدعا واضح ہے تاہم اس کے چند اجزاء کی مزید وضاحت کے لیے کچھ عرض کیا جاتا ہے۔ (۱) اس خطبہ میں ماہ رمضان کی سب سے بڑی اور پہلی عظمت و فضیلت بہ بیان کی گئی ہے کہ اس میں ایک ایسی رات ہوتی ہے جو ہزار دنوں اور راتوں سے نہیں بلکہ ہزار مہینوں سے بہتر ہے۔ یہ بات جیسا کہ معلوم ہے قرآن مجید سورۃ العنکبوت میں بھی فرمائی گئی ہے بلکہ اس پوری سورۃ میں اس مبارک رات کی عظمت اور فضیلت ہی کا بیان ہے اور اس رات کی عظمت اہمیت سمجھنے کیلئے بس یہی بات کافی ہے۔

ایک ہزار مہینوں میں قریباً تین ہزار راتیں ہوتی ہیں۔ اس لیلۃ القدر کے ایک ہزار مہینوں سے بہتر ہونے کا مطلب یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے غفلت رکھنے والے اور اس کے قرب و رضا کے طالب بندے اس ایک رات میں قرب الہی کی اتنی مسافت طے کر سکتے ہیں جو دوسری ہزار دن راتوں میں طے نہیں ہو سکتی۔ ہم جس طرح اپنی اس مادی دنیا میں دیکھتے ہیں کہ تیز رفتار ہوائی جہاز یا راکٹ کے ذریعہ اب ایک دن بلکہ ایک گھنٹہ میں اس سے زیادہ مسافت طے کی جا سکتی ہے جتنی پرانے زمانے میں سیکڑوں برس میں طے ہوا کرتی تھی۔ اسی طرح حصولِ رضا و نسی اور قرب الہی کے سفر کی رفتار لیلۃ القدر میں اتنی تیز کر دی جاتی ہے کہ جو بات صادق طالبوں کو سیکڑوں مہینوں میں حاصل نہیں ہو سکتی وہ اس مبارک رات میں حاصل ہو جاتی ہے۔

اسی طرح اور اسی کی روشنی میں حضور کے اس ارشاد کا بھی مطلب سمجھنا چاہیے کہ اس مبارک مہینہ میں جو شخص کسی قسم کی غفلت نیکی کرے گا اس کا ثواب دوسرے زمانہ کی فرض نیکی کے برابر ملے گا، اور فرض نیکی کرنے والے کو دوسرے زمانہ کے نثر فرض ادا کرنے کا ثواب ملے گا۔ گو لیلۃ القدر کی خصوصیت تو رمضان مبارک کی ایک مخصوص رات کی خصوصیت ہے۔ لیکن نیکی کا ثواب نثر نثر ملنا یہ رمضان مبارک کے ہر دن اور ہر رات کی برکت اور فضیلت ہے۔ اللہ تعالیٰ ان حقیقتوں کا یقین نصیب فرمائے اور ان سے مستفید اور متمتع ہونے کی توفیق دے۔

(۲) اس خطبہ میں رمضان کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ یہ صبر اور غمخواری کا مہینہ ہے۔

دینی زبان میں صبر کے اصل معنی ہیں اللہ کی رضا کے لیے اپنے نفس کی خواہشوں کو دبانے اور تلخیوں اور ناگواریوں کو چھیلنا، ظاہر ہے کہ روزہ کا اول و آخر بالکل یہی ہے، اسی طرح روزہ رکھ کر ہر روزہ دار کو تجربہ ہوتا ہے کہ فاقہ کیسی تکلیف کی چیز ہے، اس سے اُس کے اندر اُن غرباء اور مساکین کی ہمدی اور غمخواری کا جذبہ پیدا ہونا چاہیے۔ جو بچائے ناداری کی وجہ سے فاقوں پہ فاقے کرتے ہیں، اس لیے رمضان کا مہینہ بلاشبہ صبر اور غمخواری کا مہینہ ہے (۳) یہ بھی فرمایا گیا ہے کہ اس بابرکت مہینہ میں اہل ایمان کے رزق میں اضافہ کیا جاتا ہے۔ اس کا تجربہ تو بلا انتشار ہر صاحب ایمان روزہ دار کو ہوتا ہے کہ رمضان مبارک میں جتنا اچھا اور جتنی فراغت سے کھانے پینے کو ملتا ہے باقی گیارہ مہینوں میں اتنا نصیب نہیں ہوتا، خواہ اس عالم اسباب میں وہ کسی بھی راستے سے آئے، سب اللہ ہی کے حکم سے اور اسی کے فیصلے سے آتا ہے۔

(۴) خطبہ کے آخر میں فرمایا گیا ہے کہ "رمضان کا ابتدائی حصہ رحمت ہے، دمیانی حصہ مغفرت ہے، اور آخری حصہ جہنم سے آزادی کا وقت ہے۔"

اس عاجز کے نزدیک اس کی رائج اور دل کو زیادہ لگنے والی توجیہ اور تشریح یہ ہے کہ رمضان کی برکتوں سے مستفید ہونے والے بندے تین طرح کے ہو سکتے ہیں، ایک وہ اصحابِ صلاح و تقویٰ جو ہمیشہ گناہوں سے بچنے کا اہتمام رکھتے ہیں اور جب کبھی ان سے کوئی خطا اور لغزش ہو جاتی ہے تو اسی وقت توبہ و استغفار سے اس کی صفائی و تلافی کر لیتے ہیں۔ تو ان بندوں پر تو شروع مہینہ ہی سے ملکہ اس کی پہلی ہی رات سے اللہ کی رحمتوں کی بارش ہونے لگتی ہے۔ دوسرے طبقہ ان لوگوں کا ہے جو ایسے متقی اور پرہیزگار تو نہیں ہیں لیکن اس لحاظ سے بالکل گئے گزرے بھی نہیں ہیں تو ایسے لوگ جب رمضان کے ابتدائی حصہ میں روزوں اور دوسرے اعمالِ خیر اور توبہ و استغفار کے ذریعہ اپنے حال کو بہتر اور اپنے کو رحمت و مغفرت کے لائق بنا لیتے ہیں تو درمیانی حصہ میں ان کی بھی مغفرت اور معافی کا فیصلہ فرما دیا جاتا ہے۔ اور تیسرے طبقہ ان لوگوں کا ہے جو اپنے نفسوں پر بہت ظلم کر چکے ہیں اور ان کا حال بڑا برتر رہا ہے اور اپنی بد اعمالیوں سے وہ گویا

دودخ کے پورے پورے سوتی ہو چکے ہیں وہ بھی جب رمضان کے پہلے اور درمیانی حصہ میں عام مسلمانوں کے ساتھ روزے رکھ کے اور توبہ و استغفار کر کے اپنی سیاہ کاریوں کی کچھ صفائی اور تلافی کر لیتے ہیں تو اخیر عشرہ میں جو دریائے رحمت کے جوش کا عشرہ ہے اللہ تعالیٰ دودخ سے ان کی بھی نجات اور رہائی کا فیصلہ فرمادیتا ہے۔ اس تشریح کی بنا پر رمضان مبارک کے ابتدائی حصہ کی رحمت، درمیانی حصہ کی مغفرت اور آخری حصہ میں جہنم سے آزادی کا تعلق بالترتیب اُمّتِ مسلمہ کے ان مذکورہ بالائین طبقوں ہو گا۔ واللہ اعلم۔

روزہ کی قدر و قیمت اور اس کا صلہ:-

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ عَمَلٍ ابْنِ آدَمَ يُضَاعَفُ الْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا إِلَى سَبْعِمِائَةٍ ضَعْفٍ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى إِلَّا الصَّوْمَ فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ يَدْعُ شَهْوَتَهُ وَطَعَامَهُ مِنْ أَجَلِي لِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ فَرْحَةٌ عِنْدَ فِطْرِهِ وَفَرْحَةٌ عِنْدَ لِقَائِ رَبِّهِ وَخُلُوفٌ فِيهِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ وَالصَّيَّامُ مَجْنَّةٌ وَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِهِ أَحَدِكُمْ فَلَا يَرْفُثْ وَلَا يَضَعُ فَإِنْ سَابَتْهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ إِنِّي أَمْرٌ صَائِمٌ

رواہ البخاری و مسلم

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ کی فضیلت اور قدر و قیمت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ آدمی کے ہر اچھے عمل کا ثواب دس گنے سے سات سو گنے تک بڑھایا جاتا ہے یعنی اس اُمّتِ مہمومہ کے اعمالِ خیر کے متعلق عام قانونِ الہی یہی ہے کہ ایک نیکی کا اجر گئی امتوں کے لحاظ سے کم از کم دس گنا ضرور عطا

ہوگا اور بعض اوقات حمل کرنے والے کے خاص حالات اور اخلاص و خشیت وغیرہ کیفیات کی وجہ سے اس سے بھی بہت زیادہ عطا ہوگا، یہاں تک کہ بعض مقبول بندوں کو ان کے اعمال حسنہ کا اجر سات سو گنا عطا فرمایا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے اس عام قانونِ رحمت کا ذکر فرمانے کے بعد فرمایا کہ (مگر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ روزہ اس عام قانون سے مستثنیٰ اور بالاتر ہے، وہ بندہ کی طرف سے خاص میرے لیے ایک تحفہ ہے اور میں ہی (جس طرح چاہوں گا) اس کا اجر و ثواب دوں گا۔ میرا بندہ میری رضا کے واسطے اپنی خواہش نفس اور اپنا کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے (میں میں خود ہی اپنی مرضی کے مطابق اس کی اس قربانی اور نذرت کا صلہ دوں گا) روزہ دار کے لیے دوسرے ہیں۔ ایک افطار کے وقت اور دوسری اپنے مالک و مولیٰ کی بارگاہ میں حضورِ اور شرفِ باریائی کے وقت۔ اور قسم ہے کہ روزہ دار کے منہ کی بوا اللہ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی بہتر ہے۔ یعنی انسانوں کے لیے مشک کی خوشبو جتنی اچھی اور جتنی پیاری ہے، اللہ کے ہاں روزہ دار کے منہ کی بو اس سے بھی اچھی ہو) اور روزہ (دنیا میں شیطان نفس کے حملوں سے بچاؤ کے لیے اور آخرت میں آتشِ دوزخ سے حفاظت کے لیے) ڈھال ہے۔ اور جب تم میں سے کسی کا روزہ ہو تو چاہیے کہ وہ بہودہ اور غش باتیں نہ بکے اور شور و شغب نہ کرے اور اگر کوئی دوسرا اس سے گالی گلوچ یا جھگڑا کرے تو کہہ دے کہ میں روزہ دار ہوں۔

(صحیح بخاری و صحیح مسلم)

(تشریح) حدیث کے اکثر وضاحت طلب اجزاء کی تشریح ترجمہ کے ضمن میں کر دی گئی ہے۔ آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ ہدایت فرمائی ہے کہ جب کسی کا روزہ ہو تو وہ غش اور گندی باتیں اور شور و شغب بالکل نہ کرے اور اگر بالآخر کوئی دوسرا اس سے الجھے اور گالیاں بکے تب بھی یہ کوئی سخت بات نہ کہے، بلکہ صرف

اتنا کہہ دے کہ ”بھائی میرا روزہ ہے“۔ اس آخری ہدایت میں اشارہ ہے کہ اس حدیث میں روزہ کی جو خاص تفصیلات اور برکتیں بیان کی گئی ہیں یہ انہی روزوں کی ہیں جن میں شہوتِ نفس اور کھانے پینے کے علاوہ گناہوں سے حتیٰ کہ بُری اور ناپسندیدہ باتوں سے بھی پرہیز کیا گیا ہو۔ ایک دوسری حدیث میں جو عنقریب درج ہوگی، فرمایا گیا ہے کہ جو شخص روزہ رکھے لیکن بُرے کاموں اور غلط باتوں سے پرہیز نہ کرے تو اس کے بھوکے پیاسے رہنے کی اللہ کو کوئی احتیاج نہیں ہے۔

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ إِنِّي فِي الْجَنَّةِ بَابًا يُقَالُ لَهُ الرِّيَّانُ
يَدْخُلُ مِنْهُ الصَّائِمُونَ يَوْمَ الْقِيَمَةِ لَا يَدْخُلُ مِنْهُ أَحَدٌ غَيْرُهُمْ
يُقَالُ آيَنَ الصَّائِمُونَ؟ فَيَقُولُونَ لَا يَدْخُلُ مِنْهُ أَحَدٌ غَيْرُهُمْ
فَإِذَا دَخَلُوا أُغْلِقَ فَلَمْ يَدْخُلْ مِنْهُ أَحَدٌ — رواه البخاري ومسلم

حضرت سهل بن سعد سہل بن سعدی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کے دروازوں میں ایک خاص دروازہ ہے جس کو باب الریان ”کہا جاتا ہے۔ اس دروازہ سے قیامت کے دن صرف روزہ داروں کا داخلہ ہوگا۔ ان کے سوا کوئی اس دروازہ سے داخل نہیں ہو سکے گا۔ اس دن بکارا جائے گا کہ کدھر ہیں وہ بندے جو اللہ کے لیے روزے رکھا کرتے تھے اور بھوک پیاس کی تکلیف اٹھایا کرتے تھے، وہ اس بکار پر چل پڑیں گے، ان کے سوا کسی اور کا اس دروازہ سے داخلہ نہیں ہو سکے گا، جب وہ روزہ دار اس دروازہ سے جنت میں پہنچ جائیں گے تو یہ دروازہ بند کر دیا جائے گا، پھر کسی کا اس سے داخلہ نہیں ہو سکے گا۔“ (صحیح بخاری و صحیح مسلم)

(تشریح) روزہ میں جس تکلیف کا احساس سب سے زیادہ ہوتا ہے اور جو روزہ دار کی سب سے بڑی قربانی ہے وہ اس کا پیاسا رہنا ہے۔ اس لیے اس کو جوصلہ اور انعام دیا جائے اس میں سب سے زیادہ نمایاں اور غالب پہلو سیرابی کا ہونا چاہیے اسی

مناسبت سے جنت میں روزہ داروں کے داخلہ کے لیے جو مخصوص دروازہ مقرر کیا گیا ہے اُس کی خاص صفت سیرابی و شادابی ہے۔ رَیَّان کے لغوی معنی ہیں پورا پورا سیراب، یہ بھر پور سیرابی تو اس دروازہ کی صفت ہے جس سے روزہ داروں کا داخلہ ہوگا، اُن کے جنت میں پہنچ کر جو کچھ اللہ تعالیٰ کے انعامات ان پر ہوں گے ان کا علم تو بس اُس اللہ تعالیٰ ہی کو ہے جس کا ارشاد ہے کہ ”الصَّوْمُ لِيْ وَ اَنَا اَجْزَى بِہٖ“ بندہ کا روزہ بس میرے لیے ہے اور میں خود ہی اس کا صلہ دوں گا۔

عَنْ اَبِيْ اُمَامَةَ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللّٰهِ مُرِّنِيْ بِاَمٍّ مِّنْ فَعْلٍ
اللّٰهُ بِہٖ قَالَ عَلَيَّكَ بِالصَّوْمِ فَإِنَّہٗ لَا مِثْلَ لَہٗ — رواہ انسائ

حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ مجھے کسی عمل کا حکم فرمائیے، جس سے اللہ تعالیٰ مجھے نفع دے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ روزہ رکھا کرو۔ اس کی مثل کوئی بھی عمل نہیں ہے۔

(سنن نسائی)

(تشریح) نماز، روزہ، صدقہ، حج اور خلق اللہ کی خدمت وغیرہ اعمال صالحہ میں یہ بات مشترک ہونے کے باوجود کہ یہ سب تقرب الی اللہ کا ذریعہ اور وسیلہ ہیں ان کی الگ الگ کچھ خاص تاثیرات اور خصوصیات بھی ہیں، جن میں یہ ایک دوسرے سے ممتاز اور منفرد ہیں — گویا، ”ہر گلے راز نگ دبوئے دیگر است“۔

ان انفرادی اور امتیازی خصوصیات کے لحاظ سے ان میں سے ہر ایک کے بارے میں کہا جاسکتا ہے کہ ”اس کے مثل کوئی عمل نہیں ہے“ — مثلاً نفس کو مغلوب اور معذور کرنے اور اس کی خواہشوں کو دبانے کے لحاظ سے کہا جاسکتا ہے کہ اس صفت میں کوئی دوسرا عمل روزہ کے مثل نہیں ہے — پس حضرت ابو امامہ کی اس حدیث میں روزہ کے بارے میں جو فرمایا گیا ہے کہ ”اس کے مثل کوئی عمل نہیں ہے“ اس کی حقیقت یہی سمجھنی چاہیے، نیز ملحوظ رہنا چاہیے کہ ابو امامہ کے خاص حالات میں اُن کے لیے زیادہ نفع مند روزہ ہی تھا، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اسی کی ہدایت

فرمائی۔ اور اسی حدیث کی بعض روایات میں ہے کہ ابوامامہ نے یہ جواب پانے کے بعد دوبارہ اور سہ بارہ بھی عرض کیا کہ ”مجھے کسی عمل کا حکم فرمائیے جس کو میں کیا کروں“ تو دونوں دفعہ آپ نے روزہ ہی کی ہدایت فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ بس روزہ رکھا کرو، اس کے مثل کوئی دوسرا عمل نہیں ہے، یعنی تمہارے خاص حالات میں تم کو اسی سے زیادہ نفع ہوگا واللہ اعلم۔

روزے اور تراویح باعثِ مغفرت :-

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ
وَمَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ
ذَنْبِهِ وَمَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا
تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ

رواہ البخاری و مسلم

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ رمضان کے روزے ایمان و احتساب کے ساتھ رکھیں گے ان کے سب گزشتہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے اور ایسے ہی جو لوگ ایمان و احتساب کے ساتھ رمضان کی راتوں میں نوافل (تراویح و تہجد) پڑھیں گے ان کے بھی سب پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، اور اسی طرح جو لوگ شبِ قدر میں ایمان و احتساب کے ساتھ نوافل پڑھیں گے ان کے بھی سارے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔

(صحیح بخاری و صحیح مسلم)

(تشریح) اس حدیث میں رمضان کے روزوں، اس کی راتوں کے نوافل اور خصوصیت سے شبِ قدر کے نوافل کو پچھلے گناہوں کی مغفرت اور معافی کا یقینی وسیلہ بتایا گیا ہے بشرطیکہ یہ روزے اور نوافل ایمان و احتساب کے ساتھ ہوں۔ یہ ایمان و احتساب

خاص دینی اصطلاحیں ہیں اور ان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو نیک عمل کیا جائے اس کی بنیاد اور اس کا محرک بس اللہ و رسول کو ماننا اور ان کے وعدہ و وعید پر یقین لانا اور ان کے بتائے ہوئے اجر و ثواب کی طمع اور امید ہی ہو، کوئی دوسرا جذبہ اور مقصد اس کا محرک نہ ہو۔ اسی ایمان و احتساب سے ہمارے اعمال کا تعلق اللہ تعالیٰ سے جڑتا ہے، بلکہ یہی ایمان و احتساب ہمارے اعمال کے قلب و روح ہیں، اگر یہ نہ ہوں تو پھر ظاہر کے لحاظ سے بڑے سے بڑے اعمال بھی بے جان اور کھوکھلے ہیں جو خدا نخواستہ قیامت کے دن کھوٹے کئے ثابت ہوں گے۔ اور ایمان و احتساب کے ساتھ بندہ کا ایک عمل بھی اللہ کے ہاں اتنا عزیز اور قیمتی ہے کہ اس کے صدقہ اور فیض میں اس کے برہا برس کے گناہ معاف ہو سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ ایمان و احتساب کی یہ صفت اپنے فضل سے نصیب فرمائے۔

روزہ اور تشران کی شفاعت :-

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الصَّيَّامُ وَالْقُرْآنُ يَشْفَعَانِ لِلْعَبْدِ لِيَقُولَ الصَّيَّامُ أَنِّي رَزَيْتُ مَنَعْتُهُ الطَّعَامَ وَالشَّهَوَاتِ بِالنَّهَارِ فَشَفِّعْنِي فِيهِ وَيَقُولُ الْقُرْآنُ مَنَعْتُهُ النَّوْمَ بِاللَّيْلِ فَشَفِّعْنِي فِيهِ فَيُشَفِّعَانِ۔

رداء البیہقی فی شعب الایمان

حضرت عبداللہ بن عمر و رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ روزہ اور تشران دونوں بندے کی سفارش کریں گے۔ (یعنی اُس بندے کی جو دن میں روزے رکھے گا اور رات میں اللہ کے حضور میں گھرے ہو کر اس کا پاک کلام قرآن مجید پڑھے گا) روزہ عرض کرے گا اے میرے پروردگار میں نے اس بندے کو کھانے پینے اور نفس کی خواہش پورا کرنے سے روکے رکھا تھا، آج میری سفارش اس کے حق میں قبول فرما اور اس کے ساتھ مغفرت و رحمت کا معاملہ فرما، اور قرآن کہے گا کہ میں نے اس کو رات کے

سونے اور آرام کرنے سے روکے رکھا تھا، خداوند آج اس کے حق میں میری سفارش قبول فرما (اور اس کے ساتھ بخشش اور عنایت کا معاملہ فرما)، چنانچہ روزہ اور قرآن دونوں کی سفارش اس بندہ کے حق میں قبول فرمائی جائے گی (اور اس کے لیے جنت اور مغفرت کا فیصلہ فرما دیا جائے گا) اور خاص مہر احم خسروانہ سے نوازا جائے گا (شعب الایمان للبیہقی)

(تشریح) کیسے خوش نصیب ہیں وہ بندے جن کے حق میں اُن کے روزوں کی اور نوافل میں اُن کے پڑھے ہوئے قرآن پاک کی سفارش قبول ہوگی، یہ ان کے لیے کیسی مسرت اور فرحت کا وقت ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اپنے اس سیاہ کار بندہ کو بھی محض اپنے کرم سے اُن خوش بختوں کے ساتھ کرے۔

رمضان کا ایک روزہ چھوڑنے کا نقصان ناقابل تلافی :-

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَفْطَرَ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ مِنْ غَيْرِ رَخْصَةٍ وَلَا مَرَضٍ لَمْ يَقْبِضْ عَنْهُ صَوْمُ الدَّهْرِ كُلِّهِ وَإِنْ صَامَهُ ————— رواه احمد والترمذی و ابو داؤد وابن ماجہ والدارمی والنسائی فی ترجمہ باب۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو آدمی سفر وغیرہ کی شرعی رخصت کے بغیر اور بیماری (جیسے کسی) عذر کے بغیر رمضان کا ایک روزہ بھی چھوڑے اگر اس کے بجائے عمر بھر بھی روزے رکھے تو جو چیز فوت ہوگئی وہ پوری ادا نہیں ہو سکتی۔ (مسند احمد جامع ترمذی سنن ابی داؤد، سنن ابن ماجہ، سنن دارمی — اور صحیح بخاری میں بھی بغیر سند کے ایک ترجمہ باب میں اس حدیث کا ذکر کیا گیا ہے)

(تشریح) حدیث کا مدعا اور مطلب یہ ہے کہ شرعی عذر اور رخصت کے بغیر رمضان کا ایک روزہ دانستہ چھوڑنے سے رمضان مبارک کی خاص برکتوں اور اللہ تعالیٰ کی خاص انعام

رحمتوں سے جو محدودی ہوتی ہے، عمر بھر نفل روزے رکھنے سے بھی اس محدودی اور خسران کی تلافی نہیں ہو سکتی، اگرچہ ایک روزے کی قانونی قضا ایک ہی دن کا روزہ ہے، لیکن اس سے وہ ہرگز حاصل نہیں ہو سکتا جو روزہ چھوڑنے سے کھو گیا۔ پس جو لوگ بے پردائی کے ساتھ رمضان کے روزے چھوڑتے ہیں وہ سوچیں کہ اپنے کو وہ کتنا نقصان پہنچاتے ہیں۔

روزہ میں معصیتوں سے پرہیز:-

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلِ بِهِ فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ أَنْ يَدْعُ
طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ

رواہ البخاری

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی روزہ رکھتے ہوئے باطل کلام اور باطل کام نہ چھوڑے تو اللہ کو اس کے بھوکے پیاسے رہنے کی کوئی ضرورت نہیں۔

(صحیح بخاری)

(تشریح) معلوم ہوا کہ اللہ کے ہاں روزہ کے مقبول ہونے کے لیے ضروری ہے کہ آدمی کھانا پینا چھوڑنے کے علاوہ معصیات و منکرات سے بھی زبان و دہن اور دوسرے اعضاء کی حفاظت کرے۔ اگر کوئی شخص روزہ رکھے اور گناہ کی باتیں اور گناہ والے اعمال کرتا رہے تو اللہ تعالیٰ کو اس کے روزہ کی کوئی پروا نہیں۔

عشرۂ اخیرہ اور لیلة القدر

جس طرح رمضان مبارک کو دوسرے مہینوں کے مقابلے میں فضیلت حاصل ہے اسی طرح اس کا آخری عشرہ پہلے دونوں عشروں سے بہتر ہے اور لیلة القدر اکثر و بیشتر

اسی عشرہ میں ہوتی ہے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت وغیرہ کا اہتمام اس میں اور زیادہ کرتے تھے اور دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دیتے تھے۔

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَجْتَهِدُ فِي الْعَشْرِ الْأَوَّلِ وَالْآخِرِ مَا لَا يَجْتَهِدُ فِي غَيْرِهِ۔۔۔۔۔ (رواہ مسلم)

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم درم رمضان کے آخری عشرہ میں عبادت وغیرہ میں وہ مجاہدہ کرتے اور وہ شقت اٹھاتے جو دوسرے دنوں میں نہیں کرتے تھے۔ (صحیح مسلم)

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلَ الْعَشْرَ شَدَّ مِيزْرًا وَاحْتَبَى لَيْلَهُ وَاقْبَضَ أَهْلَهُ۔

_____ (رواہ البخاری و مسلم)

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ جب رمضان کا عشرہ اخیرہ شروع ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کم کس لیتے اور شب بیدار کرتے (یعنی پوری رات عبادت اور ذکر و دعا میں مشغول رہتے) اور اپنے گھر کے لوگوں (یعنی اذواج مطہرات اور دوسرے متعلقین) کو بھی جگا دیتے تاکہ وہ بھی ان راتوں کی برکتوں اور سعادتوں میں حصہ لیں۔

_____ (صحیح بخاری و صحیح مسلم)

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَحَرُّوا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي الْوَسْطِ مِنَ الْعَشْرِ الْأَوَّلِ وَالْآخِرِ مِنْ رَمَضَانَ۔

_____ (رواہ البخاری)

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شب قدر کو تلاش کرو رمضان کی آخری دس راتوں میں سے (صحیح بخاری)

طابق راتوں میں۔ (تشریح) مطلب یہ ہے کہ شب قدر زیادہ تر عشرہ اخیرہ کی طاق راتوں میں سے

کوئی ایک رات ہوتی ہے، یعنی اکیسویں یا تیسویں یا پچیسویں، یا تالیسویں یا انیسویں شب قدر کی اگر اس طرح تعین کر دی جاتی کہ وہ خاص نفلِ رات ہے تو بہت سے لوگ بس اسی رات میں عبادت وغیرہ کا خاص اہتمام کیا کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو اس طرح مبہم رکھا کہ قرآن مجید میں ایک جگہ فرمایا گیا کہ قرآن شب قدر میں نازل ہوا، اور دوسری جگہ فرمایا گیا کہ قرآن کا نزول ماہ رمضان میں ہوا۔ اس سے اشارہ ملا کہ وہ شب قدر رمضان کی راتوں میں سے کوئی رات تھی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید نشانہ دہی کے طور پر فرمایا کہ رمضان کے آخری عشرہ کی طاق راتوں میں اس کا زیادہ امکان ہے لہذا ان راتوں کا خاص اہتمام کیا جائے۔ اس مضمون کی حدیثیں حضرت عائشہ صدیقہ کے علاوہ دوسرے صحابہ کرام سے بھی مروی ہیں۔ اور بعض صحابہ کا خیال تھا کہ شب قدر عموماً رمضان کی تالیسویں ہی ہوتی ہے۔

عَنْ زَيْنَبِ جَيْشٍ قَالَتْ سَأَلْتُ أَبِيَّ بَنَ كَعْبٍ فَقُلْتُ إِنَّ أَخَاكَ
ابْنَ مَعُودٍ يَقُولُ مِمَّنْ يُقِيمُ الْحَوْلَ لِيَصِيبَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ فَقَالَ
رَحِمَهُ اللَّهُ أَرَادَ أَنْ لَا يَتَكَلَّمَ النَّاسُ أَمَّا إِنَّهُ قَدْ عَلِمَ أَنَّهَا فِي
رَمَضَانَ وَ أَنَّهَا فِي الْعَشْرِ الْآخِرِ وَأَنَّهَا لَيْلَةُ سَبْعٍ وَعِشْرِينَ
ثُمَّ حَلَفَ لَا يَسْتَتِنِي أَنَّهَا لَيْلَةُ سَبْعٍ وَعِشْرِينَ فَقُلْتُ يَا
شَيْءٌ يَقُولُ ذَلِكَ يَا أَبَا لَمُنْذِرٍ قَالَ بِالْعَلَامَةِ أَوْ قَالَ
يَا لَيْتَ الْبَيِّ أَحْبَبْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
أَنَّهَا تَطْلُعُ يَوْمَئِذٍ لَا شُعَاعَ لَهَا۔ — رواہ مسلم

زہرا بن جیش جو اکبر تابعین میں سے ہیں بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت
ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا کہ آپ کے دینی بھائی عبداللہ
بن معود (رضی اللہ عنہ) کہتے ہیں کہ جو کوئی پورے سال کی راتوں میں کھڑا ہوگا
یعنی ہر رات عبادت کیا کرے گا، اس کو شب قدر نصیب ہو ہی جائے گی (یعنی
لیلۃ القدر) سال کی کوئی نہ کوئی رات ہوتی ہے۔ پس جو اس کی برکات کا طالب ہو

اصحابِ ادراک کا تجربہ یہی ہے کہ وہ زیادہ تر تائیمیں شب ہی ہوتی ہے۔ اس علمِ قیوم کی بڑی حکمت یہی ہے کہ طالبِ بندے مختلف راتوں میں عبادت و ذکر و دعا کا اہتمام کریں۔ ایسا کرنے والوں کی کامیابی یقینی ہے۔

عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ لَيْلَةُ
الْعَشْرِ نَزَلَ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ يُصَلُّونَ عَلَى
كُلِّ عَبْدٍ قَائِمٍ أَوْ قَاعِدٍ يَذْكُرُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ۔

رواہ البیہقی فی شعب الایمان

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب شب قدر ہوتی ہے تو جبریل علیہ السلام فرشتوں کے ہمراہ میں نازل ہوتے ہیں اور ہر اُس بندہ کے لیے دعائے رحمت کرتے ہیں جو کھڑا یا بیٹھا اللہ کے ذکر و عبادت میں مشغول ہوتا ہے۔ (شعب الایمان للبیہقی)

شب قدر کی خاص دعا:-

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ إِنْ عَلِمْتُ
أَنِّي لَيْلَةُ لَيْلَةِ الْعَقَدِ مَا أَقُولُ فِيهَا قَالَ قُولِي اللَّهُمَّ إِنَّكَ
عَفْوٌ كَرِيمٌ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّي۔

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ مجھے بتائیے کہ اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ کون رات شب قدر ہے تو میں اس رات اللہ سے کیا عرض کروں اور کیا دعا مانگوں، آپ نے فرمایا یہ عرض کرو۔

اللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفْوٌ كَرِيمٌ تُحِبُّ
الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّي۔

اے میرے اللہ تو بہت معاف کرنے والے والا
بڑا کرم فرما جو اور معاف کر دینا تجھے پسند ہے۔

ہیں تو میری خطائیں معاف فرما دے۔

(مسند احمد، جامع ترمذی، سنن ابن ماجہ)

(تشریح) اس حدیث کی بنا پر بہت سے حضرات کا یہ معمول ہے کہ وہ ہر رات میں یہ دُعا خصوصیت سے کرتے ہیں اور رمضان مبارک کی راتوں میں اور ان میں سے بھی خاص کر آخری عشرہ کی طاق راتوں میں اس دُعا کا اور بھی زیادہ اہتمام کرتے ہیں۔

اعتکاف :-

رمضان مبارک اور بالخصوص اس کے آخری عشرہ کے اعمال میں سے ایک اعتکاف بھی ہے،

اعتکاف کی حقیقت یہ ہے کہ ہر طرف سے یکسو اور سب سے منقطع ہو کر میں اللہ سے لگا کے اُس کے در پہ یعنی کسی مسجد کے کونہ میں بیٹ جائے اور سب الگ تنہائی میں اسکی عبادت اور اسی کے ذکر و فکر میں مشغول رہے، یہ خواص بلکہ اخص الخواص کی عبادت ہو،۔۔۔ اس عبادت کے لیے بہترین وقت رمضان مبارک اور خاص کر اس کا آخری عشرہ ہی ہو سکتا تھا اسلئے اسی کو اس کے لیے انتخاب کیا گیا۔

نزول قرآن سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت مبارک میں سب کی سب اور الگ ہو کر تنہائی میں اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اُس کے ذکر و فکر کا جو بقیابانہ جذبہ پیدا ہوا تھا جس کے نتیجہ میں آپ مسلسل کئی مہینے خارجہ میں خلوت گزینی کرتے رہے، یہ گویا آپ کا پہلا اعتکاف تھا اور اس اعتکاف ہی میں آپ کی روحانیت اس مقام تک پہنچ گئی تھی کہ آپ پر قرآن مجید کا نزول شروع ہو جائے۔ چنانچہ حرا کے اس اعتکاف کے آخری ایام ہی میں اللہ کے حامل وحی فرشتے جبرئیل سورہ اقرآ کی ابتدائی آیتیں لے کر نازل ہوئے۔۔۔ تحقیق یہ ہے کہ یہ رمضان مبارک کا مہینہ اور اس کا آخری عشرہ تھا اور وہ رات شب قدر تھی۔ اس لیے بھی اعتکاف کے لیے رمضان مبارک کے آخری عشرہ کا انتخاب کیا گیا۔

روح کی تربیت و ترقی اور نفسانی قوتوں پر اس کو غالب کرنے کے لیے پڑے ہیں
 رمضان کے روزے تو تمام افرادِ اُمت پر فرض کیے گئے، گویا کہ اپنے باطن میں ملکوتیت کو
 غالب اور بہیمیت کو مغلوب کرنے کے لیے اتنا مجاہدہ اور نفسانی خواہشات کی اتنی قربانی
 تو ہر مسلمان کیلئے لازم کر دی گئی کہ وہ اس پڑے محترم اور مقدس مہینے میں اللہ کے حکم کی تعمیل اور اس کی
 عبادت کی نیت سے دن کو نہ کھادے، نہ پیوے نہ بیوی سے متعلق ہو اور اسی کے ساتھ ہر قسم کے
 گناہوں بلکہ فضول باتوں سے بھی پرہیز کرے اور یہ پورا مہینہ ان یا بندہ یوں کے ساتھ گزارے۔
 پس یہ تو رمضان مبارک میں روحانی تربیت و تزکیہ کا عوامی اور کپیسری نصاب مقرر کیا گیا
 اور اس سے آگے تعلق باللہ میں ترقی اور مدارِ اعلیٰ سے خصوصی مناسبت پیدا کرنے کے لیے
 اعتکاف رکھا گیا۔ اس اعتکاف میں اللہ کا بندہ سب سے کٹ کے اور سب سے ہٹ کے اپنے
 مالک و مولا کے آستانے پر اور گویا اسی کے قدروں میں پڑ جاتا ہو اس کو یاد کرتا ہو اسی کے دھیان
 میں رہتا ہو اُس کی تسبیح و تقدیس کرتا ہے، اُس کے حضور میں توبہ و استغفار کرتا ہے اپنے
 گناہوں اور قصوروں پر روتا ہو اور رحیم و کریم مالک سے رحمت و مغفرت مانگتا ہو، اس کی
 رضا اور اس کا قرب چاہتا ہے، اسی حال میں اس کے دل گزرتے ہیں اور اسی حال میں
 اس کی راتیں۔۔۔ ظاہر ہے کہ اس سے بڑھ کر کسی بندہ کی سعادت اور کیا ہو سکتی ہو۔۔۔
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اہتمام سے ہر سال رمضان کے آخری عشرہ کا اعتکاف فرماتے
 تھے۔ بلکہ ایک سال کسی وجہ سے رہ گیا تو اگلے سال اپنے دو عشروں کا اعتکاف فرمایا۔
 — اس تمہید کے بعد اس سلسلے کی حدیثیں پڑھیے!

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ
 يَغْتَكِفُ الْعَشْرَ الْأَوَّلَ مِنْ رَمَضَانَ حَتَّى تَوَفَّاهُ اللَّهُ ثُمَّ

اَعْتَكَفَ اَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ ————— رواہ البخاری و مسلم

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ
 علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرہ میں اعتکاف فرماتے تھے، وفات تک آپ کا
 یہ معمول رہا، آپ کے بعد آپ کی ازواج مطہرات اہتمام سے اعتکاف کرتی رہیں۔
 (مصمیم بخاری و مصمیم مسلم)

(تشریح) ازواج مطہرات اپنے عہدوں میں اعتکات فرماتی تھیں اور عورتیں کیلئے اعتکات کی جگہ ان کے گھر کی وہی جگہ ہو جو انھوں نے نماز پڑھنے کی مقرر کر رکھی ہو، اگر گھر میں نماز کی کوئی خاص جگہ مقرر نہ ہو تو اعتکات کرنے والی عورتیں کو ایسی جگہ مقرر کر لینی چاہیے۔

عَنْ أَنَسٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَغْتَكِفُ الْعَشْرَ الْأَوَّلَ مِنْ رَمَضَانَ فَلَمْ يَغْتَكِفْ عَامًا فَلَمَّا كَانَ الْعَامُ الْمَقْبِلُ اغْتَكِفَ عَشْرِينَ

رواہ الترمذی

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرہ میں اعتکات فرمایا کرتے تھے، ایک سال آپ اعتکات نہیں کر سکے تو اگلے سال میں دن کا اعتکات فرمایا۔ (جامع ترمذی)

(تشریح) حضرت انس کی اس روایت میں یہ مذکور نہیں ہے کہ ایک سال اعتکات نہ ہو سکے کی کیا وجہ پیش آئی تھی۔ سنہ ثانی اور سنہ الی داؤد وغیرہ میں حضرت ابی بن کعب کی ایک حدیث مروی ہے اس میں تصریح ہے کہ ایک سال رمضان کے عشرہ اخیرہ میں آپ کی کوئی سفر کرنا پڑ گیا تھا اس کی وجہ سے اعتکات نہیں ہو سکا تھا اس لیے اگلے سال آپ نے بیس دن کا اعتکات فرمایا۔

اور صحیح بخاری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے مروی ہے کہ جس سال آپ کا وصال ہوا اس سال کے رمضان میں بھی آپ نے بیس دن کا اعتکات فرمایا تھا یہ بیس دن کا اعتکات غالباً اس وجہ سے فرمایا تھا کہ آپ کو یہ ارشاد مل چکا تھا کہ عنقریب آپ کو اس دنیا سے اٹھایا جائے گا اس لیے اعتکات جیسے اعمال کا شغف بڑھ جانا بالکل قدرتی بات تھی۔

وَعَدَهُ وَصَلْ جُولُ شَوْذُ نَزْدِيكَ أَتَشْ شَوْقُ تِيزُ تَرْگَرُ دَدِ
عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ أَلَسَنَةُ عَلَى الْمُعْتَكِفِ أَنْ لَا يَعُوذَ مَرِيضًا
وَلَا يَشْمَدُ جَنَازَةً وَلَا يَمَسُّ الْمَرْأَةَ وَلَا يَبْشُرُهَا وَلَا يَخْرُجُ حَتَّى
إِلَّا لِمَا لَا يَبْدُ مِنْهُ وَلَا إِعْتِكَافَ إِلَّا بِصَوْمٍ وَلَا إِعْتِكَافَ إِلَّا بِتَسْجُدٍ

جامع

رواہ ابو داؤد

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے، فرمایا کہ عتکاف کے لیے شرعی دستور اور ضابطہ یہ ہے کہ وہ نہ مریض کی عیادت کو جائے، نہ نماز جنازہ میں شرکت کے لیے باہر نکلے، نہ عورت سے صحبت کرے، نہ بوس و کنار کرے اور اپنی ضرورتوں کے لیے بھی مسجد سے باہر نہ جائے سوائے اُن حوائج کے جو بالکل ناگزیر ہیں (جیسے چٹاب پانخانہ وغیرہ) اور اعتکاف (روزہ کے ساتھ ہونا چاہیے) بغیر روزہ کے اعتکاف نہیں، اور مسجد جامع میں ہونا چاہیے اس کے سوا نہیں۔

(سنن ابی داؤد)

(تشریح) اس مسئلہ معارف الحدیث میں یہ بات پہلے گزری چکی ہے کہ صحابہ کرام میں سے جب کوئی یہ کہے کہ "انت" یہ ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ شرعی مسئلہ یہ ہے اور سمجھا جاتا ہے کہ یہ مسئلہ انھوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد یا طرز عمل سے جانا ہے اس لیے یہ حدیث مرفوعہ ہی کے حکم میں ہوتا ہے، اُس بنا پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی اس حدیث میں اعتکاف کے جو مسائل بیان کیے گئے ہیں وہ نبوی ہدایت ہی کے حکم میں ہیں، اس کے بالکل آخوں میں مسجد جامع "کا جو لفظ ہے اُس سے مراد جماعت دالی مسجد ہے یعنی ایسی مسجد جس میں پانچوں وقت جماعت پابندی سے ہوتی ہو۔ حضرت امام ابو حنیفہؒ کے نزدیک اعتکاف کے لیے روزہ بھی شرط ہو اور جماعت دالی مسجد کا ہونا بھی

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي الْمُعْتَكِفِ هُوَ يُعْتَكِفُ الذُّنُوبَ وَيَجْبِرُ لَهُ مِنَ الْحَسَنَاتِ كَعَامِلٍ الْحَسَنَاتِ كُلَّهَا

رواہ ابن ماجہ

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کرنے والے کے بارے میں فرمایا کہ وہ اعتکاف کی وجہ سے اور مسجد میں مقید ہو جانے کی وجہ سے گناہوں سے بندھا رہتا ہے اور اس کا نیکیوں کا حساب ساری نیکیاں کرنے والے بندے کی طرح

تجلیاۓ مجددِ الفِ ثانیؒ

مکتوبات کے آئینے میں

ترجمہ — مولانا نسیم احمد فریدی امر دہی

مکتوب (۲۳) خواجہ ابراہیم قبادیانی کے نام۔

اس بیان میں کہ اللہ تعالیٰ نے
انبیاء علیہم السلام کے ذریعے
اپنی ذات و صفات اور اعمال
پسندیدہ و ناپسندیدہ کی اطلاع
دی ہے، عقل کو اس بارے میں
کوئی حائل نہیں ہے۔

تمام حمد و ستائش اللہ کے لیے ہے جس نے ہم پر طرح طرح کی نعمتوں سے افعام فرمایا اور دینِ اسلام کی طرف رہنمائی فرمائی اور ہم کو اُمتِ سرور و کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں داخل فرمایا۔ (دفعہ ہوا) انبیاء علیہم السلام، تمام اہل عالم کے لیے رحمت ہیں کیونکہ حضرت حق سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی ذات و صفات کی خبر انہیں بزرگوں کے ذریعے ہم ناقص عقل و مادہ کوتاہ علم انسانوں کو دی ہے اور اپنے کمالات ذاتیہ و صفاتیہ پر ہماری فہم کوتاہی کے مطابق اطلاع بخشی ہے، نیز اپنی پسندیدگی اور ناپسندیدگی میں تیار قائم کر کے ہمارے منافع و مینوی و آخروی کو ہماری معصرتوں سے ممتاز فرمادیا۔ اگر

ان بزرگوں (انبیاء علیہم السلام) کے وجود شریف کا واسطہ درمیان میں نہ ہوتا تو انسانی عقلیں اثباتِ صانعِ حقیقی میں عاجز ہو جاتیں اور اللہ تعالیٰ کے کمالات کا ادراک کرنے میں ناقص و قاصر ثابت ہوتیں (دیکھو) قدمائے فلاسفہ (حکما و یونان) جو اپنے آپ کو بڑا عقل مند سمجھتے تھے — منکرِ صانع تھے — اور چیزوں کو اپنی بیوقوفی کی وجہ سے دہر (زمانے) کی طرف منسوب کرتے تھے — غرور و بادشاہ کا محاذ، حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام سے خالقِ ارض و سما کے اثبات میں ہوا تھا جو مشہور ہے اور تشران میں مذکور ہے — فرعون کہنت کرتا تھا کہ مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرِي (میں اپنے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں جانتا) نیز فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے خطاب کر کے کہا ہے لَنْ آتُخَذَتْ إِلَهًا غَيْرِي لِأَجْعَلَكَ مِنَ الْمُسَبُّوحِينَ (اگر تم نے میرے علاوہ کسی کو معبود بنایا تو تم کو ضرور بالضرور قید خانے میں ڈال دوں گا) پھر یہی بد قسمت فرعون اپنے وزیرِ ہامان سے کہتا ہے — يَا هَامَانَ بْنُ بَنِي صَرْحَا لَعَنِي أَتُبْلَغُ الْأَسْبَابَ أَسْبَابَ السَّمَوَاتِ فَأَطْلُعَ إِلَى إِلَهٍ مُوسَىٰ وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ كَاذِبًا — (اے ہامان تو میرے واسطے ایک بلند عمارت بنوا، شاید میں آسمان تک جانے کی راہوں تک پہنچ جاؤں پھر (وہاں جا کر) موسیٰ کے خدا کو بھانکوں۔ اور میں تو موسیٰ کو بھوٹا ہی سمجھتا ہوں)

میرا اصل کلام یہ ہے کہ محض عقل اس دولتِ غلطی (توحید) کے اثبات میں قاصر و کوتاہ ہے، اور بغیرِ ہدایتِ انبیاء علیہم السلام کے دولتِ خانہ توحید کا سرِ سرخ نہیں مل سکتا — پے در پے انبیاء علیہم السلام کی تشریف آوری سے جب ان حضرات کی دعوت الی اللہ — جو کائناتِ زمین و زماں ہے (اس کی طرف دعوت) شہرت پا گئی اور ان بزرگوں کی بات ادنیٰ اور کلمہ بلند ہوا پھر تو ہر زمانے کے کم عقل جو کہ ثبوتِ صانع میں تردد و شک رکھتے تھے اپنی بد اعتقادی اور غلطی پر مطلع ہو کر بے اختیار وجودِ صانع کے قائل ہو گئے اور چیزوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرنے لگے — یہ توحید ایک ایسا نور ہے جو انوارِ انبیاء سے حاصل ہوا ہے اور یہ ایسی نعمت ہے جو انبیاء علیہم السلام کے دستِ خوان سے برائے کار آئی ہو۔

اللہ کی رحمتیں ہوں ان انبیاء پر قیامت تک بلکہ ابلا با تک۔۔۔ اسی طرح تمام سماوی
حقائق، تبلیغ انبیاء کے ذریعے ہم تک پہنچے ہیں، مثلاً وجود صفات کمال واجب تعلقاً،
بعثت انبیاء، عصمت ملائکہ، حشر و نشر، جنت و دوزخ کا وجود، اور جنت میں دائمی عیش و
راحت، دوزخ میں دائمی عذاب، اور اس جیسے عقائد جن کو شریعت نے بیان کیا ہو۔
عقل ان باتوں کے ادراک سے قاصر ہے اور ان بزرگوں انبیاء (علیہم السلام) سے نئے بغیر
ان چیزوں کے ثابت کرنے میں عقل ناقص و غیر مستقل ہے۔ جس طرح عقل کا راستہ
حسن ظاہری کے راستے سے اوپچا ہے کہ جس بات کا ادراک، حواس ظاہری سے نہیں
ہو سکتا، عقل اس کا ادراک کر سکتی ہے اسی طرح، طریقہ نبوت، طریقہ عقل سے ملے والا
ہے۔ جو بات عقل کے ذریعے سمجھ میں نہیں آتی نبوت کے توسل سے وہ بات سمجھ میں جاتی
ہے۔ جو شخص اثبات معرفت حق کے لیے راہ عقل کے اوپر اور کوئی راستہ نہیں مانتا
وہ درحقیقت، طریقہ نبوت کا منکر ہے اور ایک کھلی ہوئی حقیقت کی مخالفت کرتا
ہے۔ پس وجود انبیاء کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں تاکہ وہ۔۔۔ شکر منعم حقیقی
کی طرف جو اذروئے عقل واجب ہے۔ ہماری رہنمائی کریں۔ اور تقسیم
منعم حقیقی کا طریقہ۔ جو کہ علم و عمل سے تعلق رکھتا ہے، ہم پر ظاہر فرمائیں۔ اس لیے
کہ جو طریقہ تقسیم، خود اللہ تعالیٰ کے پاس سے حاصل نہ ہوا ہو وہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں
مقبول ہونے کے لائق نہیں ہے وجہ اس کی یہ ہے کہ عقل انسانی اس طریقہ تقسیم کو
براہ راست خود معلوم کرنے سے عاجز ہے، بلکہ بہا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان
غیر تقسیم کو تقسیم سمجھ بیٹھتا ہے اور حد سے ہجو کی طرف چل پڑتا ہے۔ حق جل مجدہ کی
تقسیم کا طریقہ حاصل کرنے کا راستہ طریقہ نبوت پر موقوف اور تبلیغ انبیاء پر منحصر
ہے۔ رہا اولیاء کا الہام یہ بھی انوار نبوت سے حاصل ہوتا ہے اور یہ الہام متاثر
انبیاء کے فیوض و برکات میں سے ہے۔ اگر عقل اس معاملہ میں کفایت
کرتی تو فلاسفہ یونان، صوفیوں نے عقل کو اپنا مقتدار و پیشوا قرار دیا ہے۔ ضلالت
گمراہی کے میدان میں سرگرداں نہ ہوتے اور حق تعالیٰ کو سب لوگوں سے زیادہ دہی

پہچانتے، لیکن حال یہ ہے کہ ذات و صفات و اجہی کے بابے میں سب انسانوں سے زیادہ جاہل ہی فلاسفہ و زبان میں کیونکہ انھوں نے حق سبحانہ و تعالیٰ کو بے کار و معطل جانا ہے اور صرف ایک چیز (یعنی عقل فعال) کے علاوہ اور کسی چیز کو اللہ تعالیٰ سے منسوب نہیں کرتے اور عقل فعال بھی ان کے نزدیک اختیاری طور پر نہیں، پس یوں ہی اضطراری طریقہ سے اللہ تعالیٰ سے بن گئی ہے۔ یہ عقل فعال انھوں نے اپنی طرف سے تراشی ہے اور وہ تمام حوادث و واقعات کو خالق ارض و سما سے بے تعلق رکھ کر عقل فعال کی طرف منسوب کرتے ہیں اور اثر کی نسبت بجائے موثر حقیقی (حاصل مجدہ) کے عقل فعال کی طرف کرتے ہیں۔ ان فلاسفہ کے نزدیک، معلول، علت، قریبہ کے اثر کا نتیجہ ہوتا ہے، وہ علت بعیدہ کو معلول کے حاصل ہونے میں موثر ہی نہیں مانتے اور اپنی جہالت کے سبب اللہ تعالیٰ کی طرف اشیاء کی نسبت نہ کرنا ہی اللہ تعالیٰ کا کمال تصور کیے ہوئے ہیں۔ اور اس کی تعطیل (بیکاری) کو ہی عظیم سمجھ رکھتے ہیں، حالانکہ حضرت حق جل مجدہ (قرآن میں) اپنے کو خالق سموات و ارض کہہ کر سراہتے ہیں اور اپنی وجہ رب المشرق و المغرب کہہ کر فرما رہے ہیں۔ ان نادانوں کو اپنے زعم فاسد میں حق تعالیٰ کی کوئی احتیاج نہیں ہے اور اس ذات اقدس سے نیاز مندی کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ان کو چاہیے کہ اضطرار و احتیاج کے وقت عقل فعال ہی کی طرف رجوع کریں اور اسی اپنی حاجت پوری کر لیا کریں کیونکہ وہ تمام معاملات کو اسی کی طرف منسوب کیا کرتے ہیں۔ (مگر عجیب بات ہے کہ) عقل فعال بھی ان فلاسفہ کے گمان میں اضطراری طور پر حوادثِ یومیہ صادر کرتی ہے خود مختار نہیں، لہذا اس بے حکاری سے حاجت چاہنا بھی غیر معقول بات ہوگی (اللہ تعالیٰ نے سچ فرمایا ہے) ”مَن کُنْ کا کوئی بھی ناصرِ مددگار نہیں“۔ یہ عقل فعال آخر ہوتی کون ہے جو اشیاء کا انتظام کرے اور حوادث اس کی طرف منسوب ہوں۔ اس عقل فعال کے نفس وجود اور ثبوت ہی میں ہزاروں شبہات موجود ہیں اس لیے کہ عقل فعال کا تحقق و حصول ایسے غلط مقدمات پر موقوف ہے جو فلاسفہ کی طبع کاری کا بہترین نمونہ ہیں اور جو اصولِ حقہ اسلامیہ کے قواعد کی

دوسے (قطعی) ناتمام و ناقص ہیں۔ کوئی بیوقوف ہی ہوگا جو اشیاء کو قادرِ مختارِ جل مجدہ سے بے تعلقی قرار دے کہ اس طرح کے ایک اور مہووم (عقلِ فعال) کی طرف منسوب کرے۔ بلکہ اشیاء کو بھی اس بات سے انتہائی شرم محسوس ہوتی ہے کہ وہ فلسفی کی من گھڑت عقلِ فعال کی طرف منسوب ہوں۔ اشیاء اپنے نابود ہونے کو پسند کریں گی اور ہرگز اپنے وجود کو نہ چاہیں گی اس بات کے مقابلے میں کہ وہ خود کی نسبت، روحانائے اولیٰ و فلسفی کے من گھڑت عقلِ فعال سے کی جائے اور اس طرح وہ قدرتِ قادرِ مختار کی طرف منسوب ہونے کی سعادت سے محروم رہیں۔

كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ اِنْ يَقُولُونَ اِلَّا كَذِبًا۔ (ان مکرین کی زبانوں سے جو بات نکل رہی ہے بڑی سخت ہے۔ یہ محض جھوٹ بول رہے ہیں)۔
کفارِ دار الحرب، باوجود بُت پرستی، ان فلاسفہ سے اچھے ہیں کہ وہ تنگی و پریشانی میں حضرت حق کے سامنے ہی التجا کرتے ہیں اور بتوں کو اللہ تعالیٰ کی درگاہ میں ایک وسیلہ شفاعت قرار دیتے ہیں (اگرچہ اُن کی بھی بُت پرستی اور بتوں کے ساتھ یہ عقیدہ سراسر لغو و باطل اور شرک ہے)۔ یہ بات عجیب تر ہے کہ (ان نادانیوں کے باوجود) ایک جماعت ان نادانوں کو حکماء قرار دیتی ہے اور حکمت کے ساتھ منسوب کرتی ہے؟ حالانکہ ان کے اکثر احکام جھوٹے اور مخالف کتاب و سنت ہیں، خصوصاً انبیاء کے اندر جو کہ بہت ہی اعلیٰ اور روشن مقصد ہے۔

ان نادانوں پر جن کے حصے میں سراسر جہل مرکب آئی ہے، حکماء کا اطلاق آخر کس اعتبار سے کیا جاتا ہے؟ شاید استہزاء اور مذاق کے طور پر ان کو حکماء کہا جاتا ہو، یا جس طرح نابینا کو بینا (اور بیوقوف کو عقلمند) کہہ دیتے ہیں ان بے حکمتوں کو بھی حکماء کہہ دیا جاتا ہو۔
ان بیوقوفوں (حکماء) میں ایک جماعت ایسی ہے جس نے طریقِ انبیاء علیہم السلام کو لازم قرار دینے بغیر ان "صوفیہ الہیہ" کی تقلید میں جو کہ ہر زمانے میں انبیاء علیہم السلام کے متبع رہے ہیں طریقِ ریاضت و مجاہدہ کو اختیار کیا ہے اور وہ اپنے "صفائے وقت" پر فخر فیض ہو گئے ہیں، نیز اپنے خواب و خیال پر اعتماد کیے ہوئے ہیں اور اپنے "کثرتِ خیالی"

کو اپنا مقتدا بنائیے ہیں (اس طرح) خود بھی گمراہ ہوئے ہیں اور دوسروں کو بھی گمراہ کیا ہے۔ ان کو پتہ نہیں کہ یہ صفائی جو ان کو حاصل ہے محض صفائے نفس ہے جو گمراہی کی طرف استہکولتی ہے، صفائے قلب ان کو حاصل نہیں ہے جو کہ درجہ ہدایت ہے۔ اس لیے کہ صفائے قلب متابعتِ انبیاء پر موقوف ہے اور تزکیہ نفس مربوط ہے، صفائے قلب اور نفس پر حکومتِ قلب سے۔ قلب جو کہ انوارِ الہیہ کے ظہور کا محل ہے اس قلب کی ظلمت کے باوجود جب نفس صفائی پیدا کر لیتا ہے تو اس کی مثال ایسی ہے جیسے (اندھیرے میں) ایک چراغ جلائیں تاکہ چھپا ہوا دشمن جو گھات لگائے ہوئے ہے (یعنی ابلیس لعین) اس چراغ کی روشنی میں چھاپا مارے اور خوب تاراج و برباد کرے۔

الغرض طریقِ ریاضت و مجاہدہ، فقر و استدلال کی طرح اُس وقت اعتبار و اعتماد پیدا کرتا ہے جب کہ وہ طریقِ انبیاء علیہم السلام کی تصدیق کے ساتھ ملا ہوا ہو۔ انبیاء علیہم السلام اللہ تعالیٰ کی جانب سے تبلیغ کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی تائید ان کو حاصل ہے۔ ان بزرگوار (انبیاء علیہم السلام) کا کارخانہ، ملائکہ معصومین کے نزول کی وجہ سے دشمنِ لعینِ ابلیس کے کید و مکر سے محفوظ ہوتا ہے۔ آیت قرآنی اِنَّ عِبَادِيَ لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ (بیشک میرے (خاص) بندوں پر اے ابلیس تیرا غلبہ نہیں ہوگا) ان انبیاء کے لیے نقد و قوت ہے۔ دوسروں کو یہ دولت نصیب نہیں ہوئی ہے۔ اور شیطان لعین کے مجال سے رہائی اس وقت تک مقصور نہیں جب تک ان بزرگوں کی اتباع نہ کی جائے اور ان کے نقشِ قدم پر نہ چلا جائے۔

محال است سعدی کہ راہِ صفا تو ان رفت جز در پئے مصطفیٰ

تعب ہے کہ افلاطون جو کہ فلاسفہ کا سردار ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا عزیز و پائے اور برکاتِ نبوت سے بہرہ ور نہ ہوا ہے، مَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِنْ نُّورٍ (اللہ تعالیٰ جس کے لیے نور ہمایا نہ کرے اُس کے لیے کوئی نور نہیں ہے)۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے — وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ
 اِنَّهُمْ لَكُمْ الْمَنْصُورُونَ وَاِنَّ جُنْدَنَا لَھُمْ الْعَالِبُونَ — (البقرہ سالیٰ میں ہمارا
 وعدہ اپنے فرستادہ بندوں کے حق میں صادر ہو چکا ہے کہ بالتحقیق پیغمبر ہی مظفر و منصور
 ہیں اور ہمارا جو لشکر ہے وہی غالب ہے) — عجیب معاملہ ہے کہ فلاسفہ کی ناقص
 عقلیں گویا کہ طریق انبیاء کی جانب ضد میں واقع ہیں مبادا میں بھی اور معاد میں بھی اور
 اُن فلاسفہ کے احکام، انبیاء علیہم السلام کے احکام کے مخالف ہیں، انھوں نے
 ایمانِ بشریت کیا جو اور نہ ایمانِ آخرت — وہ عالم کو قدیم کہتے ہیں حالانکہ تمام
 اہلِ ملت کا اس بات پر اجماع ہے کہ عالم اپنے اجزا و سمیت حادث ہے، اسی طرح
 فلاسفہ قیامت میں آسمان کے پھٹنے، ستاروں کے ٹکھرنے، پہاڑوں کے ریزہ ریزہ ہونے
 اور سمندروں کے مجتمع ہونے کہہ پڑنے کے قائل نہیں ہیں، حالانکہ قیامت میں ان ب
 امور کے واقع ہونے کا وعدہ کیا گیا ہے۔ یہ فلاسفہ حشرِ اجسام کا بھی انکار کرتے ہیں جس سے
 نصوصِ قرآنی کا انکار لازم آتا ہے — فلاسفہ کے متاخرین جنہوں نے اپنے آپ کو ذمہ
 اسلام میں داخل کر لیا ہے وہ بھی فلسفہ کے اصول پر اتنے جے ہوئے ہیں کہ آسمانوں اور ستاروں
 وغیرہ کے قدیم ہونے کے قائل ہیں اور ان چیزوں کے عدم فنا کا حکم لگاتے ہیں۔ ان کی
 خوراک ہی یہ ہے کہ نصوصِ قرآنی کی تکذیب اور ضروریاتِ دین کا انکار کریں — عجیب مومن ہیں
 کہ خدا اور رسول پر ایمان رکھتے ہیں مگر خدا اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم جو فرماتے ہیں
 اس کو نہیں مانتے۔ حماقت کی بھی انتہا ہو گئی — ۵

فلسفہ جوں اکثر شِش باشد رُفہ پس کل آں
 ہم رُفہ باشد کہ حکیم کل حکم اکثر است
 اس جماعتِ فلاسفہ نے اپنی عمر کو علمِ منطق کی تعلیم و تقلم میں صرف کیا ہے وہ علمِ منطق

۵۔ لفظ رُفہ کے اکثر معنی س، ت، ہ (بے) ہیں جس کے معنی بیوقوفی کے ہیں، یہی لفظ کا کل بھی معنی بیوقوفی
 ہی ہوگا اس لیے کہ اکثر کل کا حکم دیا جاتا ہے — یعنی اکثر کا ادکل کا حکم ایک جوتا ہے۔

جس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ وہ ایک ایسا آلہ ہے جو خطائے فکری سے محفوظ رکھتا ہے اور اس فن میں بڑی باریکیاں نکالی ہیں، مگر حال یہ ہے کہ جب یہ لوگ ذات و صفات خداوندی پر پہنچنے جو کہ مقصدِ اعلیٰ ہے۔ تو اپنے حواس کھو بیٹھے اور اُس آلے کو اپنے ہاتھ سے چھوڑ دیا جس کو خطائے بچانے والا کہتے تھے اور ٹاپک ٹوپیاں مارتے ہوئے گمراہی کے بیابان میں رہ گئے۔ بالکل اس طرح کہ جیسے کوئی سپاہی سالہا سال آلاتِ حرب کو تیار کرے اور جب جنگ کا وقت آجائے تو اس کے پچھلے چھوٹ جائیں اور وہ اُن ہتھیاروں کو استعمال نہ کر سکے۔ لوگ علومِ فلسفی کو مکمل دلچسپی اور غلطی و خطائے محفوظ جانتے ہیں۔ ہم اس کو تسلیم بھی کر لیں تو یہ بات صرف ان علوم میں صادق آئے گی جن میں عقل کو استعمال و دخل حاصل ہو، اور ایسے علوم ہماری بحث سے خارج ہیں اور لاطینی و بے فائدہ کے دائرے میں داخل ہیں۔ یہ علوم، آخرت میں جو کہ دائمی ہے۔ کارآمد نہیں۔ اور نجاتِ اُخروی ان سے متعلق نہیں ہے۔ کلام تو ان علوم میں ہو رہا ہے جن کو عقل سمجھنے سے عاجز ہوتی ہے اور جو طریقہ نبوت سے وابستہ ہیں اور نجاتِ اُخروی اُن سے مربوط ہے۔..... الہیات میں اور ذات و صفات و افعالِ واجب علیٰ سلطانہ میں جو نادانیاں انھوں نے بگھاری ہیں، اور ایمانِ باشر اور ایمانِ بیومِ آخر میں جو جو خفاغیتیں مقصودِ قرآنیہ کی انھوں نے کی ہیں اُن کا تھوڑا سا بیان اور پر گزر چکا ہے۔ وہ کیا علم ہندسہ وغیرہ جو ان فلاسفہ سے یک گونہ مقصود ہے اگر یہ علم تام و مکمل بھی ہو تو آخرت میں کیا کام آئے گا اور کون سا عذاب اور دہائی آخرت یہ دور کرنے گا..... اور جو علم، آخرت میں کام نہ آئے لاطینی و عربی علمِ منطق جو کہ فکرِ صحیح اور فکرِ سقیم میں امتیاز کرنے کا ایک آلہ ہے اور جس کو خطائے محفوظ رکھنے والا کہتے ہیں وہ علم منطق جب ان فلاسفہ کے ہی کام نہ آیا اور اس نے مقصدِ اعلیٰ میں اُن کو غلطی و خطائے نہ نکالا تو پھر دوسروں کے کام کیسے آجائے گا اور دوسروں کو خطائے رہائی کیسے دے گا؛ رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ رُے ہمارے رب ہمارے

دلوں کو ہدایت دینے کے بعد طیر حانہ کرنا اور اپنے پاس سے ہمیں حمت عطا فرمانا، بیشک تو بڑا عطا کرنے والا ہے، بعض لوگ جو کہ علوم فلسفہ کو اپنا نصب العین بنائے ہوئے ہیں اور فلسفے کی طبع کاری پر فریفتہ ہیں وہ اس جماعت فلاسفہ کو حکماء جانتے ہیں اور (نحوہ باش) انبیاء علیہم السلام کی مانند سمجھتے ہیں۔ بلکہ اندیشہ یہ ہے کہ وہ ان کے علوم کا ذبح کو سمجھا جائے کہیں شرک انبیاء پر ان علوم کا ذبح کو ترجیح نہ دے دیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عقیدہ بد سے پناہ دے۔ ہاں ہاں جب ان کو حکماء جانیں گے اور ان کے علم کو حکمت کہیں گے تو ضرور اس مذکورہ بالا بلا میں گرفتار ہوں گے۔ اس لیے کہ حکمت نام ہے کسی چیز کے علم کا جو مطابق نفس الامر ہو۔ اب جو علوم بھی ان حکماء کے علوم کے مخالف ہوں گے وہ لامحالہ (اُن کے گمان میں) نفس الامر سے مطابقت نہ رکھیں گے۔ حاصل کلام یہ ہے کہ حکماء اور اُن کے علوم کی تصدیق کرنا انبیاء علیہم السلام اور اُن کے علوم کی تکذیب کرنے کے مراد ہے اس لیے کہ دونوں علوم ایک دوسرے کی ضد ہیں، ایک کی تصدیق سے دوسرے کی تکذیب لازم آتی ہے۔ اب جس کا جی چاہے وہ طریقہ انبیاء کو اختیار کرے اور جماعت حق میں شامل ہو کر اہل نجات میں سے ہو جائے اور جس کا جی چاہے وہ فلسفی بن جائے اور گروہ شیطان میں داخل ہو کر خائب و خاسر ہو جائے، اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتے ہیں فَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفِرْ اِنَّا اعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا اَحَاطَ بِهِنَّ سُرَابِقُهَا وَاِنْ يَسْتَعِثُّوْا نِعَاثُ وَاِيْمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهُ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا (پس جس کا جی چاہے ایمان لائے اور جس کا جی چاہے کفر کرے، بیشک ہم نے کافروں کے لیے آگ طیار کر رکھی ہے جس کے پڑے کافروں کا احاطہ کر لیں گے، اگر وہاں وہ کانسر فریاد کریں گے تو ایسا پانی پلایا جائے گا جو پگھلے ہوئے تانبے کی طرح ہوگا اور جو ان کا منہ مھلس دے گا۔ یہ بُرا پینا ہے اور دوزخ بری آرام گاہ ہے) وَالسَّلَامُ عَلٰی مَنْ اتَّبَعَ الْهُدٰی وَالْمَنْزَمُ مُتَابِعَةُ الْمُصْطَفٰی صَلَوَاتُ اللّٰهِ عَلَیْہِ وَسَلَامٌ

دینی تعلیم کیوں؟

(الاجنب مولوی عبید الرحمن صاحب دکیل بستی)

ذیل کا مضمون جناب عبدالرحمن صاحب کے ایک غیر مطبوعہ خطبہ استقبالیہ سے لیا گیا ہے جو موصوف نے بہروز برسات کو انجمن خلیفہ دین بستی کی ضلع کافرنس میں پڑھا تھا۔ (ادارہ)

حضرات اہل بصیرت سے یہ حقیقت پوشیدہ نہیں ہو کہ لے لے کر ایمان ہی ہماری متاع عزیز رہ گئی ہے جسے ہم اللہ۔ رسول۔ کتاب۔ لائیکہ اور آخرت کے معتقداتی و فکری وظائف کی بدولت اپنے سینوں سے لگائے ہوئے ہیں اور ملت اسلامیہ کے تاریخی انتشار اور خلافت اسلامیہ کے سیاسی اعتزال اور دینی اضمحلال کے گذشتہ تخیلیات سوسالہ مضطرب میں بھی ہم نے اسلاف کی اس گرفت قدر دہشت کو ہاتھ سے جانے نہیں دیا ہو۔ بھلے یا بڑے جس طرح بھی بن پڑا ہو ہم نے اس نادرسر پایہ کو اختیار کی محمدانہ تگ و تازا اور کافرانہ طعراتی کے باوجود ان کے دبتر دے مامونہ محفوظ رکھا ہو اور وقتاً فوقتاً جو سیلاب بھی آیا ہے اس کا رخ خود اعتمادی اور پامردی کے ساتھ موڑتے رہے ہیں۔ یہی امتحان ہمارے لئے کیا کم تھا کہ حالات کی سبب ظریفی سے اب ہمارے بلاد اسلامیہ ہی جن کی جانب ہم نے ہمیشہ دینی رہنمائی کے لئے آنکھ اٹھا کر دیکھا گذشتہ چند سالوں سے اپنی اپنی سیاسی آزادیاں حاصل کر کے بجائے آپس میں دینی تعلق کی بنیاد پر متحد و خلسہ ہونے کے نہ صرف باہم دست و گریباں نظر آ رہے ہیں بلکہ ان میں سے کچھ تو اپنا نسلی سلسلہ فرعون سے استوار کر کے اور بعضے اپنا فکری رشتہ لنین اور کارل مارکس سے جوڑ کر ہمارے ملی وقار کو صدمہ پہنچا رہے ہیں اور انتہائی بے عزتی و بے حیثی کے ساتھ اسلام کی روحانی اور فکری کم مائی کا بھی مظاہرہ کرتے

پھر وہ ہیں۔

گر مسلمانی ہمیں ست کہ حافظ دارد وائے گم پس امر دزد بود فسر دل
حضرات!۔ ان نامساعد حالات سے ہیں ہرگز بد دل و ہونا چاہیے۔ یہ جو کچھ ہمارے ہونے والوں
قدرت کے عین مطابق ہے۔ ایسا نہ ہونا ہی حیرت و استعجاب کی بات ہوتی۔ بنو امیہ کی وہ خلافت سے
لیکے آج تک کی تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہو کہ جب کبھی مسلمانوں نے اپنا سیاسی عروج تقویٰ و طہارت
سے ہٹ کر محض مادی اصولوں پر حاصل کیا ہے تو ان کے معاشرہ میں دینی انحلال لازمی طور پر پیدا
ہو گیا ہو اور دیکھتے دیکھتے ان کا سیاسی عروج انہیں مادی اصولوں کی راہ سے غائب بھی ہو گیا ہے ہم
اے نہیں بھول سکتے کہ ہمارے بزرگان دین کو جو روح فرسا آلام و مصائب برداشت کرنا پڑے ہیں
وہ ایسے ہی نام نہاد مسلمان امراء و سلاطین اور خلفاء کے ہاتھوں برداشت کرنے پڑے ہیں جنکی قبر مانی
طاقت کا سرچشمہ طاغوتی عناصر و عوامل سے پاک نہ تھا۔ یہ اور بات ہو کہ ان میں سے کبھی سب بد نہاد نہ تھے
تھے کچھ نیک طبع بھی گزرے ہیں مگر ان کی انفرادی نیک طبعی ان کی حکومت کی دستور ہی بد و مسمیٰ و دین
گشتی کو عملات اثر نہیں کر سکتی تھی۔ سچ تو یہ ہے کہ دین سے ہٹ کر مسلمان کا کوئی وجود ہی معیج
منوں میں متین نہیں ہوتا خواہ انفرادی طور پر ہو یا اجتماعی شکل میں۔ ہم آج محض جذباتی شعل کی بنا پر
مصر۔ عراق۔ شام۔ ماوراء النہر۔ ترکی۔ ایران۔ مراکش۔ الجزائر۔ تیونس اور دیگر ممالک اسلامیہ کے
حق میں درد سے دست بدھ رہتے ہیں اور ان کے آرام سے خوش اور ان کی تکلیف سے غلین ہوتے۔
ہیں کیونکہ اسلامی تاریخ کے درخشندہ کردار جن کے تاریخی کارناموں کے مطالعہ سے نفسیاتی طور پر ہمارے
دلوں میں حرارت پیدا ہوتی ہے انہیں سرزمینوں میں پیدا ہوئے اور پر و ان چڑھے لیکن ہم یہ بھول
جاتے ہیں کہ اسلام نام ہے عقائد، اصول و اعمال کے مجموعہ کا نہ کہ شخصیتوں اور سلطنتوں کا۔ ماسوا
انبیاء و علیہم السلام کے جن کی شخصیتیں اور بجز مملکت حماز کے جس کے مخصوص خطہ ہائے ارضی تنکوئی و
تشریبی دونوں حیثیتوں سے ہمارے لئے اصل الاصول کا درجہ رکھتے ہیں اور ان سے صرف نظر کر کے
اس میں شبہ نہیں کہ دین کے بلے میں ہمارا تصور ناقص و نامکمل رہ جاتا ہو ورنہ حقیقت تو یہی ہے کہ
اسلام اور مسلمان مقامی نہیں ہو سکتے۔ ان کی فطرت اور ساخت آفاقی ہے کیونکہ دنیا میں مسلمان
بھی تمنا وہ "غیر امت" ہے جو احکم الحاکمین کی ازلی رضا کار ہو اور اسی کی حکومت پوری دنیا اور

ساری بنی نوع انسان پر صبح دین کے ساتھ قائم کرنے کے لئے ہمیشہ سے کوشاں اور سرگرداں رہی ہو۔ اس مشاہدہ کا دوسرا رخ بھی ایسا ہی ہمہ گیر ہے اور کلیہ کی حیثیت رکھتا ہے۔ جب بھی مسلمانوں کی دنیوی حکومتوں کو زوال سے دوچار ہونا پڑا ہے تو دینی حیثیت سے اسلامی معاشرہ کی حالت نسبتاً بہتر ہو گئی ہو اور اس کا کھلا ہوا سبب یہ تھا کہ خلافت راشدہ کے بعد مستغنیات کو نظر انداز کرتے ہوئے بلا خوف تردید کہا جاسکتا ہے کہ بالعموم اسلامی معاشرہ میں شریعت و حکومت کی باہمی مطابقت کا حقہ مشکل ہی کبھی ہو پائی۔ دونوں اپنی اپنی الگ راہیں چلتی رہیں۔ تاریخ عالم کا ہر طالب علم جانتا ہو کہ دنیائے عیسائیت میں چرچ (church) اور ایسٹ (estate) کے اپنے اپنے جداگانہ تشخص ہوا اور ان کے بادشاہ اور پادشاہ دپاپا کی باہمی خشکوں اور آدینرشوں کے باوجود جب کبھی بھی پادشاہ کی پادشاہی کو جھٹکا لگا ہے تو پاپا کی پاپائی بھی سرنگوں ہو ہو گئی ہے حالانکہ منطقی طور پر ایسا ہونا نہیں چاہیے تھا۔ دجہ اس کی یہ ہے کہ پاپائی میں کبھی داخلی اور روحانی طور پر اتنا دم نہیں رہا کہ وہ بلا حکومتی سہارے کے کھڑی رہ سکتی۔ برخلاف اس کے مسلمانوں کا دینی معاشرہ اور ان کا تشرعی ڈھانچہ مسلمان سلطان کی سیاسی ہمتوں سے نہ مرث غیر متاثر رہا بلکہ اس کی راہ سے بہت سارے روڑے خود بخود ہٹ گئے یہ محض خوش عقیدگی ہی کی بات نہ ہوگی اگر یہ دعویٰ کیا جائے کہ دین اسلام کی بقا اور ترقی دنیاوی ارباب اقتدار کے ہاتھوں میں نہیں چھوڑی گئی بلکہ اسے کائنات کے مقدر راعی نے اپنے ہی ہتھیار ہاتھوں میں ہمیشہ رکھا جس کا سامان روز بروز اور لحظہ بلحظہ ان بے شمار غلامانِ مصطفوی کے تقویٰ و تضرع اور تسبیح و تحمید کے ذریعہ ہم ہونچتا رہا جو خیمہ و خمر گاہ سے محروم اور خدم و خشم سے عاری رہا رہے ہیں اور اپنا گزراں محض نان جو ہی پر کرتے رہے ہیں اور کبھی تو وہ بھی انہیں میسر نہیں ہوئی ہے۔ زمانہ حاضر کا ایک معدود اور نسبتاً غیر منصف انگریز مفکر (پج۔ لے۔ آر۔ گب (H. A. R. Gibb) اپنی تازہ ترین کتاب محمد نزم (Mohammedanism) مصنفہ ۱۹۵۰ء کے نقش ثانی مطبوعہ ۱۹۵۷ء میں "توسیع اسلام" کے باب میں جو کتاب کا پہلا باب ۱۹ صفحہ ۱۹ پر اس حقیقت کی تصدیق کرتے ہوئے اپنے تحریر کا اظہار حسب ذیل الفاظ میں کرتا ہو:

ترجمہ۔ "لیکن مسلمانوں کے سیاسی زوال کے ساتھ ان کے معاشرہ میں دینی کردار نہیں پیدا ہوئی بلکہ جیسا اس سے قبل کہا جا چکا ہے ایک خامی مدت سے حکومت اور

شریعت اپنی اپنی جہاد کا نہ راہیں بنا چکی تھیں اور ایسا لگتا ہو کہ گویا مسلمانوں کے سیاسی زوال نے ان کے دینی معاشرہ کے اندر ایک نئی روح پھونک دی....“

کم و بیش یہی مشاہدہ علامہ اقبال کا بھی معلوم ہوتا ہے جن کو انہوں نے اپنی نظم ”مومن کا نغمہ“ میں اپنے دلنشین انداز میں یوں پیش کیا ہے :

سبب کچھ اور ہو تو جسکو خود سمجھتا ہے   زوال بندہ مومن کا بے زوری سے نہیں
اگر جہاں میں مزاج ہر آشکار ہوا   قلندری سے ہو ہے تو نگرہی سے نہیں

صاحبانِ ایکیا کہا جائے ؟ خلافت راشدہ کے بعد ہماری تاریخ عروج و زوال کے جن منازل سے گزری ہے اور ہماری معاشرت جن انقلابات سے دوچار ہوتی رہی ہے اس کا نتیجہ یہی ہوتا تھا کہ ”شد پریشان خواب من از کثرتِ تعبیر“ اس طویل دورِ مابعد کا ہمارا سارا روحانی، فکری اور تمدنی سرمایہ کتبِ سیر و تاریخ میں محفوظ ہے جس کے مطالعے سے ایک بات کھل کر سامنے آجاتی ہے اور وہ یہ کہ مسلمانوں کی سیاسی طاقت رفتہ رفتہ ایسے ہاتھوں میں منتقل ہوتی گئی جو دین کو دنیا کے تابع کرنے کے دپے رہے اور جنھوں نے فرضی دینِ تعمیر کرنے میں بھی کوئی دقیقہ اٹھا نہیں رکھا تا کہ ان کی طاقت کو مادی طور پر استحکام حاصل ہوا اور جب خود مسلمانوں ہی کے معاشرہ میں دین اور دنیا کا مرکز بچھڑ گیا اور ان کی مادی سرپرستی ایسے دنیا دار سلاطین نے کی جسکو اپنی حکومت اللہ کی حکومت سے زیادہ عزیز رہی تو ہم آج کیوں متحیر ہوں اگر ہماری نظروں میں خوب ناخوب ہو چکا ہے اور قبح نے حق کا درجہ پالیا ہے غرض کہ سرے سے ہماری اعلیٰ قدریں ہی بدل چکی ہیں ہم ہمیشہ مسیحیت پر ہنستے اور اس کا مذاق اڑاتے رہے کہ وہاں تو دین و دنیا کی تفریقِ دقیقہ کر لی گئی۔ دین خدا کے پسِ پردہ دیا گیا اور دنیا قیصر کے حوالہ ہو گئی چنانچہ ایک کا دوسرے کے معاملہ میں کوئی دخل باقی نہیں رہ گیا لیکن ہمیں اپنے گریبان میں منہ ڈال کر اپنی حالت کا جائزہ لینا چاہیے کیا یہی سب کچھ ہمارے یہاں رونما نہیں ہوا۔ وہ شیطان جو ان کے گھر میں کودا کیا اس نے ہماری دیواروں پر شیر نہیں لگایا ؟ وہ تو ایک معنی کے کہ ہم سے اچھے ہی ہے۔ وہ دینا چاہتے تھے دنیا ان کو مل گئی۔ یورپ کے صنعتی انقلاب کے بعد انہوں نے دین سے لگی لپٹی نہیں رکھی۔ مسیحیت کا علمی طور پر ٹاٹ ہی الٹ دیا اور ایک نیا دین ایجاد کر لیا جس کا نام ”تہذیب مغربی“ ہے اور وہ ہے نتیجہ قدیم روایت۔ یونانیت اور مسیحیت اور جدید افادیت کے

ناجائز اور ناجائز اختلاط و موصلات کا اور اس کا کام ہے رات کو دن کرنا۔ عورت کو مرد بنانا
مرد کو عورت بنانا۔ داغ دھبوں کو پالش سے چھپانا۔ گر جاؤں اور دیگر عبادت گاہوں کو تفریح گاہوں
میں منتقل کرنا۔ ٹیکوں کی عمارتوں کو عبادت گاہوں کا ظاہری درجہ عطا کرنا۔ سود کھانا۔ لہو پیانا اور
مسادات کی تعلیم دینا اور چونکہ فیضانِ سہادی سے وہ محروم ہے اس لئے اس کے فتوحات ہیں۔
”بیکاری دہرائی دے خواری نہ افلاس“ اور اس کے کمالات کی حد پر ”برق و بجارات“ اس
نئی تہذیب کے علمبردار کیسوی اور مفا کی کے ساتھ تاویل و تفسیر سے انجیل اور توراہ کو مسخ کر کے
اور خدا۔ رسول اور آخرت کے تصور سے بے نیاز ہو کر ایک طنزِ شینہ گری کرتے ہیں اور دوسری طرف
بے باکانہ ہالی وڈ۔ ہانڈ پارک اور ریویرا (محض منہ) کی آرائش و تزئین کرتے اور بے حجاب
کرشن کیلر کو ساتھ لے کر داد عیش دیتے ہیں۔ امت مسلمہ بھی اگر دین کے قید و بند سے آزاد
ہونے کا فیصلہ کر لیتی تو اس کے لئے بھی عرف عام میں دینا دی رتی و اقتدار کی راہیں دیسی ہی
ہموار ہو جاتیں جیسی کہ موسائیوں۔ عیسائیوں۔ آتش پرستوں اور اصنام پرستوں کے لئے ہو چکی
ہیں۔ پھر کیا مشکل تھا کہ ہماری کانفرنس کے معزز مفتوحہ صدر بھی اپنی گرانقدر صلاحیتوں کو دین
سے موڑ کر سائنسی موشگافیوں میں لگا دیتے اور بلا اس خیال کے کہ ان کے پیچھے چلنے والوں کی
تاریک راتوں کی صبح بھی ہوگی یا نہیں اپنے نقص سے آفتاب کی شعاعوں کو گرفتار کر کے دکھلا
دیتے اور یہ بھی ان کے لئے کوئی بڑی بات نہ تھی کہ ذرات کی مغنی طاقتوں کو خواہ مثبت ہوں یا
منفی دریافت کر کے وہ بھی راکٹوں کے خلائی سفر کے ذریعہ چاند پر پہنچ کر وہاں اپنے بود و باش
کا بندوبست کر لیتے یا اپنے دنیوی اسلاف کی معرود روایات کو قائم رکھتے ہوئے دوسری
ایجادات کے دینائے فکر و دانش میں ایک ٹہل چلا دیتے۔ لیکن ہمارے لئے مجبوری یہ ہو کہ
ازہد تا کھد ہم اس ازلی اور ابدی ضابطہ حیات سے بندھے ہوئے ہیں جو ہنرمند کائنات کا سب سے
بڑا معجزہ ہے اور جس کا دوسرا نام ہے قرآن شریف اور یہی وجہ ہے کہ وہ پیر و ناجن کا نام تھا
شیخ سعدی علیہ الرحمہ مدتوں پہلے ہم سے سوال کر چکے ہیں ۵

تو کار زمین را نکو ساختی
کہ باسماں نیز پرداختی؟

بزرگوار اور دوستو! انسان کی تخلیق کا مقصد یہ ہرگز نہیں کہ وہ پیٹ کی خاطر باوجود کھانا
 دکھلائے یا اپنے آرام و آسائش کی خاطر زمان و مکان کو مسخر کرنے کے لئے دماغ کی درزش کئے
 اور اس سلسلہ میں قدرت کے راز بے سرسبتہ اور اس کی بے پناہ طاقتوں کے جتنے سرمچہ غرور
 معبود حقیقی نے ازل سے سینت کر رکھ چھوڑے ہیں ان کے سرو پوشوں کو ایک ایک کر کے ملامت و تانتا
 پھرے اور اپنی نکتہ رسی اور دریافت کے ڈھول پیٹے۔ اس سے توحیاتِ انسانی کا ایک بہت ہی
 محدود اور پست تصور سامنے آتا ہے۔ دنیوی علوم و فنون اور ان کی افادیت و ضرورت کی تفصیل مقصود
 نہیں۔ ان کا بھی حیاتِ انسانی میں ایک مقام ہے لیکن ان کی خیر و برکت لغت و عذاب میں تبدیل
 ہو جاتی ہے جب مقصدیناتِ دینیہ سے آزاد ہو کر ریڈیو اور ہوائی جہاز کی ایجاد اور ایٹمی توانائی کی
 دریافت ہوتی ہے۔ پھر تو سائنس کی یہ مفید ایجادات اکثر و بیشتر تخریبی ہی مصروف میں لائی جاتی
 ہیں ریڈیو خبروں اور اطلاعات کی تبلیغ کرتا ہے اور غلط ذہن تیار کرتا ہے۔ ایٹمی توانائی سے موت
 کے نکلے غیر ہوتے ہیں اور ہوائی جہاز ہم گولے برساتا ہے۔ حدودِ ہوسنا کی اور بغض و عناد کا دیو
 دنیا کی ماسی طاقتوں کو کوڑے مار مار کر باہم سر پکارتا کرتا ہے اور اس ایسی جنگ میں لاکھوں آدمی
 کو دروں بے گناہوں کا خون اور تہذیب و تمدن کے بیش بہا آثار کا اتلا ہوتا ہے اور اللہ کی یہ
 زمین و درخت کا نمونہ بن جاتی ہے۔ چاقو کی افادیت سے اسکا نہیں لیکن جراح اس سے فشر لگا کر
 خلقِ اللہ کی خدمت کرتا ہے اور بلوائی اس سے مردم کشی کرتا ہے۔ بین تغادبت رہا کر باجاستا لکھا۔
 طاقت و توانائی کا حاصل کر لینا ہی کوئی معنی نہیں رکھتا جب تک اسے معروف کا امر اور منکرات کی
 نہی نہ کرنے میں۔ صرف کیا جلائے۔ اگر ایسا نہیں ہو اور ہم میں اتنا ذہنی توازن اور تہذیب نفس نہیں
 ہے کہ حاصل کردہ توانائی کو قابو میں رکھتے ہوئے اسے ممکن جائز مصروف میں لائیں تو اس سے
 بدتر جا بہتر یہ ہے کہ ہم ایسی توانائی ہی نہ حاصل کریں اور قدرت کے مخفی خزانوں کو ٹوٹتے نہ پھریں
 زمانہ حال کا منکر اقبال بھی اس معاملہ میں ہمارا ہم خیال ہے۔

وہ فکرِ گستاخ جس نے عریاں کیا ہر فطرت کی طاقتوں کو

اسی کی بتیاب بکلیوں سے خطر میں ہو اس کا آشیانہ

رفعی کمانے میں بھی آج کا انسان اپنی روز افزوں ضروریات کی وجہ سے جانورِ ادمین کے

مثل ہو کر رہ گیا ہے۔ چومیں گھنٹے وہ فکر معاش میں پریشاں و سرگرداں رہتا ہے لیکن اس کی ضروریات پوری نہیں ہوتیں۔ غیر مسلموں کی دنیا ہم سے اس لئے بہتر ہے کہ وہ دین اسلام کے مکلف نہیں قدرت کے خالص تکوینی اصولوں کے ماتحت وہ پالتے اور کھوتے ہیں۔ ہمارا معاملہ یہ ہو کہ ہم باوجود مسلمان ہونے کے اللہ کی رضا جوئی سے بے نیاز ہو کر برزبان صبح دور دل کا ذخیرہ والی حالت کے ساتھ دنیا میں ہاتھ پاؤں مارتے ہیں۔ محنت زیادہ اور حاصل کم کرتے ہیں نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہمیں نہ دین ہی کی برکت میسر آتی ہو اور نہ دنیاوی ثمرات ہی ہمارے ہاتھ لگتے ہیں۔

برادران ملت! بات یہ نہیں ہے کہ دنیا چھوڑ دی جائے بلکہ سوال صرف تقدیم و تاخیر یا اولیت و ثانویت کا ہو ہمیں اپنا صحیح راستہ مسلمان رہتے ہوئے متعین کرنا ہے اور ایک بار ہمیشہ کے لئے طے کر لینا ہے کہ ہماری دنیا وہ دنیا ہرگز نہیں ہو سکتی جو غیر مسلموں کی ہو۔ نہ ہماری قدریں وہ قدریں ہو سکتی ہیں جو دوسروں کی ہیں اور نہ سود و زیاں کے ناپنے اور تولنے کا وہ ترازو اور پیمانہ ہی ہمارا ہو سکتا ہو جو ان کا ہے۔ ہم دنیا کو دین ہی کی راہ سے پاسکتے تھے لیکن ہماری شوخی و تمہت کہ دین کو ثانوی درجہ دے کر ہم نے اپنی دنیا بھی کھو دی ہے۔ آج ہم لچائی ہوئی نظر دل سے دوسروں کی چیزوں کی طرف دیکھتے ہیں کیونکہ دین کی حیرت میں ڈال دینے والی طاقت ہم سے ہماری ہی غفلتوں کی بدولت زائل ہو چکی ہے اور مہوتوں کی بیگانگی کے باعث ہم اسے بھول چکے ہیں۔ اپنے طہرانہ یا کافرانہ طرز فکر سے ہم یہ تصور نہیں کر پاتے کہ مسلمانوں نے اپنے دین ہی کے بل بوتے پر اسی باد و خاک اور آتش و آب کی دنیا میں رہ کر وہ کر دکھایا ہے جو انھیں کا طرہ امتیاز تھا اور جس کو آج بھی عقل کی راہ سے نہیں سمجھا جا سکتا ہے۔

کافر کی یہ پہچان کہ آفاق میں گم ہو

مومن کی یہ پہچان کہ گم آہیں ہیں آفاق

اس کی تصدیق نہ صرف تاریخ کی کتابیں کرتی ہیں بلکہ خود مشرکین پاک کرتا ہو۔ افسوس کہ ہمارے مسلمان مورخین اور مستشرقین نے بھی اسلام کی عظمت کا جب بھی ذکر کیا ہے تو فحشیت میں ان کے ادب و فلسفہ۔ ان کی تعمیر و مصوری اور ان کے ظرف و لباس بھی کو یا اسی نوعیت کے خالص فکری و فنی نمونوں ہی کو پیش کر سکے ہیں۔ جس عہد کو مسلمانوں کا عہد زریں قرار دیا ہو وہ غلیلہ

باردن الرشید کا عہد مظہر ہو اور جن مسلمانوں کو مثال میں کھڑا کر سکے ہیں وہ ابو نصر فارابی۔ بولی سینا۔ الکندی۔ ابن رشد۔ ابن باجا۔ ابن طفیل اور ابن العربی جیسے حکماء اور مفکرین ہی کی شخصیتیں نکلی میں چنانچہ انہیں کی حکایتوں کو خوب مزے لے لے کر بیان کیا ہے اور زمین کے قلابے آسمان سے ملا دیئے ہیں۔ وہ یہی ہے اس کا اندازہ نہ کر سکے کہ ایسے فنون و علوم اور ایسے مفکرین بلکہ کبھی کبھار ان سے بھی بہتر غیر مسلموں کے یہاں بھی مل جاتے ہیں لیکن جو خصال محمودہ و غیردوں کے یہاں کہیں کسی زمانہ میں بھی نہیں ملتے ہیں وہ رہے ہیں مسلمانوں کے معاملات و عبادات، ان کا تقویٰ و طہارت، حلم و عفو۔ ایثار و خطر پسندی، عدل و رحم۔ خشیت الہی و عشق رسول اور جذبہ شہادت جہاد اور جن عالی مرتبہ انسانوں کی نظیر دنیا میں چراغ لے کر ڈھونڈھنے سے بھی نہ ملے گی وہ ہے ہیں پیغمبر اسلام کے اصحاب کرام۔ تابعین و تبع تابعین۔ صالحین و مجاہدین اور اولیاء و اقطاب جن سے ان کی پوری تاریخ بھری پڑی ہو اور جنہوں نے زمین پر ہی نہیں بلکہ کائنات کے عناصر پر حکومت کی ہے، لیکن انہیں لائق اعتناء و تذکرہ نہیں سمجھا گیا بلکہ زرت نگہی کے فقدان کے باعث ان خصال اچھے کو سرسودہ اور آؤٹ آف ڈیٹ (Out of Date) تصور کیا گیا اور دین سے بے بہرہ ہونے کے نتیجہ میں ان عظیم شخصیتوں کو مجہولیت اور بیکاری کا نمونہ قرار دیا گیا۔ ہم اس موقع پر دنیا کے اس عظیم ترین انسان کو جو حقیقتاً سرور کائنات اور فخر موجودات تھا اور جس کی ذات گرامی ہوا زندہ مقابلہ سے بالاتر ہے اپنے دعویٰ کی دلیل میں سامنے لانے سے ادباً گریز کرتے ہیں۔ ہمارے نوجوانوں نے کالجوں اور یونیورسٹیوں میں اور جدید کتب خانوں میں دین بنیاری ہی کا سبق پڑھا اور مارتوں کی غلط تربیت و تعلیم کے نتیجہ میں اور مادہ پرستانہ تہذیب کے ذہنوں پرستولی ہونے کے باعث یہ خیال عقیدہ کے طور پر راسخ ہو گیا کہ اسلام کو جو کچھ دنیا کو دینا تھی وہ دے چکا۔ اس کی افادیت عرصہ ہوا ختم ہو چکی اور ہم محض اپنی روایات پرستانہ ذہنیت سے اسے اب تک ڈھوڑے چلے جا رہے ہیں۔ اسلام اور اسلامی طرز معاشرت کی نسبت ذہنوں میں شدید احساس کمتری پیدا ہو چکا ہو اور دین کے معاملہ میں ہمارا رویہ بالکل انفعالی ہو کر رہ گیا ہے۔ آخر یہ کہاں کی دانائی تھی کہ نہ تو ہم نے یکسو ہو کر اغیار کی طرح دنیا ہی کو اپنا یا اور نہ روج دین ہی سے آشنا ہو سکے؟ نہ تو وہ روشن دماغی اور جرأت مند نہ ہی ہم اپنے اندر پیدا کر سکے جو کبھی کے قمقمے روشن کرتی ہے۔ فناء آسانی میں

انسانوں کو تیز ناسکھاتی ہے اور سبھی جیسے پیمانہ اور بے نام و نشان گوشہ ارضی میں ہمارے لئے بے رشتہ و تعلق لندن اور نیویارک جیسے دو دراز مراکز تمدن سے رسل و رسائل کی راہیں کھولتی ہے۔ اور نہ اس روشن ضمیری اور عبودیت و سپردگی ہی کو ہم اپنا شعار بنا سکے جس نے ہر امتحان کے موقع پر ہماری قلت کو کثرت پر اور ناتوانی کو توانائی پر غالب کیا ہے۔ فرشتوں کی فوجوں کو ہماری اعانت میں بر وقت ضرورت فیض لاکھڑا کیا ہے۔ چڑیوں کی چونچوں سے گرانی ہوئی نازک اور بے وزن کنکریوں سے ہاتھوں کو کچلا کر جہانی پہوئی گھاس کے مانند کر دیا ہے۔ ٹھائیں ملتے ہوئے دیا کے پانی کو چشم زحون میں پھاڑ کر ہمارے لئے راہ بنادی ہے۔ براہ راست آسمان سے من و دلوں کا ہمارے لئے نزول کر دیا ہے۔ بشر دلوں کو رد باہ کر کے انکو اپنی بیٹیوں پر لکڑی کے بوجھ لانے پر مجبور کیا جو اور اگر شہ کوئین کی بزرگی اور برتری کی بات درمیان میں آپڑی ہے تو پھر کسی صاحبِ پیغمبر سے نہیں بلکہ شہ کوئین ہی کے ایک صاحبِ کرامت امتی کے "قم باذن اللہ" کیا تم باذنی کی ایک مزیجے پرانی قبر کے گڑے ہوئے مرنے کو بھی اٹھ کھڑا کر دیا ہے۔ غرض کہ ہماری ہر پاکیزہ خواہش کے احترام اور سر جائزہ ارادہ کی تکمیل میں قدرت نے اپنا اٹل قانون بدل ڈالا جو۔ خاصہ کی دنیا محقر ہو گئی ہے اور وقت کی رفتار رک گئی ہے۔ آتش اپنے سوز۔ آب اپنے خم۔ خاک اپنے آرام اور باد اپنے دم سے دستکش ہو ہو گئی ہے۔ مہدین کو ان تاریخی اور قرآنی مثالوں کی منیع الاعتقادی کے لطافت قرار دینے کا حق نہیں پہنچتا ہے جبکہ ان کی منطق سحر و طلسم کے روزمر کے ٹھوس نتائج اور محسوس اثرات کی سبھی کوئی معقول توجیہ پیش کرنے سے آج تک قاصر رہا اور علیٰ ہذا القیاس کفار و مشرکین کو بھی یہ رتبہ نہیں حاصل ہے کہ وہ خود ٹوٹوں اور ٹوٹکوں پر بعد و منہ کرتے ہوئے ٹونا اور ٹونکا کرنے والوں کے خالق کی قدرت و گہرائی سے انکار کر سکیں۔ انھوں اس پر آمنا ہو کہ جی کھول کے ہم دنیا سے بھی نہیں لیٹ سکے رہا دین جو ہماری حیات ملی کا سرچشمہ ہے سو ہم اپنے شکوک شبہات اور شرمیت و طریقت کی کھینچا تانی میں اس سے بھی آسکھ چولی ہی کھیلنے رہ گئے۔ کفر و ایمان کے قدیمی تفسہ میں اور اگر خوش قسمتی سے ہم نے اس تفسہ کو طے بھی کر لیا تو علم و معرفت کی اسلامی نزاع میں ہمارے ذہنی انتشار و غمزدہ بذب کی سچی تصویریں علیٰ انصاف مرزا غالب اور علامہ اقبال نے مندرجہ ذیل اشعار میں پیش کیں ہیں جنکی معنویت اور صداقت سے

انکار ممکن نہیں ۵

ایمان مجھے روکے ہو جو کھینچے ہو مجھے کفر } اقبال { کبھی سوز و سازِ رومی کبھی بیچ و تابِ رازی
سبحان اللہ! غالب جیسے رندِ شرب اور بادہ پرست مسلمان شاعر کے دل میں بھی ہماری
طویل معاشرتی اتبری کے باوجود دالین ہی کے راسخ کیے ہوئے ایمان کی ایک کھٹک باقی رہ گئی
ہے جو بالآخر اس کا دامن پکڑتی ہے۔ اتنا ہی نہیں بلکہ ایمان ہی کی ایک رمت جو اس کی زبان
سے بھی اُکھلا کر رہتی ہے کہ دنیا میں جو کچھ ہو وہ سب اللہ تعالیٰ ہی کی قدرت کا کرشمہ ہو۔
ہے تجلی تری سامانِ وجود

ذره بے پرو خودِ رشید نہیں

کاش کہ یہی ایک نکتہ دل و دماغ کی پوری رضا و رغبت اور تیاری و استعداد کے ساتھ ذہن نشین
کر لیتے کہ ذرہ باوجود اپنی نودریافت حرارت اور توانائی کے محمود محض ہو اور آفتاب باوصف اپنی
معروف تپش و تابناکی کے تابع قانونِ خداوندی ہو اور دونوں میں سے کوئی بھی قابلِ پرستش
نہیں بلکہ لائقِ حمد و ثناء ذاتِ باری تعالیٰ ہے جس کو سورہ فاتحہ میں رب العالمین کہا گیا اور جس
نے سورہ طہ میں نبی آخر الزماں کو کفار کے دنیاوی مال و متاع اور ان کی ظاہر و نوبت کی
بے بسفاسی دے ثباتی اور برصاوت اس کے مومنوں کی پرہیزگاری کی نیک انجامی ذہن نشین
کرانے اور عبادت کی راہ سے ہی خوشی حاصل کرنے اور روزی کے معاملہ میں مطلق پریشان نہ
ہونے بلکہ طمانیت و توکل رکھنے کی تلقین کرتے ہوئے کس شفقت اور سادگی کے ساتھ مخاطب
فرمایا ہے:

”سو جب عذاب کا آنا یقینی ہے تو آپ ان کی کفر آمیز باتوں پر صبر کیجیے اور اپنے
رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کیجیے۔ آفتاب کے طلوع و غروب سے پہلے اوقاتِ شب
میں اور دن کے اداں آخر میں تسبیح کیا کیجیے تاکہ آپ اس سے خوش ہوں اور
ہرگز ان چیزوں کی طاعت نہ اٹھا کر نہ دیکھیے جن سے ہم نے کفار کے مختلف گروہوں
کو ان کی آزمائش کے لئے بہرہ ور کر رکھا ہے کہ وہ محض دنیوی زندگی کی رونق کو

اور آپ کے رب کا عطیہ جو آخرت میں ملے گا بدرجہا بہتر اور دیر پا ہو اپنے متعلقین کو یعنی اہل خاندان کو اور مومنین کو بھی نماز کا حکم کرتے رہیے اور خود بھی اسکے پابند رہیے۔ ہم آپ سے اور دوسروں سے معاش کو مانا نہیں چاہتے۔ معاش تو آپ کو ہم دینگے اور بہتر انجام تو پرہیزگاری ہی کا ہو؟

یہی تھی وہ روح اسلام جسے ہم کھو چکے ہیں۔ ایسا لے کر خوش ہوتے تھے۔ ہم دے کر مطمئن ہوتے تھے۔ لوگ دنیا سمیٹتے تھے اور ہم خالی الذہن ہو کر عبادت میں دقت گزار تے تھے چنانچہ جب تک ذکر و شغل کا اللہ ربی پُراغ ہمارے ہاتھوں میں رہا اس وقت تک اس کی برکتوں سے فیضان سادہ کا سایہ ہمارے سر پر رہا جس کی بدولت دنیاوی فتح و کامرانی بھی ہمارے قدم چومتی تھی حتیٰ کہ ہمارے گھوڑوں کی ٹاپیں بحر ظلمات کی موجوں سے بھی آشنا رہیں اور اس طور پر کہ انھیں پایاب کر کے دکھا دیا ہے۔

خیال یار کبھی ذکر یار کرتے رہے

اسی متاع پہ ہم روزگار کرتے رہے

لیکن جب یہ متاع بے بہا اپنی کور بصری دمرہ زدنی سے ہم کھو بیٹھے اور اس حقیقت روزگار کے اسوہ حسنہ کو فراموش کر کے پے چھائیوں کے پیچھے بھاگنے لگے جس نے اپنی انسانیت کو الوہیت میں ہمہ تن غرق کر کے اپنا سایہ بھی زمین پر نہ اتارنے دیا اس وقت سے مایوسی و محرومی ہی ہمارے حصّے کی چیز ہو کر رہ گئی۔

جہل خرد نے دن یہ دکھائے

گھٹ گئے انساں بڑھ گئے سائے

تف ہو سود و زیاں کے اس جدید معیار پر جو ہم سے انیت پتھر کے کردوں کو تو زمین و منور کرداتا ہو لیکن دل کا بے بہا بستی کو دیران و تاریک ہی رکھو آتا ہے۔ ہم سے آسمان پر حکمتی تو لگواتا ہو لیکن امن و دعائیت کی زندگی بسر کرنے کا راز نہیں بتاتا۔ کیا اب بھی کسی دلیل و برہان سے قائل کرنے کی ضرورت باقی رہ گئی ہے کہ دین کی راہ سے اخوت، مساوات کا جو پیغام سر کے ایک نور میں آجی نے دنیا کو دیا اسے اپنی قبولیت سے ایک مہشی کو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عظیم مرتبہ

عطا کر دیا لیکن جب دین سے صرف نظر کر کے محض سیاسی اصولوں پر یہی پیغام فرانس کے ایک متحدرن مفکر نے دیا تو وہ زبانی فردوں اور کھوکھلے فکروں سے آگے بڑھ کر ہماری زندگی کی اگلی نسلوں میں آج تک نہ اتر سکا اور اگر کسی مصلح یا حکمران نے کالے گویے یا چھوٹے بڑے کا فرق مٹانے کی مخلصانہ جہارت کی تو اس کا وہی اند دہناک انجام ہوا جو ابھی ابھی امریکہ کے صدر مسٹر کینیڈی جیسے شریف انسان کا ہوا ہے۔

معزز ہمانان و محترم اکابرین! نہ تو یہ مناسب موقع تھا اور نہ اپنے رہنماؤں کی موجودگی میں ہمارا منصب یہی کہ ہم دین جیسے اہم اور مشکل مسئلہ پر لب کشائی کی جہارت کرتے۔ اس کے عروج و زوال کی تاریخی حیثیت سے تصویر کشی کرتے اور اس کے صمیم خدوخال کی نشاندہی کرنے کی کوشش کرتے لیکن جو صبح خراشی ہم نے کی ہو اس کے پیچھے بس ایک ہی جذبہ کار فرما تھا اور وہ یہ کہ آج کے ناسازگار ماحول میں دینی تبلیغی تحریک کی ضرورت اور اس کے مطالبات اپنی پوری شدت اور افادیت کے ساتھ ابھر کر ہمارے سامنے آجائیں اور ہمارا دل و دماغ گواہی دینے لگ جائے کہ ہاں آج اگر کوئی کام لپٹ کر کر ڈالنے کا ہو جس کے نہ کرنے کی سزا مستقبل قریب ہی میں سخت و عجزالت کے سوا اور کچھ نہ ہوگی تو وہ ہے اپنے مرنے سے پہلے اپنی موجودہ نسلوں کو مسلمان بنائے رکھنا اور مرتے وقت وراثت میں بجائے مال و زر کے اپنی سعی و جہد سے ایک ایسا صالح اور پائدار نظام تربیت و تعلیم چھوڑ جانا جو ہمارے نہ رہنے پر بھی ہماری آنے والی نسلوں کی دینی تربیت کا فاسن ثابت ہو تاکہ اگر ہم واقعی کسی درجہ میں بھی مسلمان ہیں اور روز آخرت کا عقیدہ بھی ہمارا جزو ایمان ہے تو سوال و جواب کے وقت ہم اللہ تعالیٰ سے کہہ سکیں کہ اگر چاہے ماں باپ نہیں دیندار رکھنے کی فکر کی تو ہم نے بھی اپنے زمانہ کی مخصوص مشکلات کا حتمی الوسیع مقابلہ کرتے ہوئے اپنی اولاد کو مومن بنائے رکھا اور اس کا بھی مقبول انتظام کر آئے تھے کہ ہماری نسل میں حالات کے دباؤ سے آئندہ چل کر کافر و مشرک یا مرتد نہ نمودار ہوں اور نہ ہمارے گھرانے کا اسلام علیکم، سلام کرنے کے خرافاتی طریقوں میں تبدیل ہو جائے گویا رانی اور منحل تہذیب کے تلے جلے اثرات ہیں کشاں کشاں، آداب، "بندگی" اور "کورنش" تک تو لے ہی آئے ہیں۔

ہماری نظروں میں دینی تعلیمی تحریک کی ضرورت اور بھی بڑھ جاتی ہے جب ہم ایک طرف سرکاری جبریہ تعلیم، حکومت انزپریش اور اس کے محکمہ تعلیم کی جارحانہ لسانی پالیسی اور غیر ایما تملانہ نصابی ہم اور مرکزی حکومت کے تمدنی اور ثقافتی شیخون پر نظر کرتے ہیں اور دوسری جانب اقتصادی بد حالی کے دباؤ کی وجہ سے اپنوں میں سے بعضوں کے مد اہنیت آمیز اور تملق صنعت اقدامات کو دیکھتے ہیں۔ ملاحظہ تو کیجئے کس کس طرح ہم پر مشق ستم کی جارہی ہو۔ یہ بالکل ہل ہند ہی کا تسلط اس طور پر ہو رہا ہے کہ اردو اپنے گھر اور اپنے ہی حلقہ سے نکالی جا رہی ہے اور اس بیدردی کے ساتھ اس غریب کو دفتر تو دفتر اسکولوں میں بھی کہیں سر چھپانے کی جگہ نہیں مل رہی ہے۔ کرپلائی کمیٹی نے اسلامی مکتبوں اور مکتبہ کیٹیوں کی جس طور پر بیخ کنی کی ہوا اور لسانی قلم مولائیں فارمولائی مشاء کے سر بھی غلات خواخواہ سنسکرت کو ٹھونس کر جو ناروا سلوک ردو کے ساتھ رہا ہے وہ ایک سیکولر نظام حکومت کے دامن پر بڑا ہی بد نما دھبہ ہو۔ اردو والوں نے اردو کی بحالی کے لئے کیا کیا پاڑ نہیں بیلے۔ اتنی بڑی دستخطی ہم سر کر ڈالی لیکن ہمارے پر باب بست و کشاد میں سے کسی کے سر پر جو نہیں رہیگی مسلسل چیخ پکار کے بعد اسکولوں کے ہدایت نامے اور گشتیاں چھٹیاں اردو کی راہ میں آسائیاں پیدا کرنے اور اردو والوں کی کٹی ہوئی زبان پر پھیلا رکھنے کے لئے حکومت کی طرف سے بھیجی جاتی ہیں لیکن محکمہ تعلیم کے منتظمین کی تنگ نظری، بیجا ضد اور عدم تعاون اور بالآخر خود حکومت کی چشم پوشی کے آگے کسی کی چلنے نہیں پاتی۔ نتیجہ یہ ہو کہ ہماری ایک نسل کی نسل جس کی مادری زبان اردو ہو نفسیاتی طور پر مغلوب اور اپانج اور ذہنی طور پر کج فہم بے مصروف اور بزدل ہوتی جا رہی ہے اور یہ کسی ایک فرقہ کا نہیں بلکہ پوری ہندوستانی قوم کا زیاں ہے۔ حالیہ اردو کانفرنس لکھنؤ میں جناب آئندہ نرائن ملا سابق نزع عدالت العالیہ الہ آباد کا صدر اتنی خطبہ اس باب میں حکومت انزپریش اور اسکی تختی انتظامیہ کی شرمناک دھاندلی اور بددیانتی پر ایک ملامتی دستاویز ہے۔ دینی تعلیمی تحریک اردو میں اس معنی کر کے دلچسپی رکھتی ہو کہ مسلمانوں کا سارا دینی اور تمدنی سرمایہ اس زبان میں منتقل و محفوظ ہو چکا ہے اور اب یہی ایک زبان رہ گئی ہے جس کے توسط سے ہندوستانی مسلمانوں اور ان کے بچوں کو اپنے دین اور اپنے اسلاف کے کارناموں کا کما حقہ علم

ہو سکتا ہے۔ آج کل کے اسکولوں اور کالجوں کی ہر درجہ تعلیم نہ صرف یہ کہ مسلمان بچوں کو دین کی تعلیم سے بے بہرہ رکھتی ہے بلکہ دیا تدار ہی کے ساتھ تجزیہ کیا جائے تو اسی نتیجہ پر پہنچا جاسکتا ہے کہ انھیں بے دین بھی کر ڈالتی ہے۔ حقیقت میں مسلمان اپنے دینی لوازمات کے ساتھ ایک سپیلی ہو کر رہ گیا ہے جس کو بوجھنے کی ہمارے ملک میں صدیوں کے رہن سہن کے باوجود کوئی پڑوس کو شش نہیں کی گئی بلکہ وہ اپنے بھائیوں کے ہاتھوں طرح طرح کی غلط فہمیوں اور بدگمانیوں ہی کا شکار ہوتا رہا۔ ہمیں یقین ہے کہ وہ وقت جلد آئے گا جب اسکی قدر و قیمت کا صحیح اندازہ اور باہمی بے اعتمادی کا ازالہ ہوگا۔ بہر حال یہ مخالفت موجودہ ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں ہے بجز اس کے کہ ہم اپنے بچوں کو اپنے ہی قائم کئے ہوئے مکاتب و مدارس میں اور اپنے ہی تیار کردہ نصاب تعلیم کے ذریعہ انکی عمر کی اس ابتدائی منزل میں جبکہ ان کے ذہنوں کی سادہ لوح پر ہر نقش نقش کا لچر ہو جاتا ہو کو کھانا، اند نشان پڑنے کے پہلے دین کی بات سے آشنا کر دیں اور انکی سادہ لوح پر دین ہی کا نقش مرسم کر دیں تاکہ بہر حال وہ نقش مرتے دم تک قائم رہے۔

(بقیہ مضمون میقات صد)

حضرت مولانا شبیر محمد صاحب مہاجر دامت فیوضہم کی عبارت ختم ہوئی، امید ہے کہ اہل علم اور اصحاب فتویٰ مہر دوح کی اس تحقیق سے اتفاق فرمائیں گے۔ یہ بات الفرقان میں پہلے ذکر کی جا چکی ہے کہ مفتی پاکستان حضرت مولانا محمد شفیع صاحب دیوبندی سابق مفتی دارالعلوم دیوبند، اور ہندستان کے اکابر علماء میں سے حضرت مولانا حبیب الرحمن اعظمی سے اس عاجز نے اس مسئلہ میں رجوع کیا تو ان دونوں حضرات نے بھی اس بارہ میں اپنے اطمینان کا اظہار فرمایا کہ ہندوستان یا پاکستان سے جانے والے حجاج کے لیے سندھ میں احوام باندھنا ضروری نہیں، جِدہ پہنچ کر احرام باندھنا بھی صحیح ہے۔

ہندوستانی حجاج کیلئے میقات

از محمد منظور نقوی

سطور ذیل میں اہل ہند کے میقات کے بارہ میں جو کچھ عرض کرنا ہے اسکو سمجھنے کے لئے پہلے میقات کی حقیقت معلوم کر لینی چاہئے۔

اللہ تعالیٰ نے کعبہ کو اپنا مقدس بیت اور اہل ایمان کا قبلہ قرار دیکر اس کی تعظیم و تکریم اہل ایمان کے لئے لازمی اور ضروری قرار دی ہے اور جو مسلمان وہاں پہنچنے کے ضروری وسائل رکھتے ہوں ان پر عمر میں ایک دفعہ وہاں پہنچ کر حج کرنا فرض کیا گیا ہے، اس کعبۃ اللہ کا طول و عرض اور رقبہ معین اور محدود ہے، اور وہ وہی ہے جس پر کعبہ کی خلاف پوش موجودہ مربع عمارت کھڑی ہے۔ اس کے ارد گرد مسجد حرام، گریہ گویا کعبۃ اللہ کا چوٹیا صحن ہے، اور اسی نسبت سے اس کے خاص احکام اور فضائل ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں اس کا رقبہ بہت چھوٹا تھا صرف اتنا جتنا کہ اب مٹاؤں کا دائرہ ہے۔ آپ کے بعد اس میں دو تینا فوقتاً توسیع ہوتی رہی۔ آخری توسیع ہمارے زمانہ میں سعودی حکومت نے کی ہے۔ اور اسکے مطابق تعمیر کا کام ابھی جاری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کے مطابق مسجد حرام کے رقبہ میں قیامت تک جتنا بھی اضافہ کیا جائے گا وہ سب کعبۃ اللہ کے صحن ہی میں اضافہ ہوگا اور اس کے وہی فضائل اور احکام ہوں گے جو کتاب و سنت میں مسجد حرام کے بتائے گئے ہیں۔

پھر اس کعبہ اور مسجد حرام کے ارد گرد شہر مکہ ہے جس کو بَلَدُ اللہ المحرم کہا جاتا ہے پھر اس شہر مکہ کے چاروں طرف کئی میل تک کی زمین کو حرم قرار دیا گیا ہے

اور اس کی حدیں معین کی گئی ہیں، یہ حدیں سب پہلے اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مقرر کی تھیں بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عہد مبارک میں ان کی تجدید فرمائی۔ ان حدود کا فاصلہ کعبہ محرمہ اور مسجد حرام سے یکساں نہیں ہے بلکہ مختلف ہے یعنی کسی سمت میں حرم کی حد مسجد حرام سے دس میل کے قریب ہے کسی سمت میں نو میل کے قریب ہے کسی سمت میں سات میل اور کسی سمت میں صرف تین میل ہے ان حدود پر خطوط کھینچنے سے ایک طویل و عریض محسّس علاقہ بنتا ہے، اس پورے علاقے کو اللہ تعالیٰ نے حرم یعنی واجب الاحترام قرار دیا ہے، اور اس کے خاص احکام ہیں مثلاً یہ کہ اس میں کسی جانور کا شکار نہیں کیا جاسکتا، کھسکے درختوں کی لکڑی نہیں کاٹی جاسکتی، ہری گھائش نہیں چیلی یا اکھاڑی جاسکتی وغیرہ وغیرہ اس علاقہ کی عظمت و حرمت اور اس کے یہ احکام دراصل بیت اللہ ہی کی نسبت سے ہیں اور یہ سب کچھ دراصل اسی کا ادب و احترام ہے۔

پھر اس حرم کی حدوں سے بہت دور بیسیوں پچاسوں میل ^{تھیں} مختلف سمتوں میں کچھ خاص مقامات مقرر کئے گئے ہیں اور حکم دیا گیا کہ جو لوگ ان مقامات سے باہر رہنے والے ہیں وہ جب حج یا عمرہ کے لئے آئیں (بلکہ امام ابوحنیفہؒ کے نزدیک کسی غرض سے بھی مکہ مکرمہ آئیں) تو ان کو احرام بند ہو کے ان مقامات سے آگے بڑھنا چاہئے بغیر احرام کے ایک قدم آگے بڑھنا بھی ان کے لئے جائز نہیں۔ یہی مقامات میقات کہلاتے ہیں۔

یہ پانچ مقامات ہیں جو پانچ سمتوں سے مکہ معظمہ کی طرف آنے والوں کے لئے میقات قرار دیئے گئے ہیں انکے نام یہ ہیں۔ ذوالحلیفہ، جحفہ، ذات عرق، قرن المنازل، ینکسر۔

ذوالحلیفہ، مدینہ طیبہ کی طرف سے آنے والوں کے لئے میقات ہے، یہ مدینہ سے صرف ۵-۶ میل ہے اور مکہ معظمہ سے سب سے زیادہ بعید میقات یہی ہے، قریباً دو سو میل کے فاصلہ پر ہے۔

مُحْفَہ، یہ شام وغیرہ غرض بی علاقوں سے آنے والوں کے لئے میقات ہے، موجودہ

رابع کے قریب یہ ایک معروف بستی تھی، اب اس نام کی کوئی بستی موجود نہیں ہے لیکن یہ معلوم ہو کہ اس کا محل وقوع رابع کے قریب تھا جو مکہ معظمہ سے قریباً سول کے فاصلے پر بجانب مغرب ساحل کے قریب ہے۔

ذات بَرَق، یسراق کی طس سے آنے والوں کے لئے میقات ہو، مکہ معظمہ سے شمال مشرق میں عراق جانے والے راستے پر واقع ہے، مسافت مکہ معظمہ سے ۵۰ میل کے قریب ہوگی۔

قَرْنُ الْمَنَازِل۔ بیخج کی طرف سے آنے والوں کا میتق ہے۔ مکہ معظمہ سے قریباً تیس بیستیں میل مشرق میں بخج جانے والے راستے پر ایک پہاڑی ہے۔

بَيْلُ الْمَدَن۔ یمن کی طرف سے آنے والوں کے لئے میقات ہے، یہ تھامہ کی پہاڑیوں میں سے ایک معروف پہاڑی ہے جو مکہ معظمہ سے قریباً چالیس میل جنوب مشرق میں یمن سے مکہ آنے والے راستے پر پڑتی ہے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پانچوں راستوں سے آنے والے حجاج کے لئے ان پانچ مقامات کو صراحت اور تعیین کے ساتھ میقات قرار دیا ہے۔ فقہائے امت کا اس پر اتفاق اور اجماع ہو کہ جو شخص حج یا عمرہ کے لئے ان مقامات میں سے کسی مقام کی طرف سے آئے اس کے لئے ضروری ہے کہ وہ احرام باندھ کے اس مقام سے آگے بڑھے، اگر بغیر احرام کے ایک قدم بھی آگے بڑھے گا تو بے ادبی کا مرتکب ہوگا، اور اگر کوئی شخص ایسے علاقے سے آئے کہ اس کے راستے میں ان مقامات میں سے کوئی مقام بھی نہ پڑے تو وہ کہیں نہ کہیں ان کی محاذات سے ضرور گزرے گا، اس کے لئے ضروری قرار دیا گیا ہے کہ وہ اس مقام محاذات سے آگے بڑھنے سے پہلے احرام باندھ لے، اور اگر بالخص اس کو مقام محاذات کا پتہ نہ چل سکے یعنی کسی قابل اعتماد ذریعہ سے یہ معلوم ہی نہ ہو سکے کہ اس کے راستے میں میقات کی محاذات کہاں ہوتی ہے تو اس صورت میں فقہاء نے اس کے لئے ضروری قرار دیا ہے کہ وہ مکہ معظمہ سے دو منزل پہلے (یعنی قریباً ۳۰-۳۵ میل پہلے) احرام باندھ لے۔ یہ ہے مسئلہ کی اصولی نوعیت۔

اس تمہید کے بعد معلوم ہونا چاہیے کہ قدیم زمانہ میں جب حج کا سفر بادبانی کشتیوں سے کیا جاتا تھا تو اہل ہند عموماً علاقہ میں سے پہلے کی بندرگاہوں، مسقط، ممبائے وغیرہ پر اترتے تھے اور آگے میں کے راستہ سے مکہ منقطع جاتے تھے، اسلئے ان کو یتیم سے احرام باندھنا ضروری ہوتا تھا کیونکہ علاقہ بین سے آنے والوں کے لئے وہی میتا ہے لیکن اب بحری دفانی جہاز جو حجاج کو لیکر جاتے ہیں وہ سیدھے جہہ جاکر سنگر انداز ہوتے ہیں، اس لئے نہ تو یتیم ان کے راستہ میں آتا ہے اور نہ اس کی محاذات کے خط سے ان کو گزرنا پڑتا ہے، اس لئے جبکہ پہلے سمندر میں احرام کے ضروری ہونے کی کوئی وجہ سمجھ میں نہیں آتی — لیکن عل یہ جاری ہے کہ جہہ پہونچنے سے قریباً ایک دن رات پہلے بلکہ اس سے بھی کچھ زیادہ پہلے جہاز کے کپتان کی طرف سے اعلان ہوتا ہے کہ فلاں وقت جہاز یتیم پہاڑی کے سامنے سے گزرے گا لہذا حجاج اس سے پہلے احرام باندھ لیں، حجاج عام طور سے اس اعلان کے مطابق عمل کرتے ہیں، خود اس عاجز نے بھی اپنے بحری سفروں میں اسی پر عمل کیا، لیکن یہ کھٹک ہمیشہ رہی کہ یتیم کے سامنے سے گزرنے کا کیا مطلب ہے، اگر مطلب یہ ہو کہ دو رین جیسے آلات کے ذریعہ اس جگہ سے یتیم پہاڑی نظر آتی ہے جو وہاں سے یقیناً پچاسوں میل کے فاصلہ پر ہوتی ہے، تو اس نظر آنے کا مسئلہ محاذات سے کوئی تعلق نہیں اور اگر مطلب یہ ہے کہ اس جگہ سے پہاڑی تک سیدھا خط کھینچا جاسکتا ہے تو ایسا سیدھا خط ہر جگہ سے کھینچا جاسکتا ہے بہرحال اس عاجز کے ذہن میں ہمیشہ یہ سوال رہا، اگرچہ سب کی طرح علی خود بھی اسی پر کرتا رہا، اور اس لئے عمل کرتا رہا کہ یہاں سے احرام باندھنا ضروری ہو یا نہ ہو لیکن اس کے صحیح ہونے میں تو کوئی شبہ ہی نہیں بلکہ اگر کوئی شخص اس سے بھی پہلے بمبئی یا کراچی میں جہاز پر سوار ہوتے ہی احرام باندھ لیا اپنے گھر ہی سے احرام باندھ کے چلے تو اس کا احرام بھی صحیح ہوگا، بلکہ اگر وہ احرام کی پابندیاں بناہنے پر قادر ہے تو فقہاء نے تصریح کی ہے کہ اس کے لئے یہی افضل ہے اور بعض صحابہ کرام سے ایسا کرنا ثابت بھی ہے۔

الغرض ہندوستانی حجاج کثرت کے اعلان پر سمندر میں جس جگہ سے احرام باندھتے ہیں وہاں سے احرام کے صحیح ہونے میں تو کوئی شبہ ہی نہیں ہاں غور طلب یہ ہے کہ اس جگہ سے احرام باندھنا ضروری ہے یا نہیں؟ — اب چودہ سال پہلے ۱۳۶۹ھ کے الفتن کے "ج نمبر" میں مولانا سید مناظر احسن گیلانی مرحوم نے اپنے ایک مضمون میں اپنا یہ خیال ظاہر کرتے ہوئے کہ "اہل ہند کے لئے سمندر میں احرام باندھنا ضروری ہونے کی کوئی وجہ معلوم نہیں ہوتی بلکہ چہ پہونچکہ احرام باندھنا بھی ان کے لئے صحیح ہونا چاہیئے،" حضرت اہل علم اور اصحاب فتویٰ کو توجہ دلائی تھی کہ اس مسئلہ کی پوری تحقیق کر کے وہ دہنوں کی صفائی اور یکسوئی کا سامان فراہم کریں۔ مولانا مرحوم کی اس تحریر کے مطالعہ کے بعد سے برابر اس کا انتظار رہا کہ حج کے مسائل و مناسک پر جن علماء اکرام کی نظر وسیع اور عمیق ہے وہ اس مسئلہ پر تفصیلی اور تحقیقی روشنی ڈال کر تشریف لکھیں۔

گزشتہ سال ۱۳۸۲ھ کے حج کے موقع پر حبيب حجاز مقدس حاضری نصیب ہوئی تو جیسا کہ اسی الفتن کے کسی شمارہ میں تفصیل سے لکھا جا چکا ہو بعد فراغ حج مدینہ طیبہ میں حضرت مولینا شیر محمد صاحب سندھی مہاجرینی کی زیارت کی بھی توفیق ملی، ممدوح سے واقفیت رکھنے والے اکابر علماء کا اس پر گویا اتفاق ہے کہ ہمارے اس زمانہ میں ممدوح بالخصوص حج کے مسائل و مناسک کے امام اور مرجع ہیں، ان کی تصنیف "ممدۃ العاسک" (جو الفتن کے اسی شمارہ کے پانچ سو سے زیادہ صفحات پر ہے) اس موضوع پر نہایت حقائقہ جامع اور مستند ترین کتاب ہو اس میں موصوٹ اہل ہند کے میقات کے مسئلے پر بھی بڑی تحقیق اور تفصیل سے کلام فرمایا ہے، اس کے علاوہ جب اس ناچیز نے ممدوح سے یہ مسئلہ پوچھا تو انہوں نے اپنی کتاب کا یہ مقام کھول کے اور حرمین شریفین کا ایک مطبوعہ تفصیلی نقشہ (خسر مطبۃ الحرمین الشریفین) سامنے رکھ کے بہت تفصیل سے مسئلے پر روشنی ڈالی اور جو کچھ فرمایا گویا اس کو نقشہ میں دکھادیا، حضرت مولانا ممدوح کی تحقیق کا ماحل یہی ہے کہ ہندوستان و پاکستان سے جدہ آنے والے ہزاروں کے راستہ میں نہ کوئی میقات آتا ہے نہ کسی میقات سے وہ محازات ہوتی ہے جو شام معتبر ہو

اس لئے اس راستہ سے آئیوے حجاج کے لئے سمندر میں کسی جگہ بھی احرام باندھنا، ضروری نہیں یہ جسدہ پہنچکر بھی احرام باندھ سکتے ہیں۔ ممدوح نے یہ بھی ذکر فرمایا اور اپنی کتاب میں بھی نقل فرمایا ہے کہ ہمارے کامبر میں سے حضرت مولانا خلیل احمد صاحب سہارن پوری قدس سرہما جرمندی اور حضرت مولانا حسین احمد صاحب مدنی رحمۃ اللہ علیہ بھی اپنی بعض تحسیروں میں اس رائے کا اظہار فرما چکے ہیں کہ ہندوستانی حجاج جسدہ پہنچکر بھی احرام باندھ سکتے ہیں۔

مولانا ممدوح نے اس مسئلہ کو سمجھانے کے لئے اپنی کتاب کے پورے ایک صفحہ پر حجتاً محلّ اور مواقیت کا ایک نقشہ بھی دیا ہے، ناظرین کو اس مسئلہ کے سمجھنے میں اس نقشہ سے بہت مدد ملے گی اس لئے اس کو بھی ہم بحسنہ نقل کریں گے۔

آگے ہم اس مسئلے کے بارے میں مولانا ممدوح کی اصل عبارت بھی ان کی کتاب سے نقل کریں گے، لیکن اس کو سمجھنے کے لئے ضروری ہے کہ حقیقات کی حقیقت سمجھانے کے لئے اس مضمون کی تمہید میں جو کچھ ہم نے عرض کیا ہے اس کو آپ نے سمجھ لیا ہو اور وہ آپ کے ذہن میں محفوظ ہو۔ ہم وہاں ذکر کر چکے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرم کی جو حدیں مقرر کی ہیں ان کو خطوط کے ذریعہ گھیرنے سے ایک ٹخنہ بنتا ہے (اس کو آپ نقشہ میں دیکھ سکتے ہیں) یہ پورا علاقہ حرم ہے اور یہ خاصا طویل و عریض علاقہ ہے۔ پھر حرم کی ان سرحدوں سے بیٹیوں پچاسوں میل دور (بلکہ مدینہ طیبہ کی جانب تو قریباً دو سو میل دور) پانچ مقامات کو میقات مقرر کیا گیا ہے جن کی تفصیل اوپر گزر چکی ہے، ان مقامات کو خطوط سے گھیرنے سے بھی سینکڑوں میل طویل و عریض ایک ٹخنہ علاقہ ہی بنتا ہے (اس کو بھی آپ نقشہ سے باسانی سمجھ سکتے ہیں) اس کے ساتھ یہ بھی جان لینا چاہیے کہ حدود حرم سے باہر یا کہہ لیا جائے کہ حدود حرم کو گھیرنے والے خطوط سے باہر، مواقیت تک اور مواقیت کو ماط کر کے والے خطوط تک جو درمیانی علاقہ ہے اس کو فقہی اصطلاح میں حلال اور اور حلال صغیر بھی کہا جاتا ہے۔ (مثلاً مکہ منظرہ سے مدینہ طیبہ کی سمت تیغیم تک حرم ہے اور

اور وہاں سے ذوالحلیفہ تک قریبا دو سو میل کا جو علاقہ ہے وہ حرجل ہے اور مواقیت سے باہر کی ساری دنیا کو آفاق اور حرجل کے بیڑ کہا جاتا ہے۔ پس جو لوگ حدود حسرم سے باہر اور مواقیت کے حدود کے اندر رہتے ہیں (یعنی حل میں رہتے ہیں) ان کے لئے تو حکم یہ ہے کہ وہ حج یا عمرہ کو جائیں تو حسرم میں داخل ہونے سے پہلے احرام باندھ لیں، مثلاً جو لوگ مکہ کے شمال میں تنیم اور ذوالحلیفہ کے درمیان کہیں رہتے ہیں ان کیلئے ضروری ہے کہ وہ تنیم سے احرام ضرور باندھ لیں، اور جو لوگ میقاتوں کی حدود کے باہر آفاق میں رہتے ہیں ان کو حکم ہے کہ وہ ان میقاتوں سے آگے بڑھنے سے پہلے احرام باندھ جائیں یعنی علاقہ حرجل میں داخل ہونے سے پہلے احرام باندھ لیں۔ پس جو لوگ ان پانچوں میقاتوں میں سے کسی میقات سے گزر کے آئیں ان کا مسئلہ تو سیدھا ہے کہ وہ اس مقام سے آگے بڑھنے سے پہلے احرام باندھ لیں اور حرجل کے راستہ میں کوئی میقات نہ پڑے تو ان کے لئے ضروری ہے کہ وہ اس خط کو عبور کرنے سے پہلے احرام باندھ لیں جو ایک میقات کے دوسرے قریبی میقات تک پہنچ کر حرجل اور آفاق کے درمیان کا خط فاصل بنتا ہے، یہی خط دراصل میقات کی محاذات کا خط ہے جب تک آدمی اس خط سے باہر ہے آفاق کے علاقہ میں ہے، جب اس کے اندر قدم رکھے گا تو حرجل کی سرحد میں داخل ہو جائے گا اور آفاق کے لئے احرام کے بغیر حل میں داخل ہونے کی اجازت نہیں — اور اب یہ عرض کیا جا چکا ہے کہ جو شخص کسی ایسے راستے سے آئے جس میں کوئی میقات نہیں پڑتا اور اس کو اس کا بھی شک ہے کہ وہ حرجل کی حد سے یعنی محاذات سے اس خط کے راستہ میں کہاں آتا ہے تو اس کے لئے حکم یہ ہے کہ وہ مکہ معظمہ سے دو منزل پہلے احرام باندھ لے۔

حضرت مولانا میسر محمد صاحب نے اپنی کتاب "عمدة الناسک" میں جو کچھ اس بارہ میں لکھا ہے اس کا حاصل اور خلاصہ یہی ہے — مولانا کی زبان اور کتاب کی عبارت عام فہم اور واضح نہ ہونے کی وجہ سے عام ناظرین کے لئے اس کا سمجھنا مشکل ہوتا اس لئے متعلقہ اصطلاحات حرم، حل، آفاق، میقات

مخازات، وغیرہ کی تشریح بھی کر دی گئی اور موصوف کی تحقیق کا حاصل بھی پہلے لکھ دیا گیا، امید ہے کہ اس کے بعد عام ناظرین کے لئے بھی مدد و ح کی عبارت کا سمجھنا آسان ہو جائے گا۔

مولانا ممدوح نے اس ناچیس کے یہی فرمایا تھا کہ ان کی کتاب میں سے کچھ شائع کیا جائے تو اس عبارت کو عام فہم کرنے کے لئے اس میں حسب ضرورت ترمیم کر دی جائے۔ چنانچہ آگے ممدوح کی کتاب کا جو اقتباس درج کیا جا رہا ہے اس میں مولانا کے حسب کم نہیں کہیں مثنوی لفظی ترمیم بھی اس عاجز نے اس ضرورت کے تحت کر دی ہے،

مولانا نے مسئلہ سمجھانے کے لئے حتم، قیل، اور مواقیت کا جو نقشہ اپنی کتاب میں دیا ہے۔ اس کی بھی نقل پیش کی جا رہی ہے۔ اس کے بارہ میں یہ ملحوظ رہنا چاہئے کہ یہ نقشہ پیمائشی نہیں ہے اور نہ فنی باریکیوں کا اس میں لحاظ رکھا گیا ہے۔ اس کا مقصد بس مسئلہ کو سمجھانا ہے اور یہ مقصد اس سے پورا ہو جاتا ہے۔

اس کے بعد ناظرین کرام نقشہ اور مسئلہ کی تحقیق میں مولانا ممدوح کی اصلی عبارت ملاحظہ فرمائیں۔

اہل ہند و پاکستان کے حقیقات کے بارہ میں | مولانا ممدوح اپنی تعریف —
حضرت مولانا شیر محمد صاحب مہاراجدینی کی تحقیق | "عمدۃ الناسک" میں لکھتے ہیں۔

"ہندوستان اور پاکستان کے لوگ بھی یوں یا گراچی سے جب سمندر کے راستے سے جہاز میں سوار ہو کر حج کو آتے ہیں تو ان کو حقیقت میں خاص کسی میقات یا ان کی محاذ سے گزرنا نہیں ہوتا اور جہاز سمندر میں خود آفاق ہی میں سے گزرتا ہے اور وہ بیکلم سے بہت دور باہر باہر آگے آفاق ہی میں جاتا ہے اور بیکلم تہام کے پہاڑوں میں سے ایک پہاڑی ہے جو مکہ مکرمہ کے قریب واقع ہے اس لئے جہاز یا کشتی کا اگرچہ سمندر کے ساحل ہی سے آنا ہوا بیکلم سے آگے مدخل میں بڑھ جانا ممکن ہی نہیں۔ اور یہ جو حج کے بعض رسالوں میں لکھتے ہیں کہ "اس صورت میں ہم کو

میقات کے محاذ کا علم نہیں ہو سکتا اور چونکہ کپتان اکثر غیر مسلم ہوتے ہیں اس لیے ان کا قول معتبر نہیں۔ سو یہ اور بات ہے (اس کا مسئلہ سے کوئی خاص تعلق نہیں) کیونکہ اس معاملہ میں کسی کے قول کے معتبر یا نامعتبر ہونے کا سوال اس وقت پیدا ہوگا جبکہ حجاج عین میقات یا اس کے محاذ سے حل کی طرف بڑھنے لگیں اور ان کو میقات یا محاذ معلوم نہ ہو اس وقت میں جاننے والے مسلمان کا قول معتبر ہوگا اور غیر مسلم کا معتبر نہ ہوگا، لیکن یہاں تو صورت یہ ہے کہ جہاز کا میقات یا محاذ میقات سے نہ گزرنا یقینی طور پر معلوم ہے کیونکہ تعلیم پہاڑی جہاز کے راستے سے پچاسوں میل دور مین کے ملک سے بھی آگے مکہ معظمہ کے قریب دو منزل کے فاصلہ پر واقع ہے اس لیے سمندر میں جہاز کا گزرنہ تو تعلیم پہاڑی سے ہوتا ہے اور نہ اُس محاذات سے جو شرعاً معتبر ہے، کیونکہ سمندر میں کسی جگہ بھی وہ محاذات نہیں ہوتی، لہذا کپتان یا اس کے سوا کوئی اور تعلیم کے سامنے ہونے کی خبر دیتا ہے تو اس کی وجہ سے حجاج پر احرام باندھنا لازم نہیں ہوتا، کیونکہ یہاں کا استیذان میقات معتبر نہیں ہے اگرچہ وہاں سے میقات کا اُمتنا سامنا ہونا صحیح طریق سے یقینی معلوم ہو جائے، اس لیے کہ مابین جہاز اور میقات کے بہت سی مسافت ہے وہ سب آفاق یعنی حل کیسے ہی میں داخل ہے، اور اس محاذ سے آگے آفاق میں بڑھنا استیذان نہ کہا جائے گا، اور ممنوع اور حرام استیذان نہ ہے کہ میقات یا محاذ میقات سے بڑھ کر آگے حل صغیر میں جو کہ میقات اور حرم کے بیچ میں کی زمین ہو) اس میں بلا احرام داخل ہو،..... (الغرض ہند و سندھ کے لوگوں کو سمندر میں کسی جگہ بھی احرام باندھنا ضروری نہیں کیونکہ سمندر سارا آفاق میں ہے، اور ہند و سندھ کے لوگوں کے لیے جو تعلیم میقات مشہور ہو گیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ پہلے زمانہ میں کشتیوں سے سمندر کے ساحل سے آتے تھے اور ساحل کے بندروں مثلاً منقط و مکلا وغیرہ ٹھہرتے ہوئے ملک مین کے قریب آ کر اترتے تھے اور اس سے آگے جب تعلیم پر آتے تھے تو وہاں

سے احرام باندھتے تھے، اُس زمانہ میں یا اب بھی خشکی کے راستہ سے مین کی طرف سے جو لوگ آتے ہیں تو اب بھی اسی طرح ٹیلیم سے احرام باندھ کر آگے چل میں داخل ہوتے ہیں۔“

(عمدة الناسک صفحہ ۶۱-۶۰)

اسی سلسلے میں آگے اہل ہندو پاکتان کے لیے جہاز سے اتر کر جہدہ میں احرام باندھنے کا ذکر کرنے کے بعد مولانا محمود رح نے لکھا ہے کہ

”جہدہ اگرچہ خود میقاتِ معینہ میں سے نہیں ہے اور نہ کسی میقات یا اس کے محاذ کے اندر واقع ہے، پس جو حاجی بھری راستے سے اس طرف سے آئیں جو کسی میقاتِ معینہ یا اس کے محاذ کے اندر چل میں داخل نہ ہوتا ہوا آیا ہو، جیسے یہ جہاز آتا ہے تو یہ لوگ جہدہ ہی سے احرام باندھ لیں کہ یہ مکہ مکرمہ سے دو منزلی دور ہے جیسا روایات سے معلوم ہوگا۔

پھر مسئلہ کی مزید وضاحت کے لیے لکھتے ہیں۔

”جاننا چاہیے کہ مکہ مکرمہ کے چوگرد جہدہ حرم ہے، اس حد کے باہر چل شروع ہوتی ہے مواقیت تک۔ پس ایک میقات سے دوسرے میقات کے محاذ میں جو لکیری نقشہ میں دکھو گے یہ آفاق اور چل کے بیچ میں جہدہ چل ہے، باہر آفاق اور اندر چل ہے۔ پس باہر آفاق سے آنے والوں کو میقات یا ان کے محاذ کی لکیروں سے اندر بلا احرام آنا حرام ہے۔“

۱۔ مناسک حج سے متعلق علامہ دہلوی آخون جان مرغینانی ہماجر کار سالہ جو اپنے موضوع پر بہترین اور سنجیدہ ترین کتابوں میں سے ہوا دہلوی قاری کی شرح مناسک کے حاشیہ میں جس کا بابا حوالہ ہے اس کی یہ عبارت ملاحظہ ہو۔

”قال اصحابنا من المواقیف الى حد الحرم مكان واحد الا ان المواقیف لهما احکام خاصة في حق الآفاق بان لا يجوزها بلا احرام لتعظيم البيت واجلاله كما في المشاهدة فتحصل من ذلك ان حرم الحرم ای المواقیف مثل الحرم محیط بها في جوفه مثل المخطوط الممتدة (بانی برصغہ آئندہ)

اس تفصیل سے یہ بات معلوم ہو گئی کہ سمندر میں آنے والے حاجیوں کا حجاز جب جدہ میں آکر لنگر ڈالتا ہے تو (سمندری راستہ میں) کسی بھی جگہ سے ٹیلیم یا کسی اور میقات یا اس کے محاذ سے آگے نہیں گزرتا اور نہ سمندر کی تخلیج کہیں مابین میقاتین یا اس کے محاذ میں واقع ہے بلکہ سب مواقیت مع محاذ کے خشکی میں واقع ہیں۔ پس حجاز آفاق ہی میں آکر حد صل سے گویا باہر ہوتا ہے تو ان حاجیوں پر اسی محاذ سے احرام باندھنا واجب ہوگا جو ٹیلیم اور جُفَعہ کے درمیان محاذ کی لکیر ہے جو نقشہ سے معلوم ہوگی۔ ۶۲

اس کے بعد ص ۶۵ پر لکھتے ہیں :-

یہ یقینی بات ہے کہ جو بحری راستے سے جدہ سے آئے تو اس کو سمندری میقات یا اس کے محاذ سے نہیں گزرتا پڑتا جیسا کہ نقشہ میں معلوم ہوگا اسلئے سب کتابوں میں یہی لکھتے ہیں کہ جس کو کسی میقات یا محاذ سے گزرتا نہ پڑے اور اس کو میقات یا محاذ کے ہوتے ہوئے ان کا علم نہ ہو تو وہ دو منزل مکہ مکرمہ سے پہلے سے احرام باندھ لے اور اس کے لیے جدہ کی مثال دیتے ہیں۔ ..... حضرت مولانا خلیل احمد صاحب قدس سرہ نے بھی یہی فرمایا ہے، امداد الفقاری کے حصہ خامسہ کے صفحہ ۱۵۱ پر حضرت کی تحریر درج ہے۔ سوال یہ کیا گیا ہے کہ حج بدل کا احرام کہاں سے باندھا جائے

لفیہ حاشیہ بر صفحہ گزشتہ

بین النقاط فکما ان النقاط مواقیت فکذا الک المخطوط بینہما والالما زالدخول الی الحرم بلا احرام من بین المیقاتین ویوید کون الکل حرم الحرم مافی البحر للعیمق و امداد الفتاح وغیرہا مما قالوا فی حکمتہ کون المواقیت متفاوۃ قریباً ولبعد آمن انہ اھبط اللہ الحجر الاسود من الجنة و وضع مکانہ اضواء اطراف الحرم فکل مکان وصلی الیہ ضوۃ صار میقاتاً۔ انتہی من رسالۃ علامہ داملا آخذن جان مرغینانی

حاشیہ عمدۃ الناسک ص ۱۱۱

تو جواب میں فرمایا کہ حج بدل کا احرام جَدّہ سے ہوگا۔ مناسک علی قاری میں عبارت موجود ہے "وان لم يعلم المحاذاة فعلى مرحلتين من مكة كجدة المحروسة من طرف البحر" (باب ۵۶) اور یہ ظاہر ہے کہ اہل ہند کے لیے ٹیلیم کی میقات کسی معتبر طریقہ سے معلوم نہیں ہوتی لہذا جَدّہ بھی ان کے لیے میقات ہے۔ ۱۰ شعبان ۱۳۲۲ھ تصدیق شدہ حضرت ممدوح قدس سرہ.....

اسی طرح رسالہ "حقیقت حج" میں مولوی منظور علی صاحب نے بھی لکھا ہے جس پر بہت سے علماء کرام اور خصوصاً مولانا سید حسین احمد صاحب مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی تصدیق ہے۔ "میقات ٹیلیم پر ایک بحث" کا عنوان قائم کر کے اس میں لکھتے ہیں۔

ٹیلیم سے احرام باندھنے کا ایک اصلاح طلب مسئلہ ہے جس پر اس وقت تک کچھ غور نہیں کیا گیا، مین کی طرف سے براہ خشکی آنے والوں کے لیے مقام ٹیلیم میقات ہے جس کو "جبل سعیدہ" کہتے ہیں جو کہ مکہ مکرمہ سے ۲۶ میل جانب جنوب مشرق میں واقع ہے اور کنارہ سمندر سے اسی قدر دور ہے۔ یہ مقام مین والوں کے لیے تو بہتر ہے مگر جو ہندوستان یا جادوے براہ سمندر آویں یا دیگر راستوں سے آنے والوں کے واسطے ہر جانب سے مقرر شدہ میقات یا ان کے درمیان سے احرام باندھنا چاہیے، یہ تمام میقات خشکی کے راستہ پر ہیں۔ اگر کوئی خشکی کے راستہ سے جائے تو وہ میقات کی حدود کے پونچنے پر احرام باندھ سکتا ہے، ہندوستان والوں کو جہاز پر سمندر میں ایسے مقام پر احرام باندھنا پڑتا ہے جہاں سے نہ تو ٹیلیم کی پہچانی نظر آتی ہے اور نہ دہاں سے کوئی بندرگاہ ہی قریب ہے۔ سیدہ کے معنی یہ نہیں جیسے کہ اس وقت تک کی سیدہ لی جاتی ہے حالانکہ جہاز دہاں سے سیکڑوں میل کے فاصلے پر ہوتا ہے۔ حد میقات ٹیلیم سے (جدہ سے آگے گزرتی ہوئی) رابع اور رابع سے ذوالحلیفہ تک چلی گئی ہے۔ ۶۷-۶۶-۶۵
باقی صفحہ ۷۲

رمضان المبارک میں روزے رکھ کر آپ اپنے
ذہن، جسم اور روح کو پاکیزگی اور تزکیہ نفس
کے ذریعے ایک نیا احساس عطا کرتے ہیں

سحری کے وقت آپ قوت اور توانائی کے لیے ہینسکاڈا
استعمال کیجیے۔ ہینسکاڈا کے استعمال سے آپ تمام دن روزہ کی
تھکاوٹ پیاس اور عام نفاہت سے محفوظ رہیں گے۔ غروبِ آفتاب
کے وقت، جب آپ کا تمام خاندان افطار کے لیے جمع ہو
اس وقت بھی ہینسکاڈا استعمال کیجیے، جو بڑی بوٹریں اور بچوں
کے ذریعے تیار کیا جاتا ہے اور آپ کو روزہ کی دن بھر کی مالنگی
سے نجات دلا کر نئی توانائی اور قوت بخشتا ہے۔
ہینسکاڈا ہر روز استعمال کیجیے

ہینسکاڈا

دہلی، کانپور، پٹنہ

تالیف مولانا عبدالحق صاحب غفرلہ
شرعیات میں مولانا سید ابوالحسن علی ہمدانی کے کلمے کا ترجمہ
فاضلانہ اور موطا مقدسہ ۲/۱۰۰
ملفوظات حضرت مولانا محمد الیاسؒ
عربیہ مولانا محمود نظامی..... قیمت ۱/۱۰۰
امام ولی اللہ دہلوی
مولانا حامد علی شمس الدین..... قیمت ۱/۱۰۰

شرح چندہ
ہندوستان و پاکستان کے
ششماہی تین روپے
فی کاپی ۶۰ نئے پیسے

الفرقان

اس شمارہ کی قیمت ایک روپیہ

اعزازی خریداروں کے
سالانہ .....
غیر ممالک کے
سالانہ .....
ہوائی ڈاک ازیں

جلد ۳۱ | بابت ماہ رمضان و شوال ۱۳۸۳ھ مطابق فروری و مارچ ۱۹۶۴ء | شمارہ ۹-۱۰

نمبر شمار	مضامین	مضامین نگار	صفحات
۱	نگاہ اولین	محمد منظور نعمانی	۲
۲	مسلمانان ہند کے کچھ مضامین	مولانا سید ابوالحسن علی ندوی	۵
۳	عارف الحدیث	محمد منظور نعمانی	۲۱
۴	تجلیات مجدد الف ثانی	مولانا نسیم احمد فریدی	۴۹
۵	علم کا فی نہیں	وحید الدین خان صاحب (اعظم گڑھ)	۶۲
۶	ات مسلمان کا مقام و منصب	مولانا محمد تقی امینی	۷۳
۷	مسلمان اجتماع کا ایک تخلیقی جائزہ	استاذ مصطفیٰ احمد از رتا، (دو شوق)	۸۱
۸	چاند کے بارہ میں ریڈیو کی خبر	(ترجمہ) مولانا سعید الرحمن اعظمی	
		مولانا سید مناظر حسن گیلانی مرحوم	۹۱

اگر اس حارسہ میں سرخ نشان ہو تو
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی مدت خریداری ختم ہو گئی ہو، براہ کرم آئندہ کیلئے سالانہ چندہ ارسال
فرمائیں! یا خریداری کا ارادہ نہ ہو تو مطلع فرمائیں ورنہ اگلا چہرہ تصفیہ وی بی ارسال کیا جائے گا۔
چندہ یا کوئی دوسری اطلاع دفتر میں زیادہ سے زیادہ ۳۱ مارچ تک پہنچ جانا چاہئے۔
پاکستان کے خریدار۔ اپنا چندہ سکرٹری ادارہ اصلاح تبلیغ آسٹریٹین بلڈنگ لاہور کو بھیجیں۔
اور مئی آرڈر کی پہلی رسید ہمارے پاس خود بخوبی بھیجیں۔
تاریخ اشاعت:۔ رسالہ انگریزی مہینے کے پہلے ہفتہ میں روانہ کر دیا جاتا ہے اگر ۲۰ تک کسی ہفتہ کو
ملے تو مطلع فرمائیں، ان کی اطلاع ۳۰ تاریخ جسے اندر آتی چاہئے اس کے بعد رسالہ بھیجے گی
دوسرے ہفتے پر نہ ہوگی۔ دفتر ماہنامہ الفرقان پکھری روڈ، لکھنؤ
مقام اشاعت:۔ دفتر ماہنامہ الفرقان پکھری روڈ، لکھنؤ

(مملوئی) محمد منظور نعمانی پرنٹر پبلشر نے پکھری روڈ، لکھنؤ میں چھپا کر دفتر الفرقان پکھری روڈ سے شائع کیا۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

نگاہِ اولیں

مُحَمَّدٌ مَّنْظُورٌ عَمَلَانِ

کلکتہ کے فساد نے ایک دفعہ پھر ہندوستان کے مسلمانوں کو جھنجھوڑ دیا ہے اور اپنے مستقبل کے بارہ میں غور و فکر کا ایک نیا سلسلہ ان میں شروع ہو گیا ہے۔ اس غور و فکر اور سوچنے سمجھنے کا ایک اندازہ تو وہ ہو سکتا ہے جو انسانوں کے ان گروہوں اور طبقوں کا ہوتا ہے جو دینی و نبوت کی روشنی سے محروم ہوتے ہیں اور ان کے دل اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات اس کی قدرت کی کار فرمایوں اور اس کے مقصد کے ہر قانون، مکافات و مجازات پر ایمان و یقین سے خالی ہوتے ہیں، وہ صرف ظاہری اسباب اور مادی تدابیر ہی کو جانتے ہیں۔ اس لئے جب وہ ایسے حالات سے دوچار ہوتے ہیں جن سے مثلاً ہندوستان کے ہم مسلمان دوچار ہیں تو وہ صرف ظاہری سیاسی تدابیر اور مادی اسباب و عوامل کے نقطہ نظری سے غور کرتے ہیں اور ان کا سارا غور و فکر اور تمام تر کوشش اور جدوجہد سیاسی لائن پر اور اسی دائرہ میں ہوتی ہے۔ اور اس میں کوئی تیسہ نہیں کہ ہماری اس دنیا کو اس کے پیدا کرنے والے نے عالم اسباب بنایا ہے اور اس میں ظاہری تدبیروں اور اسبابی کوششوں کے بھی نتائج نکلتے ہیں۔

بہر حال سوچنے کا ایک انداز اور ایک طریقہ دینی و نبوت کی روشنی سے محروم اور خدا سے نا آشنا اور پرہیز اور صرف ظاہری اسباب و تدابیر کی کار فرمائی پر یقین رکھنے والوں کا ہے۔ اور دوسرا طریقہ صاحب دینی و کتاب انبیاء علیہم السلام اور ان کے متبعین کا ہے وہ ظاہری سلسلہ اسباب و تدابیر کی نفی نہیں کرتے،

لیکن اس عالم میں اہل حال اور متصرفِ دہ اللہ تعالیٰ کی نیکو بینی مشیت اور اس کے ارادہ کو مانتے ہیں اور اس کے مقرر کئے ہوئے قانونِ مکافات پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ یعنی وہ اس پر یقین رکھتے ہیں کہ اس عالم میں اللہ تعالیٰ کا یہ قانون بھی کارفرما ہے کہ جو قوم خدا کی بندگی کے صحیح راستہ پر چلے کے اور اچھے اعمال و اخلاق اختیار کر کے اپنے مقصدِ زندگی کو پورا کرے گی اللہ تعالیٰ اس کو دیا میں بھی برکتوں سے نوازے گا اور اس کو عزت اور عافیت کی زندگی دے گا اور اس کے برعکس جو قوم (بالخصوص اللہ و رسول سے تعلق ظاہر کرنے والی کوئی قوم) اگر خدا پرستی کے بجائے نفس پرستی اور بد اعمالی و بداخلاقی کی روش اختیار کرے گی تو اللہ تعالیٰ اس سے اپنی دی ہوئی نعمتیں بھی چھین لے گا اور وہ دنیا میں ذلت کے عذاب میں مبتلا کی جائے گی (جیسا کہ قرآن مجید نے جاہلیانی اسرائیل کا حال بیان کیا ہے۔

بہر حال قوموں کے عروج و زوال، ترقی و انحطاط اور ان کے اچھے برے حالات پر غور کرنے کا وہ سراطِ یقین انبیاء علیہم السلام اور ان کے متبعین کا ہے۔ یہ حضرات جیسا کہ عرض کیا گیا ظاہری سبوتا و تظاہر کی نفی نہیں کرتے لیکن بنیادی اہمیت ایمان اور اعمال و اخلاق کو دیتے ہیں۔

اس اشاعت میں اس ورق کے بعد ہی رفیقِ محترم مولانا سید ابوالحسن علی ندوی کا ایک اہم مضمون شائع کیا جا رہا ہے، یہ مضمون دراصل اس ایمانی طریقِ فکر کی بنیاد پر ملت اسلامیہ ہندوستان کے لئے ایک پیغام اور ایک دعوتِ فکر و عمل ہے۔ ہماری گزارش ہے کہ مسلمانوں میں اس کی زیادہ سے زیادہ اشاعت کی جائے گی۔ امید ہے کہ نندوۃ العلماء کی طرف سے اس کو مستقل پبلٹ کی شکل میں بھی شائع کیا جائے گا۔

ناظرین کو معلوم ہے کہ قریباً دس سال سے الغفران کی ادارت اور ترتیب و تیاری کی پوری ذمہ داری مولوی مفتی الرحمن سلیم اللہ تعالیٰ سنبھالے ہوئے تھے اور میں اس طرف سے بالکل فارغ اور سبکدوش تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی مشیت کہ قریباً سال سو سال سے ان کی محنت کی خرابی کا سلسلہ جاری ہے۔ اس مدت میں وہ صاحبِ فراش بہرِ حکم رہے، زیادہ دن اس حال میں گزرے کہ وہ چلتے پھرتے تھے اور اگرچہ ان کے صاحبزادے یہ قہمی کہ وہ دماغی کام بالکل نہ کریں لیکن وہ کچھ لکھ بڑھ بھی لیتے تھے۔

دسمبر چوری میں ان کی صحت زیادہ قابل اطمینان اور بہتر رہی، اسی لئے رمضان کے روزے تفہار کرنے پر بھی وہ تیار نہ ہوئے۔ شبان کا شمارہ — جو شروع فروری (وسط رمضان) میں شائع ہو سکا تھا — اس کی ترتیب و تیاری کا کام انھوں نے ہی کیا — چودہ رمضان کو میں کلکتہ چلا گیا تھا، اور ایک ہفتہ کے بعد ۲۰ کو میری واپسی ہوئی۔ اسی دوران میں الفرقان ۱۶ رمضان کو تیار ہو کر ۷ مارچ روانہ ہو سکا۔ رسالہ کی روانگی کے دن دفتری کام بہت زیادہ ہوتا ہے، وہ افطار کے بعد تک اس میں شریک و منہمک رہے۔ — تیرا و سچ کے بعد ان پر صوفیہ قلب کا ایک سخت قسم کا دورہ پڑا، پھر تین تین چار چار دن کے فاصلے سے دو تین دورے اور اسی قسم کے ہوئے، ان دوروں کے نتیجہ میں اتنا ضعف پیدا ہو گیا کہ بات کرنا مشکل ہوتا تھا اور نماز بھی اشاروں سے پڑھی جاسکتی تھی — یہ سب کچھ رمضان کے آخری دو ہفتوں میں ہوا، اس کے بعد سے اب تک الحمد للہ دورہ نہیں ہوا ہے اور حالت کافی بہتر ہے۔ — ناظرین کرام سے دعائے صحت کی درخواست ہے اور اسی لئے ان کی علالت کی کیفیت تفصیل سے لکھ دی گئی ہے۔ —

احباب غلصین بھی بس دعائی فرمائیں، اسی کی احتیاج ہے اور اسی سے انشاء اللہ ان کو نفع ہوگا۔ —

دریافت حال کے لئے جواب طلب خطوط لکھنا اس ناچیز کے کام میں اضافہ کا باعث ہوگا۔

نظر ثانی اور مفید اضافہ و ترمیم کے بعد ”آپ حج کیسے کریں“

کاجد یدلاید میشن

جو زیر طبع تھا انشاء اللہ اسی ہفتہ میں تیار ہو جائے گا۔ شائقین طلب فرما سکتے ہیں جو آرڈر پہلے سے آئے ہوئے ہیں ان کی تفصیل انشاء اللہ ۲۰ مئی تک ہو جائے گی۔ — قیمت مجلد ۲/—

مینجمنٹ کتب خانہ الفرقان — پچھری روڈ — لکھنؤ۔ یو پی

مسلمانانِ ہند سے کچھ صاف باتیں

پھر پرشِ جرات دل کو چلا ہر عشق
سامانِ صد ہزار نمکِ دہاں کے ہوئے

مولینا سید ابوالحسن علی ندوی

ساری دنیا کے مسلمانوں کے حالات نے اس بات کی شدید ضرورت پیدا کر دی ہے کہ ان سے بغیر رو رعایت اور بغیر کسی اشارہ کنایہ کے کچھ صاف صاف باتیں کی جائیں یہی ان کے ساتھ سب سے بڑا خلوص اور سب سے بڑی ہمدردی ہے اور ہماری میں اپنی اور تمام مسلمانوں کی حفاظت اور سلامتی کا راز مضمر ہے یہ فریضہ ہر جگہ اور ہر زبان میں ادا ہونا چاہیے لیکن بہت سی سہولتوں کی بنا پر اس وقت رہے سخن ہندوستانی مسلمانوں کی طرف سے جن کے تازہ حالات نے انکو ایک طرف اپنے حالات کا دیانتدارانہ اور حقیقت پسندانہ جائزہ لینے پر مجبور کر دیا ہے دوسری طرف ان میں حقائق و واقعات پر غور کرنے کی نئی صلاحیت اور استعداد پیدا ہو گئی ہے مزید برآں خاص سیاسی و خارجی حالات نے ان کی صورت حال کچھ ایسی بنا دی ہے کہ ان کیلئے دین کی کھلی راہ اختیار کرنے اور نصرتِ الہی کے سایہ کے نیچے آنے کے سوا کوئی راہ نہیں ہے۔ جس پر ان جمیع کے معجزانہ الفاظ میں ان کی صحیح تصویر یہ ہے۔

حَتَّىٰ إِذَا صَافَقْتُمْ عَلَيْهِمُ الْأَسْهُلَ بِمَا رَجِبْتُمْ وَ صَافَقْتُمْ
عَلَيْهِمْ أَنْفُسَهُمْ وَ ظَنُّوا أَنَّ لَكُمْ مَلْجَأً مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ

(التوبة ع ۱۳)

(یہاں تک کہ جب زمین اپنی ساری دستوں کے ساتھ ان پر تنگ ہو گئی اور
ان کی طبیعتیں گھٹنے بیگیں اودھ گمان کرنے لگیں کہ اللہ سے صرف اللہ ہی کے دہن
رحمت میں پناہ ہے)

ایک ذمی پھوش صاحب ضمیر غیور اور جری قوم کی طرح ہمیں اپنے گروپش
کے حالات کا پورا جائزہ لینا چاہیے، اس سلسلے میں جو غلطی ملک کی جمہوری اقدار و مذہبی
حکومت کی طرف سے یا جو کوتاہی قومی اور ملکی اداروں سے ہو رہی ہو، ایک ہندوستانی
کی حیثیت سے پوری طاقت اور صفائی کے ساتھ اس پر تنبیہ کرنے کی ضرورت ہے، اور اس
سلسلے میں کسی بدگمانی یا رشتہ دوانی سے نہیں ڈرنا چاہیے کہ یہی سچی حب الوطنی ہے۔
جمہوریتیں اسی طرح پستی اور پستی پھولتی ہیں اور ملکوں کی سلامتی اور خوشحالی کا راز اسی
میں مضمر ہے بلکہ واقعہ یہ ہے کہ ہمارے ملک کو اس دفعہ سب سے زیادہ ضرورت اسی کی ہے کہ
کسی کی راضی و نالارضی اور ذاتی یا گروہی مصلحتوں سے بالکل پرہیز کر کے سچی اور بے لگ بات
کی جائے ہمارا اللہ سے ہے کہ اس سلسلے میں ہم کسی موقع پرستی یا مصلحت شناسی سے کام نہیں
لیں گئے اور خواہ ہماری آواز کیسی ہی "صد البصر" ثابت ہو، ہم یہ آواز بلند کرتے ہیں گے
لیکن وہ صفا کی صاف گوئی کی تقلید اور رہنمائی میں (جب ایک صبح دنیا کے سب
سے انسان کی آواز پر کہ "کی وادی کے بسے والے اس انتظار و اضطراب میں جمع ہو گئے
تھے کہ کسی بیرونی خطرہ اور حملہ اور دشمن کی اطلاع دی جائے گی، لیکن ان کو بتایا گیا کہ
دشمن ان کے باہر نہیں ان کے اندر ہے اور سب بڑا خطرہ وہ ہے جو ان کے غلط طرز زندگی
کے نتیجے میں ان کے سروں پر منڈلا رہا ہے) اس کی ضرورت ہے کہ اس ملک کے مملکتوں
کو خود اپنے حالات کا جائزہ لینے پر آمادہ اور اس خطرہ سے ہوشیار کیا جائے جو ان
پر سایہ فگن ہے اس سلسلے میں عقائد اور اعمال و اخلاق سے لے کر ملی و فریقی اجتماعی

ذمہ داروں اور قوموں کے عروج و زوال کے لیے قرآنی اصولوں اور قوانین کے جائزہ کی ضرورت ہے۔

اس سلسلہ میں ہماری رہنمائی کے لیے اللہ کی کتاب اور اس کے پیغمبر (صلی اللہ علیہ وسلم) کے ارشادات کافی ہیں، یہاں کسی تفصیل کا موقع نہیں ہے چند باتیں جو قرآن کے محدود مطالعہ کے نتیجے میں نظر میں آئیں بھی جاتی ہیں حالات کی تبدیلی اور حقیقی حفاظت و نصرت کے لیے ان کی طرف فوری توجہ کی ضرورت ہے۔

۱) قرآن مجید کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ جب کوئی ایسی قوم جو خدا کے پیغمبر پر ایمان لاکھتی ہو اور اس کو آسمانی کتاب دی جا چکی ہو مگر کاذب اعمال میں مبتلا ہو جائے تو وہ خدا کی رحمت و نصرت سے دور اور ذلت و بے عزتی کا شکار ہو جاتی ہے سورہ احزاب میں بنی اسرائیل کا ذکر کرتے ہوئے صاف فرمایا گیا ہے۔

إِنَّ الَّذِينَ اتَّخَذُوا الْعُجُلَ سَيَكُونُ لَهُمْ عَذَابٌ
مِّنْ شَرِّهِمْ وَذِكْرُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَكَذَلِكَ
نَجْزِي الْمُفْتَرِينَ ه

(الاحزاب ۷)

وہ لوگوں نے گوسالہ پرستی کی ہے ان پر بہت جلد ان کے رب کی طرف سے عذاب اور ذلت اسی دنیوی زندگی ہی میں پڑے گی، ہم ان پر اذرا و داندوں کو ایسی ہی سزا دیا کرتے ہیں)

دوسری طرف توحید کامل پر صاف صاف عزت و سر بلندی دین کے غلبہ و استحکام اور امن و حفاظت کا وعدہ فرمایا گیا ہے ارشاد ہے۔

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن
قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ
وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا ط يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ
بِي شَيْئًا وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْسِقُونَ ه

(النور ۷)

رحم میں جو لوگ ایمان لائیں اور نیک عمل کریں ان سے اللہ تعالیٰ وعدہ فرماتا ہے کہ ان کو زمین میں حکومت عطا فرمائے گا جیسا ان سے پہلے لوگوں کو مکت دی تھی اور جس دین کو اللہ تعالیٰ نے ان کے لئے پسند کیا ہے (یعنی اسلام) اس کو ان کے لئے قوت دیگا اور ان کے اس خوف کے بعد اسکو تبدیل یا من کرنے کا بشرطیکہ میری عبادت کرتے ہیں اور میرے ساتھ کسی قسم کا شرک نہ کریں اور جو شخص اس وعدہ کے بعد ناشکری کرے گا تو یہ لوگ بے مکم ہیں)

نزول قرآن کے بعد جن لوگوں (صحابہ کرام) نے سکے پہلے اور بے مکمل طریقہ پر اس شرط کو لور کیا، ان کے متعلق غیر مبہم الفاظ میں شہادت دی گئی اور تاریخ نے سرعہ کا کر اس کی تصدیق کی۔

وَإِذْ كُنْتُمْ قَلِيلٌ مُّسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ فَقَاخُونَ
أَنْ يَتَغَطَّعَكُمْ النَّاسُ فَأَوَّاكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصَرِكُمْ وَأَوْزَقَكُمْ
مِنَ الظُّلُمَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (الانفال ۷۶)

(اور اس حالت کو یاد کرو جب کہ تم قلیل تھے زمین میں کمزور شمار کئے جاتے تھے اس اندیشہ میں رہتے تھے کہ تم کو لوگ نوچ کھسک لیں سدا اللہ نے تم کو رہنے کی جگہ دی اور تم کو اپنی نصرت سے قوت دی اور تم کو نفیس نفیس چیزیں عطا فرمیں تاکہ تم شکر کرو۔ (سورہ انفال ۷۶)

یہ حقیقت خواہ کتنی تلخ ناخوشگوار اور بہت سے لوگوں کے لئے نامانوس ہو مگر ہر حال حقیقت ہے کہ ہم مسلمانوں میں بہت سے مشرکانہ عقائد و اعمال پائے جاتے ہیں اور شرک جلی کے وجود کا بھی انکار نہیں کیا جاسکتا، اس کے اعتراف کے لیے تھوڑی سی قرآن فہمی اور کسی قدر اخلاقی جرات کی ضرورت ہے اگر شرک کی کوئی حقیقت ہے اور وہ عقائد کی طرح کوئی خیالی اور فرضی چیز نہیں اور اگر قوموں اور ملتوں کے لئے ایک ہی میزان عدل ادب ایک ہی پیمانہ ہے تو اس سے انکار نہیں کیا جاسکتا کہ بہت سے مسلمان (خواہ احوال سے متاثر ہو کر خواہ علم اور صحیح تبلیغ کی کمی کی وجہ سے) اس ذہنی گمراہی اور غلطی بے راہ روی میں مبتلا

ہو گئے ہیں جس کو قرآن میں صاف صاف شرک کہا گیا ہے اگر کسی کو اس میں شبہ ہو یا وہ کسی خیالی دنیا میں رہتا ہو تو کسی "مرجع خلاق" مزاہ پر جا کر اور کسی عرس میں شریک ہو کر دیکھ لے، ان عقائد و خیالات کو سننے کی کوشش کرے جو بکثرت عوام اور کہیں کہیں خواص نے اولیاء کرام بزرگان دین اور اپنے سلسلہ کے شائخ کے متعلق قائم کر رکھے ہیں کہ "صفت خلق" (پیدا کرنے کی طاقت) "ایجاد عالم" اور "شکل سے ایک دو صفتوں کے علاوہ صفات و افعال الہی" میں سے کون سی صفت اور کون سا فعل و تصرف ہے جو انھوں نے ان بزرگوں سے منسوب کر رکھا ہے اور سجدہ سے لے کر دعا و استعانت تک کون سا معاملہ (جو خدا کے ساتھ ہونا چاہیے) نہیں ہے جو انھوں نے ان کے ساتھ ڈالنا نہیں رکھا ہے قرآن مجید ہاتھ میں لے کر کسی بڑی بستی یا خوش اعتقاد کی کسی عالی مرکز میں چلے جائیے اندیشہ ہے کہ آپ کی زبان سے بھی بے اختیار قرآن کے یہ الفاظ نکل جائیں گے

وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهْمٌ مِّثْرُ كُونٍ

(اور اکثر لوگ جو خدا کو ماننے بھی ہیں تو اس طرح کہ شرک بھی کرتے جاتے ہیں)

(دیفاع ۵)

ایسی حالت میں فالس قرآن کی روشنی میں حفاظت اور نصرت و تائید الہی کی کیا امید کی جاسکتی ہے اور رہنمایان قوم کی فاجر تہذیب کی کارگر ہو سکتی ہیں؛ جب کہ امن و حفاظت تک کے لئے اس کی شرط کی گئی ہے کہ

يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكْ بِي شَيْئًا (النور ع ۷)

(بشرطیکہ میری عبادت کرتے رہیں اور میرے ساتھ کسی قسم کا شریک نہ کریں) (۳)

اس سلسلہ میں علماء و واعظین و واقعین حال کا جو فرض ہے وہ محتاج بیان نہیں اور اس فرض کے "فرض کفایہ" کے درجہ میں بھی باقی نہ رہنے سے جس عمومی یا پرس اور مواخذہ کا خطرہ ہے وہ اہل نظر سے مخفی نہیں

(۲) دنیا میں جس طرح اللہ تعالیٰ کا قانون طبعی جاری و ساری ہے ہر آدمی پر اس سے مل جلنا ہے پانی پینا ہے، سکھیا کام تمام کرتی ہے اور تریاق زہر کے اثر کو دور کرتا ہے

دو امیں 'غذا میں' قوت 'تغذیاد' اسلحہ محنت تنظیم اور زندگی گزارنے اور کامیابی حاصل کرنے کے آزمودہ اور معرود طریقے حکم الہی اپنا اثر رکھتے ہیں' اسی طرح اس کا ایک اخلاقی قانون مکافات بھی ہے 'اچھے برے اخلاق و اعمال افراد اور قوموں کی زندگی میں اپنا اثر اور غامضیت رکھتے ہیں قرآن مجید نے اقوام سابقہ کے تذکرہ میں ان کی تاثیر اور ان کے نتائج کا واضح طریقہ پر ذکر کیا ہے 'اور ان افراد اور اقوام کا انجام بتایا ہر جنھوں نے ان اخلاق و اعمال کا مظاہرہ کیا 'قوم ہود' قوم صالح' قوم لوط' اور قوم شعیب کا حال دیکھ لینا کافی ہے 'جن کے خاص امراض اور احوال و اخلاق (ریکٹر) کی نشاندہی کی گئی ہے' اور ان کے ان اعمال و اخلاق کا انجام بتایا گیا ہے 'حدیث شریف میں خاص خاص اخلاق و اعمال کا انجام اور دنیاوی زندگی میں ان کے اثرات اور خاصیتوں کا بہت صاف الفاظ میں تذکرہ ہے 'کسی پر بے برکتی' کسی پر امراض اور پریشانیوں کی کثرت' کسی پر کثرت اموات' کسی پر ذلت و خواری' اور کسی پر بزدلی و مرعوبیت کا اعلان کیا گیا ہے 'اس' طب نبوی' کا مطالعہ اس دور میں خاص طور پر بہت ضروری اور مفید ہے اسی طرح امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے فریضہ کے ترک پر اطلاع دی گئی ہے کہ وہ عاقل تک مقبول نہیں ہوں گی' اس کے برخلاف توبہ و انابت کی عمومی فضا پر آئے ہوئے عذاب کے مل جانے کی خبر دی گئی ہے لہٰذا عقیدہ فساد و اعمال و اخلاق کے علاوہ مسلمانوں میں

۱۔ سورہ یونس رکوع ۱۰ میں ہے۔

فَلَوْلَا كَآنتَ فَرِيَّةً ۚ اَمَنْتَ فَنَفَعَهَا اِيْمَانُهَا
اَلَا قَوْمٌ يُّؤْنَسُ لَمَّا ۚ اَمَنُوا كَشَفْنَا عَنْهُمْ غَآذِبَ
اَلْاٰخِرَةِ فِى الْحَيٰوةِ اِلٰلْ دُّنْيَا ۚ وَ مَتَّعْنٰهُمْ اِلٰى حَيٰثٍ ۝ ۵

ترجمہ: کیوں نہ ہوئی کوئی بستی کہ یقین لاتی پھر کام آتا ان کو ایمان لانا
مگر یونس کی قوم جب یقین لائے ہٹا دیا ہم نے ان سے ذلت کا عذاب
دنیا کی زندگی میں اور کام چلایا ان کا ایک دقت تک۔

ایک بڑی تعداد نفاق عملی و اخلاقی میں اور خواص و قاصدین کی ایک تعداد نفاق اعتقادی میں مبتلا ہے، ایک بڑی تعداد فرائض کی تاہل و حق کو اسلام کے رکن اعظم نماز سے غافل اور منتقل و علانیہ تاہل و صلوٰۃ ہے۔ ضرورت ہے کہ تمام سیاسی و اجتماعی تدبیروں کے ساتھ (اور حقیقتاً ان سے پیشتر اور ان سے زیادہ) اصلاح اعمال و اخلاق اور فرائض و ارکان دین کی پابندی کی دعوت دی جائے اور 'جزا الاعمال' کے اس الہی قانون کی روشنی میں خصوصیت کے ساتھ ان اخلاقی امراض اور عملی فسادات سے ملت کو ڈرایا جائے؟ جو بڑے عیب اجتماعی و عمومی نتائج رکھتے ہیں، اور جن کے لئے قرآن و حدیث میں نص صریح موجود ہے اور بدستوری سے بہت سے مسلمان ان میں مبتلا ہیں۔

(۳) ایک اہم چیز جو عالم غیب میں بھی بڑا اثر رکھتی ہے اور ملی و اجتماعی زندگی میں بھی اس کے اثرات بڑے وسیع اور درد رس میں وہ مسلمانوں کا اپنے ذاتی معاملات پر اور اپنی دلچسپی کے دائرہ میں اسراف و فضول خرچی، شہرت اور عزت کے حصول یا رسم و رواج کی پابندی میں بے دریغ روپیہ صرف کرنا اور اپنے پردیسیوں، عزیزوں اور ملت کے درد سہ افراد کے فقر و فاقہ، اضطراب و اضطراب اور ان افسوس ناک حالات سے چشم پوشی اور بے حسی ہے جس میں کم سے کم انقلاب کے بعد مسلمان اس ملک میں مبتلا ہو گئے ہیں، فقہ و فتادہ کی محتاط و محدود زبان اور حلال و حرام کے معین حدود و احکام میں خواہ اس کے لیے حرمت کا کوئی سرسبز فتویٰ اور کوئی لرزہ خیز لفظ نہ ملے، اس میں ذرا شبہ نہیں کہ یہ صورت حال اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکیم و عادل ذات اور اس کی ربوبیت و رحمت عامہ کی صفات کے لئے غضب اور سخت ناپسندیدگی کا باعث ہے کہ ایک ایسے حول اور زمانہ میں جہاں ایک کثیر تعداد ان شیعہ کی محتاج ہو، جاں بلب ریض و دا، اور برہنہ تن شریف مرد اور عورتیں ستر پوشی سے محروم ہوں، کہیں کسی بیزہ کے چو لھر پر تو اور کہیں کسی غریب کے جھونپے میں دیا نہ ہو، ایک ایک دعوت اور ایک ایک تقسیم میں پچاس پچاس ہزار اور ایک ایک لاکھ روپیہ خرچ کیا جائے، شریعت کی روح، دین کے مزاج اور انسانی و اخلاقی نقطہ نظر سے کسی طرح اس کا جواز نہیں نکال سکتا، کجب ہزاروں لاکھوں

افراد کی زندگی کی بنیادی ضرورتیں پوری نہ ہو رہی ہوں لاکھوں افراد کو قوت لایمیت حاصل نہ ہو اور وہ جسم و جان کا رشتہ بھی قائم نہ رکھ سکتے ہوں۔ ملت کے لاکھوں بچے فیس اور کتابوں اور ضروری مصارف کے نہ ہونے کی وجہ سے تعلیم سے محروم ہوں ہزاروں ادارے جو ملت کے لیے روح کا حکم رکھنے میں اور بیسیوں منصوبے جن کی تکمیل کے بغیر اس ملت کا وجود مشکل اور ان کا مستقبل تاریک ہے، موت و حیات کی کشمکش میں مبتلا ہوں، ہمارے اہل ثروت و تجارت اور ذی حیثیت لوگ اپنی اولاد کی شادیوں، خوشی کی تقریروں اور رسومات کی تکمیل میں پانی کی طرح روپیہ بہائیں، اس زمانہ میں بہت سے تیز رفتاری و انقلابات اور علم و ترقی کے باوجود مسرفانہ و شاپانہ شادیوں اور تقریروں کا رواج بند نہیں ہوا، البتہ بعض جگہ انھوں نے صدید درآمد (طرز اختیار کر لیا ہے اور سیاسی مصالح و مقاصد بھی کہیں کہیں ان سے وابستہ ہو گئے ہیں آج بھی ہماری بہت سی برادریوں، تجارت پڑھنے والوں اور علماء شہر میں ان تقریبات پر جو ایک انسان کی ضرورت اور دینی فریضہ تھا دل کھول کر اور جان پر کھیل کر روپیہ خرچ کرنے کا رواج ہے، ان میں سے بہت سے حضرات اپنی دوسری عملی زندگی میں دیندار اور صاحب خیر بھی ہیں مگر انھوں نے اس شعبہ کو دین سے بالکل غیر متعلق سمجھ رکھا اور اس میں اچھے اچھے لوگ

اَسْأَلُکَ مِنْ اَخْرَاجِ الْفِتْنَةِ۔ (کیا تم نے اس کو دیکھا جس نے اے

اپنی خواہش نفس کو اپنا اللہ و معبود بنا لیا ہے)
اور بَلْ قَالُوا مَا وَجَدْنَا ابًا وَنَا عَلٰی اُصْرَةٍ وَاِنَّا عَلٰی اَنۡاَرِهِمْ
مُتَحَدِّدُونَ۔ ہم نے اپنے بات دادا کو پایا ایک بات

پر اور ہم انھیں کے نقش قدم پر ٹھیک ہیں۔ کا مصداق ہیں۔

حقیقتاً اس سلسلہ میں بہت سخت قدم اٹھانے کی ضرورت ہے، ان فراموش و تقریبات کا تحلیل و معرکہ کسیر میوے کی ضرورت ہے، اعلان جنگ اور اعلان بغاوت کی ضرورت ہے، اس بات کو معاف طریقہ پر واضح کر دینے کی ضرورت ہے کہ یہ مسرفانہ تقریبات افراد کے لیے غضب الہی کا موجب اور ملت کے لئے وبال و آوار کا باعث ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ

کی رحیم و حکیم ذات اور اس کی حکیمانہ شریعت ہرگز اس کی اجازت نہیں دے سکتی کہ اس بھڑے نام و نمود اور اس عارضی رونق و زینت یا کام و دھن کی فانی لذت پر وہ دولت صرف کی جائے جو سینکڑوں ضرورت مندوں کے کام آ سکتی تھی، ان کے سامنے یہ واقعہ آنا چاہیے کہ مدینہ طیبہ کی محد و محترم آبادی میں حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکاح کرتے ہیں اور اس ذات گرامی کو اطلاع بھی نہیں ہوتی جس کی شرکت موجودگی ہر نرم کے لئے باعث فخر و زینت تھی، خصوصاً ایک جلیل القدر صحابی اور مہاجر کے کاشانہ کا چرخ طور تھی جس نے ابھی ابھی اس نئے شہر میں قدم رکھا تھا اور جس کے سارے تعلقات اسی مہاجر برادری سے قائم تھے، اور یہ سب اسی ذات کے طفیل تھے جس سے ازواجی زندگی کا یہ طریقہ اور اس کے احکام معلوم ہوئے تھے، آج دور دراز کے عزیزوں اور دوستوں کو دیہاں تک کہ ان ملکوں سے جہاں پاسپورٹ اور ویزا ہے، مدعو کیا جاتا ہے، اور حضرت عبدالرحمن کی شادی کی اطلاع آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت پہنچتی ہے جب ان کے کپڑوں پر خوشبو کا نشان ملاحظہ فرمایا جاتا ہے، پوچھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ انھوں نے شادی کر لی ہے، اس وقت ولیمہ کے لئے ہدایت ہوتی ہے۔

اب وقت آ گیا ہے کہ ان حوصلہ مند یوں پر جن کا ان مواقع پر اظہار کیا جاتا ہے ہمارا ذمہ وار طبقہ اپنی پوری ناپسندیدگی اور نیرازی کا اظہار کرے اور کم سے کم ان کا نقطہ کر کے بہت افزائی اور نغادان علی الاثم والعدوان سے بچا جائے، ان "حوصلہ مند" حضرات کو کبھی سوچنا چاہیے کہ ہندستان کے موجودہ حالات مسلمانوں کی معاشی بستی اور بد حالی، بلکہ فلاکت و ہلاکت کے دور میں اس کی کیا گنجائش ہے کہ کوئی ایک فرد اپنے بیاں کی کسی ایک تقریب پر اتنے مصارف کر دے جس سے ایک برادری کی پرورش یا ایک مکمل ادارہ کا انصرام ہو سکتا ہے، ان کو آخرت کے مواخذہ اور حساب سے بھی ڈرنا چاہیے جب ایک ایک پانی کا حساب دینا ہوگا اور افراد و ملت کی ان شدید ضروریات کی موجودگی میں اس "دریادلی" کا جو اذہمیش کرنا ہو گا جو اپنی ذات تک محدود تھی۔

(۴) قرآن مجید سے یہ بات صاف طریقہ پر ثابت ہوتی ہے کہ امت کے ملی اور جماعتی

تقاضوں اور دین کی حفاظت و اشاعت کے مطالبہ اور اس کی ضرورتوں میں اپنا مال صرف کرنے سے انھیں بند کر کے افراد کا اپنے ذاتی کاروبار اور اپنی معاشی ترقی و استحکام کی فکر اور کوشش میں انہماک مرتجع خود کشی کے مرادف ہے، اور جو جماعت یہ غلط راستہ اختیار کرتی ہے وہ اپنے ہاتھوں ہلاکت کے غار میں گرتی ہے اور اس شاخ پر تیشہ چلاتی ہے جس پر اس کا آشیانہ ہے بلکہ کھلے لفظوں میں وہ اپنے ہاتھوں "نہر ناب" کا پیا لہ پیتی ہے۔

قرآن مجید کے صاف لفظ ہیں۔

وَالَّذِينَ فِي سُبُلِ اللَّهِ لَا تُخَلَّفُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى الْهَلَكَةِ وَالْهَرَبِ

(اور خراج کرد اللہ کی راہ میں اودھ نہ ڈالو اپنی جان کو ہلاکت میں)

اس آیت کے محرم راز مہربان نبوت حضرت ابوالیوب انصاری رضی اللہ عنہ تھے انھوں نے قسطنطنیہ کے محاصرہ میں ان لوگوں کو لوٹا جو اس سے دین کے راستے میں قربانی اور خطرہ میں پڑنے کی مخالفت نکالتے تھے اور ثابت کرنا چاہتے تھے کہ اس آیت کی رو سے جو کسی دینی مقصد کے لئے اپنی جان پر کھیل جائے یا سر ہتھیلی پر رکھ کر نکلے وہ خود کشی کا مرتکب ہے، انھوں نے فرمایا کہ یہ آیت ہم انصار کے بارہ میں نازل ہوئی تھی جب ایک عرصہ کی مالی قربانیوں اور عملی سرفروشیوں کے بعد اسلام کے قدم مدینہ میں جم گئے اور اسلام کے سپاہی اور مجاہد پیدا ہو گئے تو ہم نے سوچا کہ اب کچھ روزہ کے لئے ہم اسلام کی نصرت اور خدمت اور مدد گویا اس سلسلے کے لیے پایا معارف سے عارضی رخصت لے کر کچھ عرصہ کے لئے اپنے ذاتی کاروبار و باغات و زراعت اور ان تجارتوں کو سنبھال لیں اور ان کی دیکھ بھال میں عہدہ تن مشغول ہو جائیں جو ہماری تعلیمی اور مجاہدانہ سرگرمیوں اور روز و شب کی مشغولیت کی وجہ سے سخت متاثر ہوئی تھیں اور ان پر کاری غریب پڑی تھی، حضرات انصار کے دل میں یہ دوسرہ بھی نہیں آسکتا تھا کہ وہ اسلام کی خدمت اور اس کی راہ میں قربانیوں سے مستقل طور پر سبکدوشی اور آزادی حاصل کر لیں، انہوں نے بعض وقتی طور پر عارضی رخصت اور اجازت لینے کا ارادہ ہی کیا تھا کہ ان مرتجع اور ڈرا دینے والے لفظوں میں ان کی تنبیہ کی گئی، اور بتلادیا گیا کہ دین و ملت کی مدد سے (عالم محمداست) کشی اور انفرادی سرسبزی اور بہبود کا خیالی منصوبہ بھی کھلی خود کشی کے مرادف ہے، اسی

سے غیر مشتبہ طریقے پر یہ ثابت ہو گیا کہ افراد کا وجود ملت سے ہے اور ملت ہی کی حفاظت و استحکام میں ان کی حفاظت و استحکام کا راز مضمر ہے جس طرح تپوں کی سرسبزی و شادابی درخت سے وابستہ ہے درخت سے جدا ہونے کے بعد کسی خارجی کوشش اور کسی بڑی سے بڑی ذہانت اور صنعت سے بھی ان کو سرسبز و شاداب نہیں رکھا جاسکتا اسی طرح ملت کے افراد کی زندگی اور اس کا نمو و ارتقاء بھی ملت ہی سے مربوط ہے اور ہر فرد میں ان کے لیے پیام ازلی اور قانون زندگی یہی ہے کہ

پیوستہ رہ شجر سے اسید بہار کھ

افراد موج میں اور ملت ایک دریا، دریا کے بغیر موجوں کا تصور بھی ممکن نہیں

موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں

اسی طرح ملت اسلام کے افراد کسی ملک میں ملت سے کٹ کر اور اسکے ملی اور اجتماعی تقاضوں سے آنکھیں بند کر کے محض انفرادی خوشحالی، معاشی ترقی، ذاتی سرمایہ اور تول ذاتی منصب و اعزاز و شخصی حفاظت و ضمانت پر کبھی زندہ و محفوظ اور با عزت و با وقار نہیں رہ سکتے، ملت کے کھلے ہوئے اجتماعی تقاضوں اور ضرورتوں کی تکمیل سے افراد کا پلو ہتی کرنا اور ان کے بارہ میں تغافل سے کام لینا اور اپنے ذاتی کاروبار کی ترقی اور اپنے محدود خاندانوں کی بہبود و آسائش پر اپنی تمام توجہ مرکوز کر لینا اور اپنی خیالی جنت میں مست رہنا اور اسی کو حقیقی مسرت و کامیابی سمجھنا اپنے حق میں کانٹے بونا اور اپنے پاؤں پر گھماڑی مارنا ہے ممالک اسلامیہ کی پوری تاریخ اور مسلمانوں کا سابق طرز عمل اس اعلان کی صداقت کی تصدیق کرتا ہے جس نسل یا ملک کے مسلمانوں سے یہ غلطی ہوئی اور انھوں نے اس کوتاہ نظری اور کوتاہ اندیشی سے کام لیا وہ حرف غلط کی طرح مٹا دیئے گئے اور ان کی زندگی کا تار پود بکھر کر رہ گیا۔ اندلس، بخارا اور سمرقند کی تاریخ اس پر شاہد عدل ہے۔

ہندوستان کے مسلمان اس وقت ایک فیصلہ کن مرحلہ سے گزر رہے ہیں، یہاں ملت اسلامیہ تہذیب کی بقا کے لئے ایک بڑی پر عزم لیکن دانشمندانہ جدوجہد کی ضرورت ہے

یہاں مسلمانوں کے ملی وجود، ان کی اجتماعی شخصیت و انفرادیت کی بقا کے لیے کچھ کاموں کی تکمیل ضروری ہے، وہ اس ملک میں مسلمان کی حیثیت سے رہیں، محفوظ ہوں، باعزت ہوں، موثر اور فیصلہ کن ہوں، اپنی خصوصیات کے مالک ہوں، اپنے پیغام کے حامل ہوں، انسانیت اور اس ملک کے لیے مفید و مبارک ثابت ہوں، حالات اور تبدیلیوں سے عہدہ براہرہ سکیں، زمانہ اور ایک ترقی کرنے والے ملک کے قافلہ کے ساتھ قدم ملا کر چل سکیں، بلکہ ضرورت ہو تو ان کی رہنمائی اور کاررواں سالاری کا فرض بھی انجام دے سکیں، قیادت کی ذمہ داریاں بھی سنبھال سکیں، اور اس ملک کو مہیب خطرہ اور جنگ زدال سے بچا سکیں، اس کے لیے چند تعلیمی و تعمیراتی کوششوں اور تحریکوں اور عظیم اداروں اور فکری مرکزوں کی ضرورت ہے، ان تحریکوں اور اداروں کا وجود اور ان کا استحکام و ترقی اس ملت کے وجود کے لیے وہی حیثیت رکھتا ہے جو ہوا دپانی ایک زندہ انسان کے لیے، اگر یہ تحریکیں اور ادارے سرسبز و توانا اور بدترقی ہیں تو ملت کا وجود محفوظ، اس کا مستقبل روشن اور ملک میں اس کا مقام معین ہے کسی اکثریت یا ختمے کا تعصب و تنگ نظری یا حکومت کی کمزوری و جانب داری اس کے وجود کو ختم یا اس کے مستقبل کو تاریک نہیں بنا سکتی، اور کوئی بڑے سے بڑا فرقہ دارانہ فساد اس کی قسمت پر مہر نہیں لگا سکتا۔

لیکن اگر اس ملت کے افراد اپنے ذاتی مستقبل کی تعمیر میں بہت مشغول و مہمک ہیں اس کے متحمل اور باستقامت افراد ملی تقاضوں اور ضرورتوں سے غافل ہیں، وہ اپنی خواہشات اور حوصلہ مندوں پر توجہ دینے اور شاہانہ ادب انگریزوں کے ساتھ ردیہ صرف کر سکے ہیں لیکن احیاء و بقائے ملت کی تحریکیں اور ادارے سرمایہ کی کمی کی وجہ سے دم توڑ رہے ہیں یا وسائل کی کمی کی وجہ سے ان کا حال وہ ہے جو شاعر نے اپنے درد مند دل کے متعلق کہا ہے۔

شام ہی سے کھجما سا رہتا ہے   دل ہے گویا چراغ مفلس کا
تو پھر یہ افراد خواہ سرمایہ کے لحاظ سے قادر و قوت ہوں، ہر وقت خطرہ

سے دو چار ہیں، اللہ کی نگاہ میں ان کی پرکاشہ کے برابر بھی قیمت نہیں، حالات کی کوئی خفیف سی تبدیلی، اور داتعات کی کوئی ہلکی سی لہر بھی ان کے ان چھوٹے چھوٹے معنی جی حصاروں کو ریت کی دیواروں کی طرح بہا کر لے جائے گی، اور کسی دن جب ان کی آنکھ کھلے گی تو ان کو نظر آئے گا کہ وہ دفعتاً ہر چیز سے محروم ہو گئے ہیں، اور ایک تن آسان خدا فراموش اور فرض نا آشنا قوم کی طرح ان کا حال بھی یہی ہوگا۔

فَاَعْتَمَدَ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ كَمْ يَحْتَسِبُوا اَذْكَفَ فِي قُلُوبِهِمُ
الْشُّعْبَةُ

(تو ان پر آیا اللہ (کا عذاب) ایسی جگہ سے کہ ان کو گمان بھی نہ تھا اور اللہ

لے ڈال دیا ان کے دلوں میں رعب)

ہندوستان کی یہی صورت حال ان لوگوں کو (جن کی سنت اللہ اور آئین الہی پر ذرا بھی نظر ہے) لرزہ بر اندام کئے ہوئے ہے، ہندوستانی سلمان ساری یا سی تبدیلیوں اور معاشی انقلاب کے باوجود اب بھی اتنے سرمایہ کے مالک ہیں کہ یہاں احیاء و بقا، اسلام اور مسلمانوں کے تحفظ کی ہر تحریک اور یہاں کے مرکزی دینی و تعلیمی ادارے بخوبی چل سکتے ہیں اور ایک لمحہ کے لئے ان کو مالی بحران سے دو چار ہونے کی ضرورت نہیں، اپنے اصلاحی و تعمیری پروگرام میں اختصار یا التوا کی ضرورت ہے، لیکن کتنی تحریکیں ہیں جن کی کامیابی کے بغیر مسلمانوں کا تعلیمی مسئلہ حل نہیں ہو سکتا، کتنے ادارے ہیں جن کے بغیر مستقبل میں مسلمانوں کے متعلق یہ کہنا ممکن نہ ہوگا کہ

خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی

کتنے مرکز میں جو تعلیم یافتہ مسلمانوں اور نوجوانوں کو ذہنی و تہذیبی ازبماد کے رجسٹریاب کی طرح آ رہا ہے، بچانے میں مدد دے سکتے ہیں، نوجوانوں کے ذہن میں اسلام اور اس کے مستقبل پر اعتماد (جن کو مغربی تعلیم دادکار نے متزلزل کر دیا) بحال کر سکتے ہیں، مستشرقین مغرب کے پھیلانے ہوئے زہر کے بے (جو ان سب

دماغوں کو رسوم کر رہا ہے جن کے ہاتھ میں مسلم ممالک کی قیادت ہے، اتریاں چھو کر سکتے ہیں۔ اور ان کا علمی محاسبہ کر کے ان کو بے اثر بنا سکتے ہیں، کتنے مرکز ہیں جو بدلے ہوئے حالات میں اسلام کے ابدی قانون اور زندگی کے رداں دواں قافلہ کے درمیان رفاقت و مطابقت پیدا کر سکتے ہیں، اور اس طبقہ کو جو واقعات و حقائق سے دو چار ہے، نئی رہنمائی نیا اعتماد اور نیا ایمان عطا کر سکتے ہیں، اور اس کام کو دوبارہ جاری کر سکتے ہیں جو متکلمین اسلام نے اپنے اپنے وقت میں انجام دیا۔ کتنے افراد ادارے ہیں جو مغربی زبانوں اور ہندوستان کی مقامی بولیوں میں اسلام اور قرآن و سنت نبوی کا تفاوت کر سکتے ہیں اور ان سب سعید رجوں کو اپنی طرف کھینچ سکتے ہیں جو حق کی جویا اور جمال جہاں آراء نبوی کے نا دیدہ عاشق ہیں، زیر تعلیم مسلمان نوجوانوں کی حفاظت و تربیت کے لئے کتنے منصوبے ہیں جو ان کو الحاد و فساد کا لقمہ تر بننے سے بچا سکتے ہیں اور ان کے اندر ایمان کی چنگاری کی حفاظت کر سکتے ہیں، لیکن یہ سب تحریکیں اور ادارے یا تو دسائل کے فقدان کی وجہ سے ایک خواب شیریں سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتے یا اگر کہیں وجود میں آگئے ہیں تو جیسا کہ عرض کیا گیا "مغفل کے چراغ" کی طرح ٹٹھا رہے ہیں۔

دنیا میں اس کی مثال ملنی مشکل ہے کہ کسی ملک میں پانچ کروڑ کی ایک اقلیت پائی جاتی ہو جن میں لاکھوں کی تعداد میں بڑے سرمایہ دار اور لاکھوں کی تعداد میں اعلیٰ تعلیم یافتہ حضرات موجود ہوں، سیاسی حالات اور پھیلی تاریخ نے اس کے گرد تعصبات اور غلط فہمیوں کا جال پھیلا دیا ہو۔ سیاسی جماعتوں کی مصلحتوں اور تنگ نظر فرقہ پرستی نے اس کو وہ آتش فشاں کے دہانے پر کھڑا کر دیا ہو، ہر وقت اس کے متعلق بڑی سے بڑی غلط فہمی پیدا کرنے کا امکان ہو، وہ اگر مظلوم و معصوم ہو تو اس کو ظالم و دغوغا ثابت کرنا وہ اگر اپنی حفاظت خود اختیار کرے تو اس کا فرض بھی انجام نہ دے تب بھی اس کو دست درازی اور تشدد کشتی کا مجرم ٹھہرانا۔ وہ اگر مقتول ہو تو اس کو قاتل گرداننا آسان ہو، اس کا مخالف پر سب ہر وقت رائی کو پرست اور اٹلنے

کو حقیقت بنا سکے۔ لیکن اس سب کے باوجود اس ملت کے پاس کوئی طاقتور پریس نہ ہو، اس عظیم کے طول و عرض میں اس کا ایک بھی انگریزی روزنامہ نہ ہو، ہندی میں اس کی آواز پہنچانی مشکل ہو، ملک کے ذمہ دار و صاحب اختیار حلقے اور ایاب حکومت تک (ان کی ماتوس زبان میں) حرب شکایت تک پہنچانا اور صحیح صورت حال سے آگاہ کرنا بھی ممکن نہ ہو، لیکن ہر طریقہ سے اس ملت کی خوشحالی کا اظہار ہوتا ہو اور معاشی منصوبوں سے لے کر دینی شعبوں اور خیراتی کاموں تک وہ اپنی زندگی اور اولوالعزمی کا ثبوت دیتی رہتی ہو، دینی جذبہ اور سیاسی شعور سے قطع نظر اس ملت کی عقل عام (common sense) کے متعلق کیا کہا جاسکے گا؟

خامہ انگشت بدنداں ہے اسے کیا کھینچے   ناطقہ سر پر گریاں کر لے کیا کہیے
پھر اس ملت کو کسی دوسرے فرقہ کسی جماعت یا حکومت کی شکایت کرنے کا کیا حق ہے اور کسی بڑے سے بڑے واقعہ پر چین بھین ہونے کا کیا موقع ہے؟ ملک کے کسی گوشہ میں فرقہ وارانہ فساد کا ہو جانا ایک ایسا غیر معمولی واقعہ ہے کہ اس پر جتنی توجہ کی جائے کم ہے مظلوم و متاثر مسلمانوں کی ہر قسم کی امداد صرف دینی بلکہ اخلاقی و انسانی فرض ہے، مسلمان اپنا پیٹ کاٹ کر اور اپنے بچوں کو بھوکا رکھ کر بھی اگر اس فساد زدہ علاقہ کی مدد کریں تو بیجا نہیں، جبل پورہ اور کلکتہ کے لئے ہندوستانی مسلمانوں نے جو کچھ کیا وہ ادا سے فرض اور احساس فرض کی معمولی مثال ہے جس پر کوئی تعجب نہیں ہونا چاہیے جو کچھ ہوا وہ کم ہے اس سے بھی زیادہ حسرت دینی اور انشاد و قربانی کی ضرورت ہے۔

لیکن یہ بات خواہ اس وقت کیسی ہی بے محل سمجھی جائے بہر حال حقیقت یہ کہ یہ مسئلہ کا حل نہیں، مجھے اندیشہ ہے کہ فساد زدہ علاقوں کی مدد کہیں خدا نخواستہ ایک مسلمانہ عرصہ نہ بن جائے جس میں مسلمانوں کی ساری صلاحیتیں اور لائقانائیاں معروف ہو کر رہ جائیں، ہمیں اس صورت حال کو کسی مالی میں گواہ نہیں کرنا چاہیے اور اس کو روایت نہیں بننے دینا چاہیے، وہ ملت بڑی قابل رحم اور بڑی بد قسمت ہے

جو ایک طرف مجروح و مظلوم ہو دوسری طرف ملت کے سارے وسائل اس کی چادر سازی میں صرف ہوں ایک طرف زخم لگے دوسری طرف سرمہ لاکر رکھا جائے یہ ملت پر گزرا اس سلسل عمل جراحی اور مسلسل مرہم گرنی کے لیے پیدا نہیں ہوئی، فسادات کے سلسلہ کو ہمیشہ کے لیے بند کرنے کے لئے ملت کے حالات میں مستقل تبدیلی کی ضرورت ہے ان ناکوں کو بند کرنے کی ضرورت ہے جن سے یہ فسادات ملت کے حصار میں داخل ہوتے ہیں، یہ ناک کے بیرونی سے زیادہ اندرونی ہیں، ایسی فضا اور صورت حال کے پیدا کرنے کے لئے کہ فسادات کا امکان ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے ایسا رہنما، اسلام اور حفاظت مسلمین کی ٹھوس، تعمیری، انقلاب انگیز اور مستقل و مسلسل تحریکوں اور اداروں کی ضرورت ہے اور جب تک یہ تحریکیں فروغ نہ پائیں گی اور اتنی طاقتور و موثر نہ بن جائیں گی کہ سپر کام دے سکیں اس وقت تک یہ سلسلہ بند نہیں ہو گا۔

قریبی واقعات نے پھر ایک بار اس کا موقع پیدا کر دیا ہے کہ ہندستان کے مسلمان پوری صورت حال کا دیا اندازہ اور حقیقت پسندانہ جائزہ لیں اور قرآن و حدیث کی روشنی میں موجودہ واقعات کے حقیقی اسباب تلاش کریں اور ان کے مستقل انداد و ازالہ کے طریقوں پر غور کریں اور سطحی و دفعتی و جذباتی طریقوں کے بجائے اللہ کی کتاب سے رہنمائی حاصل کر کے صحیح طریق علاج اختیار کریں، مسلمانوں کا طریق فکر و نظر عام اقوام عالم کی طرح نہیں ہو سکتا نہ ان کی بیماریاں اور مصائب و پریشانیاں عام اقل و اقوام کی طرح محض تکوینی و طبعی ہیں نہ ان کا علاج محض طبی و تکوینی ہے اس ملت کے بگاڑ کا سبب اور اس کی پریشانیوں کا سرچشمہ بھی الگ ہے اور اس کے انداد کے طریقے بھی الگ۔

فَاتِمُو الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا
بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنَعَمَ الْمَوْلَىٰ وَلِعَهُ النَّصِيرُ

براہ کرم خط کتابت میں خریداری نمبر کا حوالہ ضرور دیجئے۔ اگر آپ ایسا کریں گے تو
قیمت یا اندراج میں غلطی کا امکان ہے — میخازن

معارف الحدیث

(مَسَلَسَن)

رہیت ہلال -

شریعت اسلامی نے خاص اعمال و عبادات کے لئے جو مخصوص اوقات یا دن یا رات مقرر کئے ہیں ان کی تعیین میں اس بات کا خصوصیت سے لحاظ رکھا گیا ہے کہ اُس وقت یا دن یا اس زمانے کا جاننا پہچاننا کسی علم یا فلسفہ پر یا کسی آئمہ کے استعمال پر موقوف نہ ہو بلکہ ایک عامی اور بے پڑھا دیہاتی آدمی بھی مشاہدہ سے اس کو جان سکے۔ اسی لئے نماز اور روزے کے اوقات سورج کے حساب سے مقرر کئے گئے۔ مثلاً فجر کا وقت صبح صادق سے لے کر طلوع آفتاب تک کا مقرر کیا گیا، ظہر کا وقت سورج کے نصف النہار سے ڈھل جانے کے بعد سے ایک مثل یا دو مثل سایہ ہو جانے تک اور عصر کا وقت اس کے بعد سے غروب آفتاب تک کا رکھا گیا ہے اسی طرح مغرب کا وقت غروب آفتاب کے بعد سے شفق کے رہنے تک اور عشاء کا شفق کے غائب ہو جانے کے بعد بتایا گیا۔ ایسا ہی روزہ کا وقت صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کا رکھا گیا ہے۔ ظاہر ہے کہ ان اوقات کے جاننے کے لئے کسی علم یا فلسفہ کی اور کسی آئمہ کے استعمال کی ضرورت نہیں پڑتی۔ ہر آدمی اپنے مشاہدہ سے ان کو جان سکتا ہے۔ اور جس طرح عوام کی سہولت کے پیش نظر نماز اور روزہ کے ان اوقات کے لئے سورج کے طلوع و غروب اور تار چڑھنا کو معیار اور نشان قرار دیا گیا ہے اسی طرح زکوٰۃ اور حج اور روزہ وغیرہ ان اعمال اور عبادات کے لئے جن کا تعلق مینے یا سال سے ہے چاند کو معیار قرار دیا گیا۔ اور بجائے شمسی سال اور مہینوں کے قمری سال اور مہینوں کا اعتبار کیا گیا۔ کیونکہ عوام اپنے مشاہدہ

سے قمری مہینوں ہی کو جان سکتے ہیں۔ شمسی مہینوں کے آغاز پر کوئی ایسی علامت آسمان یا زمین پر ظاہر نہیں ہوتی جس کو دیکھ کر ہر عامی آدمی سمجھ سکے کہ اب پہلا مہینہ ختم ہو کر دوسرا مہینہ شروع ہو گیا، ہاں قمری مہینوں کا آغاز چونکہ چاند نکلنے سے ہوتا ہے، اس لئے ایک ان پر مدد دینی بھی آسان پر مینا چاند دیکھ کر جان لیتا ہے کہ پچھلا مہینہ ختم ہو کر اب اگلا مہینہ شروع ہو گیا۔

بہر حال شریعت اسلامی نے مہینے اور سال کے سلسلہ میں نظام قمری کا جو اعتبار کیا ہے اس کی ایک خاص حکمت عوام کی یسہولت بھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ماہ رمضان کے روزوں کی فرضیت کا حکم سنایا تو یہ بھی بتایا کہ رمضان کے شروع یا ختم کا ضابطہ اور مینا کیا ہے۔ آپؐ نے بتایا کہ شعبان کے ۲۹ دن پورے ہونے کے بعد اگر چاند نظر جائے تو رمضان کے روزے شروع کر دو اور اگر ۲۹ دن کو چاند نظر نہ آئے تو مہینہ کے تیس دن پورے کر کے روزے شروع کر دو، اور اسی طرح رمضان کے روزے ۲۹ یا ۳۰ رکھو۔ پھر آپؐ نے مختلف موقعوں پر رویت ہلال کے متعلق اور سب ضروری ہدایات دیں۔ اس تہد کے بعد مندرجہ ذیل حدیثیں پڑھئے۔

عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ ذَكَرَ
رَمَضَانَ فَقَالَ لَا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْهُ الْهَلَالَ وَلَا
تَقْطِرُوا حَتَّى تَرَوْهُ فَإِنْ أُغْشِيَ عَلَيْكُمْ فَأَقْبِرُوا رُؤُوسَكُمْ۔

رواہ البخاری و مسلم

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے کہ آپؐ نے ایک موقع پر رمضان کا ذکر فرمایا اس سلسلہ میں آپؐ نے ارشاد فرمایا کہ رمضان کا روزہ اس وقت تک مت رکھو جب تک کہ چاند نہ دیکھ لو اور روزوں کا سلسلہ ختم نہ کرو۔ جب تک کہ شوال کا چاند نہ دیکھ لو اور اگر (۲۹) کو چاند دکھائی نہ دے تو اس کا حساب پورا کرو (یعنی مہینہ کو ۳۰ دن کا سمجھو)

(صحیح بخاری و صحیح مسلم)

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ صَوْمُ الْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنَةِ وَأَقْطِرُ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنَةِ فَإِنَّ
غَمًّا عَلَيْكُمْ فَأَكْبَلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ

رواہ البخاری و مسلم

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
نے فرمایا کہ چاند دیکھ کر روزے رکھو اور چاند دیکھ کر روزے چھوڑ دو،
اور اگر (۲۹ تاریخ کو) چاند دکھائی نہ دے تو شعبان کی ۳۰ کی گنتی پوری
کر دو۔ (صحیح بخاری و صحیح مسلم)

تشریح۔ مطلب یہ ہے کہ رمضان کے شروع ہونے اور ختم ہونے کا ادار مدار رویت
ہلال یعنی چاند دکھائی دینے پر ہے۔ صرف کسی حساب یا قریبہ قیاس کی بنا پر اس کا
حکم نہیں لگایا جاسکتا۔ پھر رویت ہلال کے ثبوت کی ایک شکل تو یہ ہے کہ خود ہم نے
اپنی آنکھوں سے اس کو دیکھا ہو اور دوسری صورت یہ ہے کہ کسی دوسرے نے دیکھ کے
ہم کو بتایا ہو، اور وہ ہمارے نزدیک قابل اعتبار ہو، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کے زمانہ مبارک میں بھی کبھی کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ نے کسی دیکھنے والے کی اطلاع
اور شہادت پر رویت ہلال کو مان لیا۔ اور روزہ رکھنے یا عید کرنے کا حکم دیدیا۔ جیسا کہ
آگے درج ہونے والی بعض احادیث سے معلوم ہوگا۔

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحْصُوا هِلَالَ شَعْبَانَ لِمَنْ مَضَى

رواہ الترمذی

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
نے فرمایا، رمضان کے لحاظ سے شعبان کے چاند کو خوب اچھی طرح گن کر۔

جامع ترمذی

تشریح۔ مطلب یہ ہے کہ رمضان کے پیش نظر شعبان کا چاند دیکھنے کا بھی
خاص اہتمام کیا جائے اور اس کی تاریخیں یاد رکھنے کی خاص فکر اور کوشش کی جائے،

اور جب ۲۹ دن پورے ہو جائیں تو رمضان کا چاند دیکھنے کی کوشش کی جائے۔
 عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَحَفَّظُ مِنْ شَعْبَانَ مَا لَا يَحْفَظُ مِنْ غَيْرِهِ ثُمَّ يَصُومُ لِرُؤْيَا مَرَضَاتٍ فَإِنْ عَمَّ عَلَيْهِ عَدَّتْ ثَلَاثِينَ يَوْمًا ثُمَّ صَامَ
 رواہ ابوداؤد

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماہ شعبان کے دن اور اس کی تاریخیں جتنے اہتمام سے یاد رکھتے تھے اتنے اہتمام سے کسی دوسرے مہینے کی تاریخیں یاد نہیں رکھتے تھے پھر رمضان کا چاند دیکھ کر روزے رکھتے تھے۔ اور اگر (۲۹ شعبان کو) چاند دکھائی نہ دیتا تو ۳۰ دن کی نیما پورا کر کے پھر روزے رکھتے تھے۔
 (سنن ابی داؤد)

تشریح۔ مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان مبارک کے اہتمام کی وجہ سے شعبان کا چاند دیکھنے اور اس کی تاریخیں یاد رکھنے کا خاص اہتمام فرماتے تھے۔ پھر اگر ۲۹ شعبان کو رمضان کا چاند نظر آجاتا تو رمضان کے روزے رکھنے شروع فرماتے تھے اور اگر نظر نہ آتا تو شعبان کے ۳۰ دن پورے کر کے روزے رکھتے تھے۔
نمبر اور شہادت سے چاند کا ثبوت :-

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ جَاءَ عُمَرُ ابْنُ الْخَطَّابِ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنِّي أَيْتُ الْبُهْلَالَ بِعَنِي هَلَالٌ مَرَضَانٍ فَقَالَ أَتَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ قَالَ نَعَمْ قَالَ أَتَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ قَالَ نَعَمْ قَالَ يَا بَلَاءُ أَدْنُ فِي النَّاسِ أَنْ يَصُومُوا عَدًّا

رواہ ابوداؤد و الترمذی والنسائی وابن ماجہ والدارقطنی

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک بدوی پہل
 اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے بتایا کہ میں نے

آج چاند دیکھا ہے (یعنی رمضان کا چاند) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے دریافت فرمایا، کیا تم "لا اِلهَ اِلاَّ اللہ" کی شہادت دیتے ہو؟ اس نے عرض کیا کہ ہاں میں لا اِلهَ اِلاَّ اللہ کی شہادت دیتا ہوں، اس کے بعد آپ نے فرمایا، اور کیا تم "محمد رسول اللہ" کی شہادت دیتے ہو؟ اس نے کہا ہاں میں اس کی بھی شہادت دیتا ہوں (یعنی میں توحید و رسالت پر ایمان رکھتا ہوں، مسلمان ہوں) اس تصدیق کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ہلال کو حکم دیا کہ لوگوں میں اس کا اعلان کر دو کہ کل سے روزے رکھیں۔

(سنن ابی داؤد، جامع ترمذی، سنن نسائی، سنن ابن ماجہ و سنن ترمذی)
تشریح: اس حدیث سے معلوم ہوا کہ رویت ہلال کی شہادت یا اطلاع قبول کرنے کے لئے ضروری ہے کہ شہادت یا اطلاع دینے والا صاحب ایمان ہو۔ کیونکہ وہی اس کی نزاکت اور اہمیت کو اور اس کی بھاری ذمہ داری کو محسوس کر سکتا ہے۔

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ تَرَأَى النَّاسَ أَهْلًا
فَأَخْبَرْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنِّي
رَأَيْتُهُمْ فَصَامُوا وَأَمَرَ النَّاسَ بِصِيَامِهِمْ

بروہ ابوداؤد والدارمی

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں لوگوں نے رمضان کا چاند دیکھنے کی کوشش کی (لیکن عام طور سے لوگ دیکھ نہیں سکے) تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی کہ میں نے چاند دیکھا ہے تو آپ نے خود بھی روزہ رکھا اور لوگوں کو حکم دیا کہ وہ بھی روزے رکھیں۔

(سنن ابی داؤد۔ مسند دارمی)

تشریح:۔ ان دونوں حدیثوں سے یہ بھی معلوم ہوا کہ رمضان کا چاند ثابت

ہونے کے لئے صرف ایک مسلمان کی شہادت اور اطلاع بھی کافی ہو سکتی ہے۔ امام ابو حنیفہؒ کے مشہور قول کے مطابق ایک آدمی کی شہادت اس صورت میں کافی ہوتی ہے جبکہ مطلع صاف نہ ہو، اور یا غبار وغیرہ کا اثر ہو یا وہ شخص بستی کے باہر سے یا کسی بلند علاقہ سے آیا ہو، لیکن اگر مطلع بالکل صاف ہو اور چاند دیکھنے والا آدمی باہر سے یا کسی بلند مقام سے بھی نہ آیا ہو۔ بلکہ اس بستی ہی میں چاند دیکھنے کا دعویٰ کرے جس میں باوجود کوشش کے اور کسی نے چاند نہ دیکھا ہو تو ایسی صورت میں اس کی شہادت پر چاند ہو جانے کا فیصلہ نہیں کیا جائے گا۔ بلکہ اس صورت میں دیکھنے والے اتنے آدمی ہونے چاہئیں جن کی شہادت پر اطمینان ہو جائے۔ امام ابو حنیفہؒ کا مشہور قول یہی ہے لیکن ایک روایت امام صاحب سے یہ بھی ہے کہ رمضان کے چاند کے ثبوت کے لئے ایک دیندار اور قابل اعتبار مسلمان کی شہادت بہر حال کافی ہے اور اکثر دوسرے ائمہ کا مسلک بھی یہی ہے۔

یہ جو کچھ ذکر کیا گیا اس کا تعلق رمضان کے چاند سے ہے۔ لیکن عید کے چاند کے ثبوت کے لئے جھوٹا ائمہ کے نزدیک کم سے کم دو دیندار اور قابل اعتبار مسلمانوں کی شہادت ضروری ہے۔ دارقطنی اور طبرانی نے اپنی اپنی سند کے ساتھ فکر متاثری سے روایت کیا ہے کہ ایک دفعہ مدینہ کے حاکم کے سامنے ایک آدمی نے رمضان کا چاند دیکھنے کی شہادت دی، اس وقت حضرت عبداللہ بن عمر اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما دونوں مدینہ میں موجود تھے۔ والی مدینہ نے ان دونوں بزرگوں کی طرف رجوع کیا تو انھوں نے بتایا کہ اس ایک آدمی کی شہادت قبول کر لی جائے اور رمضان ہونے کا اعلان کر دیا جائے اور ساتھ ہی فرمایا کہ

إِنَّ مَسْئَلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَجَادَشْهَادًا
وَاحِدٍ عَلَى رُؤْيَا هَذَا مَرَضَانٍ وَكَانَ لَا يُجِيزُ
شَهَادَةَ الْإِفْطَارِ إِلَّا بِشَهَادَةِ رَجُلَيْنِ۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روایت ہلال رمضان کی ایک آدمی کی شہادت کو بھی کافی مانا ہے اور عید کے چاند کی شہادت دو آدمیوں سے کم کی آپ کافی

نہیں قرار دیتے تھے۔

رمضان سے ایک دو دن پہلے روزہ رکھنے کی ممانعت :-

شریعت اسلامیہ میں پورے رمضان کے روزے فرض کئے گئے ہیں اور جیسا کہ ابھی معلوم ہو چکا یہ بھی حکم دیا گیا ہے کہ رمضان کا چاند دیکھنے کا خاص اہتمام کیا جائے بلکہ اس مقصد سے شعبان کا چاند دیکھنے کا بھی خصوصی اہتمام کیا جائے تاکہ کسی دھوکہ یا غفلت سے رمضان کا کوئی روزہ چھوٹ نہ جائے، لیکن حدود شریعت کی حفاظت کے لئے یہ بھی حکم دیا گیا ہے کہ رمضان کے ایک دو دن پہلے سے روزے نہ رکھے جائیں، اگر عبادت کے شوقین ایسا کریں گے تو خطرہ ہے کہ بے چارے نادانف عوام اسی کو شریعت کا حکم ادھر سے سمجھنے لگیں۔ اس لئے اس کی ممانعت فرمادی گئی۔

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَتَقَدَّمَنَّ أَحَدُكُمْ رَمَضَانَ بِصَوْمٍ يَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ رَجُلٌ كَانَ يَصُومُ مَضْمُونًا فَلْيَصُمْ ذَلِكَ الْيَوْمَ ————— رواه البخاری و مسلم

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی آدمی رمضان کے ایک دو دن پہلے سے روزے نہ رکھے الا یہ کہ اتفاق سے وہ دن پڑ جائے جس میں روزہ رکھے کسی آدمی کا معمول ہر تو وہ شخص اپنے معمول کے مطابق اس دن بھی روزہ رکھ سکتا ہے (مثلاً ایک آدمی کا معمول ہے کہ وہ ہجراتہ یا پیر کو روزہ رکھتا ہے تو اگر ۲۹-۳۰ شعبان کو ہجرات یا پیر پڑ جائے تو اس آدمی کو اس دن روزہ رکھنے کی اجازت ہے۔)

(صحیح بخاری و صحیح مسلم)

عَنْ عُمَارِ بْنِ يَاسِرٍ قَالَ مَنْ صَامَ الْيَوْمَ الَّذِي يُشَكُّ فِيهِ فَقَدْ عَصَى أَبَا الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ————— رواه أبو داود، و الترمذی، و النسائی، و ابن ماجہ و الدارمی

حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انھوں نے فرمایا کہ جس آدمی نے شک والے دن کا روزہ رکھا اس نے پیغمبر خدا ابوالقاسم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی۔

(سنن ابی داؤد، جامع ترمذی، سنن نسائی، سنن ابن ماجہ، مسند داؤد)

تشریح :- ”شک والے دن“ سے مراد وہ دن ہے جس کے بارہ میں شک ہو کہ یہ شاید رمضان کا دن ہو۔ مثلاً ۲۹ شعبان کو مطلع پر ابر یا غبار ہوا اور چاند نظر نہ آئے تو اگلے دن کے بارہ میں شک ہوتا ہے کہ شاید آج چاند ہو چکا ہو اور غبار یا ابر کی وجہ سے نظر نہ آیا ہو اور اس لحاظ سے کل رمضان کا دن ہو۔ تو شریعت میں اس شک اور وہم کا اعتبار نہیں ہے اور اس کی بنا پر روزہ رکھنے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے اور جیسا کہ اوپر درج ہونے والی بعض احادیث سے معلوم ہو چکا، ایسی صورت میں شعبان کے ۳۰ دن پورا کرنے کا حکم یا پھر سحر اور افطار کے بارہ میں ہدایات :-

عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
تَسْحَرُونَ فَإِنَّ فِي السَّحْرِ بَرَكَهً — رواه البخاری و مسلم

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
سحری کھایا کر دیکھو کہ سحری میں برکت ہے۔

(صحیح بخاری و صحیح مسلم)

تشریح :- سحری میں برکت کا ایک ظاہری اور عمومی پہلو تو یہ ہے اس کی وجہ سے روزہ دار کو تقویت حاصل ہوتی ہے اور روزہ رکھنا زیادہ ضیف کا باعث اور زیادہ مشکل نہیں ہوتا۔ اور دوسرا ایمانی اور دینی پہلو یہ کہ اگر سحری کھانے کا رواج نہ رہے یا است کے اکابر اور خواص سحری نہ کھائیں تو اس کا خطرہ ہو کہ عوام اسی کو شریعت کا حکم یا حکمِ مذکورِ الٰہی کو افضل سمجھنے لگیں اور اس طرح شریعت کے عقود میں فرق پڑ جائے۔ لہٰذا امتوں میں اسی طرح تحریفات ہوتی ہیں۔ تو سحری کی ایک برکت اسی کا ایک جزا دینی فائدہ یہ بھی ہے کہ وہ اس قسم کی تحریفات سے حفاظت کا ذریعہ ہے۔ اور اس لئے وہ اللہ کو محبوب اور اس کی رضا و رحمت کا باعث ہے۔ — مسند احمد میں حضرت ابو سعید

حدیثی رضی اللہ عنہ کی روایت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد مروی ہے کہ —
 السَّحُورُ بَرَكَهَةٌ فَلَا تَزْنِ عَوَاكُ وَلَا أَنْ يَجْرَعَ أَحَدُكُمْ
 جُرْعَةً مِنْ مَاءٍ فَإِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى الْمُتَسَحِّرِينَ
 سحری میں برکت ہے اسے ہرگز نہ چھوڑو، اگر کچھ نہیں تو اس وقت پانی کا ایک گھونٹ
 پی لیا جائے کیونکہ تمہیں کھانے پینے والوں پر اللہ تعالیٰ رحمت فرماتا ہے، اور
 فرشتے ان کے لئے دعائے خیر کرتے ہیں۔

عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَضَّلَ مَا بَيْنَ صَبَا مِنَّا وَصَبَا مِنْ أَهْلِ
 الْكِتَابِ أَكَلَةَ السَّحُورِ ————— رواہ مسلم

حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 نے فرمایا ہمارے اور اہل کتاب کے روزوں کے درمیان فرق کرنے والی چیز
 سحری کھانا ہے۔ (صحیح مسلم)

تشریح :- مطلب یہ ہے کہ اہل کتاب کے ہاں روزوں کے لئے سحری نہیں ہے اور ہمارے
 ہاں سحری کھانے کا حکم ہے۔ اس لئے اس فرق اور امتیاز کو عملاً بھی قائم رکھنا چاہیے۔ اور
 اللہ کی اس نعمت کا کہ اس نے ہم کو یہ سہولت بخشی، شکر ادا کرنا چاہیے۔
انفطار میں تعجیل اور سحری میں تاخیر کا حکم۔

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
 وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى أَحَبُّ عِبَادِي إِلَيَّ أَعْجَلَهُمْ فِطْرًا
 رواہ الترمذی

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اپنے بندوں میں مجھے وہ بندہ زیادہ محبوب
 ہے جو روزہ کے انفطار میں جلدی کرے (یعنی قروب آنتاب کے بعد بالکل
 دیر نہ کرے) (جامع ترمذی)

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرٍ مَا بَجَلُوا الْفِطْرَ —

رداء البخاری و مسلم

حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تک میری امت کے لوگ افطار میں جلدی کرتے رہیں گے وہ اچھے حال میں رہیں گے۔ (صحیح بخاری و صحیح مسلم)

تشریح:۔۔۔ اسی مضمون کی حدیث مسند احمد میں حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ عنہ سے بھی مروی ہے اور اس میں "مَا عَجَلُوا الْفِطْرَ" کے آگے "وَ آخَرُوا السَّحُورَ" بھی ہے یعنی اس امت کے حالات اس وقت تک اچھے رہیں گے جب تک کہ افطار میں تاخیر نہ کرنا بلکہ جلدی کرنا اور سحری میں جلدی نہ کرنا بلکہ تاخیر کرنا اس کا طریقہ اور طرز عمل رہے گا۔ اس کا راز یہ ہے کہ افطار میں جلدی کرنا اور سحری میں تاخیر کرنا شریعت کا حکم اور اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے اور اس میں عام بندگان خدا کے لئے سہولت اور آسانی بھی ہے جو اللہ تعالیٰ کی رحمت اور نگاہِ کرم کا ایک مستحق وسیلہ ہے۔ اس لئے امت جب تک اس پر فائل رہے گی وہ اللہ تعالیٰ کی نظرِ کرم کی منتزی رہے گی اور اس کے حالات اچھے رہیں گے اور اس کے برعکس افطار میں تاخیر اور سحری میں جلدی کرنے میں چونکہ اللہ کے تمام بندوں کے لئے مشقت ہے اور یہ ایک طرح کی بدعت اور یہود و نصاریٰ کا طریقہ ہے اس لئے وہ اس امت کے لئے بجائے رضا اور رحمت کے اللہ تعالیٰ کی ناراضی کا باعث ہے۔ اس واسطے جب امت اس طریقہ کو اپنائے گی تو اللہ تعالیٰ کی نظرِ کرم سے محروم ہوگی اور اس کے حالات بگڑیں گے۔ افطار میں جلدی کا مطلب یہ ہے کہ جب آفتاب غروب ہونے کا یقین ہو جائے تو پھر تاخیر نہ کی جائے اور اسی طرح سحری میں تاخیر کا مطلب یہ ہے کہ صبح صادق سے بہت پہلے سحری نہ کھالی جائے، بلکہ جب صبح صادق کا وقت قریب ہو تو اس وقت کھایا پیا جائے، یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول اور دستور تھا۔

عَنْ أَنَسٍ عَنْ رَیِّ بْنِ شَابِثٍ قَالَ تَسَحَّرْنَا مَعَ رَسُولِ

اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ قُلْتُ كَمْ
كُنْتُ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالشَّحُورِ قَالَ
قَدْ مَرَّ خَمْسِينَ أَيْتَةً

(رواہ البخاری و مسلم)

حضرت انس رضی اللہ عنہ، حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ انھوں نے بیان کیا کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سحری کھا پھر (جلد ہی) آپ نماز فجر کے لئے کھڑے ہو گئے۔ انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں ان سے دریافت کیا کہ سحری کھانے اور فجر کی اذان کے درمیان کتنا وقفہ رہا ہوگا؟ انھوں نے فرمایا پچاس آیتوں کی تلاوت کے بقدر۔

(صحیح بخاری و صحیح مسلم)

تشریح :- صحت بخارج اور قواعد قرأت کے لحاظ کے ساتھ پچاس آیات کی تلاوت میں پانچ منٹ سے بھی کم وقت صرف ہوتا ہے، اس بنا پر کہا جاسکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سحری اور اذان فجر کے درمیان صرف چار پانچ منٹ کا فاصلہ تھا۔

صوم وصال کی ممانعت :-

”صوم وصال“ یہ ہے کہ بغیر انتظار اور سحری کے مسلسل روزے رکھے جائیں اور دنوں کی طرح راتیں بھی بلا کھائے پئے گزریں چونکہ اس طرح کے روزے سخت مشقت اور صنف کا باعث ہوتے ہیں اور اس کا قوی خطرہ ہوتا ہے کہ آدمی اتنا کمزور ہو جائے کہ دوسرے فرائض اور دوسری ذمہ داریوں کو ادا نہ کر سکے۔ اس لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو اس طرح روزے رکھنے سے منع فرمایا ہے۔ لیکن خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حال چونکہ یہ تھا کہ اس طرح روزے رکھنے سے آپ کی صحت اور توانائی میں کوئی خاص فرق نہیں آتا تھا اور آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک قسم کی غیر مادی غذا اور روحانی قوت ملتی رہتی تھی اس لئے آپ خود ایسے روزے رکھتے تھے۔

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْوَصَالِ فِي الصَّوْمِ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ إِنَّكَ تَوَاصِلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ وَآيَتُكُمْ مِثْلِي إِنْ آيَتِي يُطْعِمُنِي رَبِّي وَيَسْقِيَنِي

رواہ البخاری و مسلم

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صوم وصال سے لوگوں کو جمع فرمایا، تو ایک صحابی نے آپ سے عرض کیا کہ اگر آپ خود تو صوم وصال رکھتے ہیں، آپ نے فرمایا تم میں سے کون میری طرح ہے۔ (یعنی اس بارہ میں میرے ساتھ اللہ تعالیٰ کا خاص معاملہ ہے جو دوسروں کے ساتھ نہیں ہے اور وہ یہ ہے کہ میری رات اس طرح گزرتی ہے کہ میرا رب مجھے کھلاتا پلاتا ہے۔) (یعنی مجھے عالم غیب سے غذا ملتی ہے اس لئے اس معاملہ میں اپنے کو کچھ پوچھا سنا نہ کرو۔)

(صحیح بخاری و مسلم)

تشریح:۔ اس مضمون کی حدیثیں الفاظ کے خفیف فرق کے ساتھ حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت انس اور حضرت عائشہ صدیقہ سے بھی مروی ہیں۔ ان تمام روایات سے یہ بات ظاہر ہے کہ اس بات کا مقصد اور نشانہ یہی تھا کہ اللہ کے بندے مشقت اور تکلیف میں مبتلا نہ ہوں اور ان کی محنتوں کو نقصان نہ پہنچے، بلکہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی روایت میں تو یہ بات اور زیادہ صراحت کے ساتھ مذکور ہے اس کے الفاظ یہ ہیں۔

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْوَصَالِ رَحِمَةً لِّكُلِّكُمْ

(بخاری و مسلم)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زحم اور مشقت کی بنا پر صوم وصال سے منع فرمایا، اور آگے درج ہونے والی حضرت ابوسعید خدریؓ کی حدیث سے معلوم ہوگا کہ آپ نے صوم وصال کا شوق رکھنے والوں کو سحر تک کے وصال کی اجازت بھی دیدی تھی۔

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخَدْرِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا تَوَاصِلُوا فَإِنِّي كُنْتُ أَفَاتِكُمْ
 أَنْ تَوَاصِلُوا فَلْيُؤَاصِلْ حَتَّى السَّحْرِ قَالُوا فَإِنَّكَ
 تَوَاصِلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ كُنْتُ كَهَيْئَتِكُمْ إِذْ
 آيْتُ لِي مُطْعِمٌ يُطْعِمُنِي وَسَاقٍ يَسْقِيْنِي —

(رداۃ البحاری)

حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ ارشاد فرماتے تھے کہ تم لوگ صوم وصال نہ رکھو اور جو کوئی (اپنے شوق اور دل کے داعیہ اور جذبہ کی بنا پر) صوم وصال رکھنا ہی چاہی تو وہ بس سحر تک رکھے (یعنی سحر سے سحر تک قریناً ۲۴ گھنٹے کا) بعض صحابہ نے عرض کیا کہ آپ خود تو صوم وصال رکھتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ (اس معاملہ میں) میرا حال تمہارا سا نہیں ہے، میں اس طرح رات گزارتا ہوں کہ ایک کھلانے والا مجھے کھلاتا ہے اور ایک پلانے والا مجھے پلاتا ہے —

(صحیح بخاری)

(تشریح) ان حدیثوں میں صوم وصال کی باتوں میں اللہ تعالیٰ کے کھلانے اور پلانے کا جو ذکر ہے اس کی کوئی وضاحت اور خاص صورت احادیث سے معلوم نہیں ہوتی، بعض حضرات نے اس کو یہ سمجھا ہے کہ آپ کو صوم وصال میں خاص کرات کے اوقات میں اللہ تعالیٰ کا جو خاص الخاص قرب حاصل ہوتا تھا اس سے آپ کی روح اور قلب کو وہ طاقت اور توانائی ملتی تھی جو کھانے پینے کے قائم مقام ہو جاتی تھی۔ اسی کی تعبیر روحانی غذا سے بھی کی جاسکتی ہو۔ اور بعض حضرات نے اس کا یہ مطلب سمجھا ہے کہ صوم وصال کی باتوں میں آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جنت اور عالم غیب کے ماکولات و مشروبات کھلائے پلائے جاتے تھے۔ اس ناچیز کے نزدیک پہلی بات زیادہ دل کو لگنے والی ہے — واللہ تعالیٰ اعلم

افطار کے لئے کیا چیز بہتر ہے -

عَنْ سَلْمَانَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ صَائِمًا فَلْيُفْطِرْ عَلَى
التَّمْرِ فَإِنْ لَمْ يَجِدِ التَّمَرَ فَعَلَى الْمَاءِ فَإِنَّ الْمَاءَ
طَهُورٌ

رواہ احمد ابو داؤد و الترمذی و ابن ماجہ و الدارمی

حضرت سلمان بن عامر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کسی کا روزہ ہو تو وہ کھجور سے افطار کر لے اگر کھجور نہ پائے تو پھر پانی ہی سے افطار کر لے اس لئے کہ پانی کو اللہ تعالیٰ نے طہور بنایا ہے۔

(مسند احمد، سنن ابی داؤد، جامع ترمذی، سنن ابن ماجہ، سنن ابی)

(تشریح) اہل عرب خاص طور سے اہل مدینہ کے لئے کھجور بہترین غذا تھی اور سب اہل حصول اور ازران بھی تھی کہ غربا اور فقرا بھی اس کو کھاتے تھے اس لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے افطار کی ترغیب دی اور جس کو بروقت کھجور بھی نہ ملے اس کو پانی سے افطار کی ترغیب دی اور اس کی یہ مبارک خصوصیت بتائی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو طہور قرار دیا ہے۔ اس سے افطار کرنے میں ظاہر و باطن کی طہارت کی نیک فالی بھی ہے۔

عَنْ أَنَسٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
يُفْطِرُ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ عَلَى مُطَبَّاتٍ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ رُطَبَاتٍ
فَتُمِيزَاتٍ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تُمِيزَاتٍ حَسًا حَسَوَاتٍ
مِنْ مَاءٍ

رواہ الترمذی و ابو داؤد

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی نماز سے پہلے چند کھجوروں سے روزہ افطار فرماتے تھے۔ اگر تہ کھجوریں بروقت موجود نہ ہوتیں تو خشک کھجوروں سے افطار فرماتے تھے اور اگر خشک کھجوریں بھی نہ ہوتیں تو چند گھونٹ پانی پی لیتے تھے۔

(جامع ترمذی، سنن ابی داؤد)

افطار کی دعا:۔

عَنْ مُعَاذِ بْنِ زُهْرَةَ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا افْطَرَ قَالَ اَللّٰهُمَّ لَكَ
صُمْتُ وَعَلَى رِزْقِكَ افْطَرْتُ ————— رواہ ابو داؤد

مساذین زہرہ تابعی سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ مجھے یہ بات پہنچی ہے
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب روزہ افطار فرماتے تھے تو کہتے تھے،
اَللّٰهُمَّ لَكَ صُمْتُ وَعَلَى رِزْقِكَ افْطَرْتُ —
اے اللہ میں نے تیرے ہی واسطے روزہ رکھا اور تیرے ہی رزق کا افطار
کیا ————— (سنن ابی داؤد)

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
اِذَا افْطَرَ قَالَ ذَهَبَ الظَّوْءُ ابْتَلَّتِ الْعُرُوفُ
وَبَتَّ الْاَكْجَرُ اِنْشَاءً اللّٰهُ ————— رواہ ابو داؤد

حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ
وسلم جب روزہ افطار فرماتے تھے تو کہتے تھے — ”پیاں چلی گئی اور رگیں
(جو سوکھ گئی تھیں وہ) تر ہو گئیں اور خدا نے چاہا تو اجر و ثواب قائم ہو گیا۔

(سنن ابی داؤد)

تشریح :- یعنی پیاں اور خشکی کی جو تکلیف ہم نے کچھ دیر اٹھائی وہ تو افطار کرتے ہی
ختم ہو گئی۔ اب نہ پیاں باقی ہے اور نہ رگوں میں خشکی اور انشاء اللہ آخرت کا نہ ختم ہونے
والا ثواب ثابت و قائم ہو گیا۔ یہ اللہ کے حضور میں آپ کا شکر بھی ہے اور دوسروں
کو تعلیم و تلقین بھی کہ روزہ داروں کا احساس اور اذعان یہ ہونا چاہیے — مندرجہ بالا
دونوں دعاؤں کے الفاظ سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ افطار کے بعد یہ کلمات کہتے تھے۔

بعض روایات میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افطار کے وقت دعا کرتے تھے
يَا وَاسِعَ الْفَضْلِ اغْفِرْ لِي — اے وسیع فضل و کرم والے مالک میری مغفرت فرما
روزہ افطار کرانے کا ثواب :-

عَنْ مَرْيَمَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَطَرَ صَائِمًا أَوْ جَاهِلًا غَازِيًا فَلَهُ
مِثْلُ أَجْرِهِ

رواہ ابی یحییٰ فی شعب الایمان و رواہ محی السنۃ فی شرح السنۃ
حضرت زید بن خالد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ
وسلم نے فرمایا جس کسی نے کسی روزہ دار کو انظار کرایا یا کسی مجاہد کو جہاد کا سامان
دیا (مثلاً اسلحہ وغیرہ) تو اس کو روزہ دار اور مجاہد کے مثل ہی ثواب ملے گا۔

(شعب الایمان للبیہقی و شرح السنۃ للبیہقی)

تشریح :- اللہ تعالیٰ کے کریمانہ قوانین میں سے یہ بھی ایک قانون ہے کہ کسی نیک
عمل کی ترغیب دینے والے اور اس میں مدد دینے والے کو بھی اس عمل کے کرنے والے کا
سا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ جو نا حقیقت شناس اللہ تعالیٰ کی شان کرم سے آشنا نہیں
ہیں انہی کو اس طرح کی بشارتوں میں شکوک و شبہات ہوتے ہیں۔ اللہم اَنْتَ كَمَا
اَنْتَ عَلٰی ذٰلِكَ۔

مسافر میں روزہ :-

قرآن مجید سورہ بقرہ میں جس جگہ رمضان کے روزوں کی فرضیت کا اعلان کیا گیا
ہے وہیں مریضوں اور مسافروں کو رمضان میں روزہ نہ رکھنے کی اجازت دی گئی ہے۔
اور حکم دیا گیا ہے کہ وہ سفر اور بیماری کے بعد اپنے روزے پورے کریں اور وہیں بتا
دیا گیا ہے کہ یہ اجازت اور رخصت بندوں کی سہولت اور آسانی کے لئے دی گئی ہے۔

ارشاد ہے :-

فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ
فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا
أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ
أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ
الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ
اور جو تم میں سے رمضان کا مہینہ پاو
تو وہ اس پورے مہینے کے روزے
رکھے، اور جو مریض ہو یا سفر میں ہو
تو اس کے ذمہ دوسرے دنوں میں

اَلَيْسَ رَاكِبِيْكُمْ
اَلْعُسْكَرُ - (البقرہ ۲۳۶)

رمضان کے دنوں کی گنتی پورا کرنا ہی

اللہ کو تمہارے لئے سہولت اور آسانی

منظور ہے وہ تمہارے واسطے

دشواری نہیں چاہتا۔

اس آیت سے خود معلوم ہو گیا کہ یہ رخصت بندوں کی سہولت اور آسانی کے لئے اور تنگی اور دشواری سے ان کو بچانے کے لئے دی گئی ہے۔ اس لئے اگر کوئی شخص سفر میں ہونے کے باوجود روزہ میں اپنے لئے کوئی خاص تکلیف اور دشواری خود سے نہ کرے تو وہ روزے رکھ سکتا ہے اور چاہے تو رخصت پر عمل کر سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل چونکہ امت کے لئے اسوہ اور نمونہ ہے۔ اس لئے آپؐ نے کبھی سفر میں روزے رکھے اور کبھی قضا کئے تاکہ امتی اپنے حالات کے مطابق جس طریقہ پر چاہیں عمل کر سکیں۔ اس سلسلہ کے آپ کے ارشادات اور طرز عمل سے جو کچھ معلوم ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ سفر میں روزہ رکھنے سے اگر دوسرے ضروری کاموں کا حرج اور نقصان ہوتا ہو تو روزہ قضا کرنا بہتر ہے۔ اور اگر ایسی بات نہ ہو تو پھر روزہ رکھنا بہتر ہے۔

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ اِنَّ حَمْرَةَ بِنَّ عَمْرٍو الْاَسْلَمِيَّ
قَالَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَصُومُ فِي السَّفَرِ
وَكَانَ كَثِيْرَ الصِّيَامِ فَقَالَ اِنْ شِئْتَ
فَصُومِي اِنْ شِئْتَ فَاْفْطِرِيْ

رواہ البخاری و مسلم
حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ حمزہ بن عمرو اسلمی نے۔
جو بہت روزے رکھا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے
دریافت کیا کہ میں سفر میں روزے رکھ لیا کروں؟ آپؐ نے فرمایا کہ چاہو
تو رکھو اور چاہو نہ رکھو۔ (صحیح بخاری و مسلم)

عَنْ اَبْنِ عَبَّاسٍ قَالَ خَرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْمَدِينَةِ إِلَى مَكَّةَ فَصَامَ حَتَّى
 بَلَغَ عُسْفَانَ ثُمَّ دَعَا بِمَاءٍ فَرَفَعَهُ إِلَى يَدِهِ لِيَرَاهُ
 النَّاسُ فَأَفْطَرَ حَتَّى قَدِمَ مَكَّةَ وَذَلِكَ فِي
 رَمَضَانَ — فَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ قَدْ صَامَ
 رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَفْطَرَ فَمَنْ
 شَاءَ صَامَ وَمَنْ شَاءَ أَفْطَرَ —

رداء البخاری وسلم

حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے مکہ کی طرف روانہ ہوئے تو راستہ میں آپ برابر روزے رکھتے رہے یہاں تک کہ آپ مقام عسفان تک پہنچ گئے (وہاں سے آپ نے روزے رکھنے چھوڑ دئے۔ اور سب پر یہ بات واضح کر دینے کے لئے) آپ نے پانی منگوایا پھر آپ نے اس پانی کو ہاتھ میں لے کر اوپر اٹھایا تاکہ سب لوگ دیکھ لیں (اس کے بعد آپ نے اس کو پیا) پھر مکہ پہنچنے تک آپ نے روزے نہیں رکھے اور یہ سب ماہ رمضان میں پیش آیا — تو ابن عباسؓ (اسی بنا پر) کہا کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر میں روزے رکھے بھی ہیں اور قضا بھی کئے ہیں تو (گنجائش ہے) کہ جس کا جی چاہے سفر میں روزے رکھے اور جس کا جی چاہے قضا کرے۔ (صحیح بخاری و صحیح مسلم)

(نشریح) اس حدیث میں مکہ کے جس سفر کا ذکر ہے یہ فتح مکہ والا سفر تھا جو رمضان حصہ میں ہوا تھا۔ اس میں آپ شروع میں روزے رکھتے رہے جب مقام عسفان پہنچے (جو کہ منظر سے قریباً ۳۵-۳۶ میل پہلے ایک چشمہ پڑتا تھا) اور وہاں سے مکہ صرف دو منزل رہ گیا۔ اور اس کا امکان پیدا ہو گیا کہ قریبی دست میں کوئی مزاحمت یا معرکہ پیش آجائے تو آپؐ مناسب سمجھا کہ روزے نہ رکھے جائیں اس لئے آپؐ نے روزہ قضا کر دیا۔ اور سب کو دکھا

کے پانی پیا تاکہ کسی کے لئے روزہ قضا کرنا گراں نہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طرز عمل سے معلوم ہوا کہ جب تک روزہ قضا کرنے میں کوئی ایسی مصلحت نہ ہو تو روزہ رکھنا افضل ہے، اسی لئے آپؐ نے عسافان تک برابر روزے رکھے، اگر بغیر کسی خاص مصلحت کے بھی سفر میں روزہ قضا کرنا ہی افضل ہوتا تو آپؐ شروع سفر ہی سے قضا کرتے۔

اسی واقعہ کے بارہ میں حضرت جابرؓ کی بھی ایک روایت صحیح مسلم میں ہے، اس میں یہ اٹھنا بھی ہے کہ بعض لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طرح بالاعلان روزہ قضا کرنے اور سبکو دکھا کر پانی پینے کے بعد بھی روزے جاری رکھے، جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ بات آئی تو آپؐ نے فرمایا کہ ”یہ لوگ خطاکار اور کہنگار ہیں“ (کیونکہ انھوں نے منشاء نبوی کے ظاہر ہونے کے بعد اس کی خلاف ورزی کی۔ اگرچہ نادانستہ اور غلط فہمی سے کی لیکن ”خناات الابراہیمات المقرین“۔

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَتْ عَشْرَةٌ مَصْنُوعَةٌ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ فِيمَا مِنْ صَائِمٍ وَمِمَّا مِنْ أَفْطَرٍ فَلَمْ يَعِْبِ الصَّائِمُ عَلَى الْمُفْطِرِ وَلَا الْمُفْطِرُ عَلَى الصَّائِمِ

رواہ مسلم

حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم جہاد کے لئے چلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سو بھویں رمضان کو، تو ہم میں سے بعض نے روزہ رکھے اور بعض نے نہ رکھی بنا پر قضا کے لئے تو روزہ رکھنے والوں نے قضا کرنے والوں پر اعتراض کیا اور نہ قضا کرنے والوں نے روزے رکھنے والوں پر اعتراض کیا۔ (یعنی ہر ایک نے دوسرے کے طرز عمل کو جائز اور شریعت کے مطابق سمجھا۔)

(صحیح مسلم)

عَنْ أَنَسٍ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي السَّفَرِ فَمِمَّا صَائِمٌ وَمِمَّا الْمُفْطِرُ فَزَلْنَا فَنَزَلَا

فِي يَوْمٍ سَائِرٍ فَسَقَطَ الصَّوْمُ اَمُّونَ وَقَامَ الْمُفْطِرُونَ
فَضَمَّ بُوَ الْأَبْنِيَّةَ وَسَقَوَالِي كَابَ فَقَالَ رَسُولُ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَهَبَ الْمُفْطِرُونَ الْيَوْمَ
بِالْأَجْرِ

رواہ البخاری و مسلم

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم ایک سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے تو ہم میں سے بعض روزے رکھتے تھے اور بعض روزے تھکا کرتے تھے تو ایک روز کچھ سخت گرمی تھی ہم ایک منزل پر اتروے تو روزے رکھنے والے تو گر گئے اور پڑ گئے اور جو روزے تھکا کرنے والے تھے وہ اٹھ اٹھ، انھوں نے سب کے لئے نیچے لگائے اور سب کی سواریوں کو اپنی سواری کے اونٹوں کو پانی پلایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج روزے تھکا کرنے والے ثواب مارے گئے یعنی انھوں نے ثواب زیادہ کما لیا۔

(صحیح بخاری و صحیح مسلم)
عَنْ جَابِرٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ فَرَأَى مِنْ حَامِئٍ وَرَجُلًا قَدْ ظَلَّلَ عَلَيْهِ فَقَالَ مَا هَذَا؟ قَالُوا صَائِحٌ فَقَالَ لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ الصَّوْمُ مُمْ فِي السَّفَرِ

رواہ البخاری و مسلم

حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں تھے آپ نے لوگوں کی بھیڑ دیکھی اور ایک آدمی کو دیکھا جس پر سایہ کیا گیا تھا تو آپ نے فرمایا کہ کیا معاملہ ہے؟ لوگوں نے عرض کیا کہ یہ صاحب روزہ دار ہیں (ان کی حالت غیر ہو رہی ہے اس لئے یہ سایہ کیا جا رہا ہے اور لوگ جمع ہو گئے ہیں) آپ نے فرمایا سفر کی حالت میں یہ روزہ تو کوئی نیکی کا

کام نہیں ہے۔ (صحیح بخاری و صحیح مسلم)
 (تشریح) آپ کا مطلب یہ تھا کہ جب سفر میں اللہ تعالیٰ نے روزہ قضا کرنے کی رخصت
 اور اجازت دی ہے اور میں خود بھی اس پر عمل کرتا ہوں تو پھر مسلمانوں میں سے کسی کا ایسے
 حال میں روزہ رکھنا کہ خود بھی اگر جائیں اور دوسرے لوگ بھی ان کی دیکھ بھال میں لگ
 جائیں کوئی ٹپکی کی بات نہیں ہے، ایسی حالت میں تو رخصت پر عمل کر کے روزہ قضا کرنا فردی
 ہے اور اسی میں اللہ کی رضا ہے۔

گر طبع خواہد زن سلطان دین خاک بر فرق قناعت بعد ازین
 فرض رخصتوں کی قضا۔

عَنْ مَعَاذَةَ الْعَدَوِيَّةِ أَنَّهَا قَالَتْ لِعَائِشَةَ مَا بَالُ
 الْحَائِضِ تَقْضِي الصَّوْمَ وَلَا تَقْضِي الصَّلَاةَ قَالَتْ
 عَائِشَةُ كَانَ يُصَيَّبُ ذَلِكَ فَنُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ
 وَلَا نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلَاةِ۔ رواه مسلم

معاذہ عدویہ (جو ایک تابعی خاتون ہیں) وہ بیان کرتی ہیں کہ انھوں نے ام المومنین
 حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے دریافت کیا کہ یہ کیا بات ہے کہ ایام حیض میں
 جو روزے قضا ہوتے ہیں ان کی تو قضا کی جاتی ہے اور جو نمازیں قضا ہوتی ہیں
 ان کی قضا نہیں پڑھتی جاتی؟ اُم المومنین نے فرمایا کہ (بس اللہ و رسول کا حکم
 ہے) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں جب ہم اس میں مبتلا ہوتے تھے (اولیں
 کی وجہ سے ان دنوں میں روزہ نماز کچھ نہیں کر سکتے تھے) تو ہم کو ان دنوں کے قضا شدہ
 روزے رکھنے کا تو حکم دیا جاتا تھا اور قضا نمازیں پڑھنے کا حکم نہیں دیا جاتا تھا۔

(صحیح مسلم)
 نفس کی خواہش سے بلا غدر شرعی فرض روزہ توڑنے کا کفارہ ہے۔

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ بَيَّعْنَا نَحْنُ جُلُوسٌ عِنْدَ النَّبِيِّ
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ جَاءَ كَارِجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ

اللہ ہلکتُ قَالَ وَمَا لَكَ قَالَ وَقَعْتُ عَلَىٰ إِمْرَأَةٍ فِي
 أَنْصَابِهِمْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 هَلْ تَجِدُ رَقَبَةً تُعْتَقُهَا قَالَ لَا قَالَ فَهَلْ تَسْتَطِيعُ
 أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ قَالَ لَا قَالَ هَلْ تَجِدُ
 إِطْعَامَ مِائَتَيْنِ مِسْكِينًا قَالَ لَا — قَالَ اجْلِسْ وَمَكَثَ
 النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَيْنَا نَحْنُ عَلَىٰ ذَلِكَ أُفِيَ
 النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَرَقٍ فِيهِ تَمْرٌ وَالْعَرَقُ
 الِيَمُكْتُلُ الصَّخْمَ قَالَ أَيْنَ السَّائِلُ قَالَ أَنَا قَالَ خُذْ
 هَذَا اقْصِدْ بِهِ فَقَالَ الرَّجُلُ أَعْلَىٰ افْتَرَمَعِي يَا
 رَسُولَ اللَّهِ فَوَاللَّهِ مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا (بِرِيدُ النَّمْرَتَيْنِ)
 أَهْلُ بَيْتٍ أَفْقَرُ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي فَضَحِكَ النَّبِيُّ صَلَّى
 اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى بَدَأَتْ أَنْيَابُهُ ثُمَّ قَالَ أَطْعَمَهُ
 أَهْلَكَ

رواہ البخاری و مسلم

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن جبکہ ہم لوگ رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے ایک آدمی آپ کے پاس آیا اور اس نے
 عرض کیا یا رسول اللہ میں تو ہلاک ہو گیا (یعنی میں ایک ایسا کام کر بیٹھا ہوں
 جس نے مجھے ہلاک و برباد کر دیا ہے) آپ نے فرمایا کیا ہو گیا؟ اس آدمی نے
 کہا میں نے روزہ کی حالت میں اپنی بیوی سے صحت کر لی (دوسری روایت میں
 ہے کہ یہ رمضان کا واقعہ ہے)۔ آپ نے فرمایا تو کیا تمہارے پاس اور تمہاری
 ملکیت میں کوئی غلام ہے جس کو تم اس غلطی کے کفارہ میں آزاد کر سکو؟ اس آدمی
 نے کہا کہ نہیں! آپ نے فرمایا تو پھر کیا تم یہ کر سکتے ہو کہ متواتر دو مہینے کے روزے
 رکھو؟ اس نے عرض کیا کہ یہ بھی میرے بس کی بات نہیں! آپ نے فرمایا تو کیا تمہارا
 پاس اتنے بے کسراٹھ مسکینوں کو کھانا کھلا سکو؟ اس نے عرض کیا کہ مجھے اس کی بھی

مقدرت نہیں۔۔۔۔۔ آپ نے فرمایا تو بیٹھے رہو (شاید اللہ تعالیٰ کوئی سبیل تمہارا
 لئے پیدا کرے۔ ابوہریرہ کہتے ہیں کہ) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہیں تشریف فرما
 اور ہم لوگ بھی ابھی وہیں حاضر تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کعبہ دروں
 کا ایک بہت بڑا بور آیا، آپ نے پہلا کہ مسئلہ پوچھنے والا وہ آدمی کہ صہر ہے؟ اس آدمی
 نے عرض کیا کہ میں حاضر ہوں! آپ نے فرمایا اس بورے کو لے لہا اور اپنی طرف سے
 صدقہ کر دو، اس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ کیا ایسے فقرا ہوں پر صدقہ کروں جو مجھ سے
 زیادہ عاجمندی ہوں؟ خدا کی قسم مدینہ کی دونوں طرف کی پھر لی زمین کے درمیان (یعنی
 مدینہ کی پوری بستی میں) کسی گھسے کر لوگ بھی میرے گھر والوں سے زیادہ محتاج نہیں
 ہیں، (اس کی اس بات پر) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو (خلاف عادت) ایسی ہنسی
 آئی کہ آپ کے دائیں بائیں کنارے والے دانت کچلیاں بھی ظاہر ہو گئیں (حالانکہ عادت
 مبارکہ صرف تبسم کی تھی) پھر آپ نے اس آدمی سے فرمایا اچھا یہ کعبہ دریں اپنے اہل و عیال
 ہی کو کھلا دو۔
 (صحیح بخاری و صحیح مسلم)

(تشریح) اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی آدمی رمضان کے روزہ میں نفس کی خواہش سے ایسی
 غلطی کر بیٹھے تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ ایک غلام آزاد کرے یا کفلی کی قدرت ہو تو غلام آزاد کرے اگر
 اس کی قدرت نہ ہو تو متواتر دو مہینے کے روزے رکھے، اگر اس کی طاقت نہ نکلتا ہو تو ساٹھ مسکینوں
 کو کھانا کھلائے۔ جمہور ائمہ و فقہاء کا مسلک بھی یہی ہے، البتہ اس میں ائمہ کی رائے میں اختلاف
 ہو گیا ہے کہ یہ کفارہ کیا صرف اسی صورت میں واجب ہو گا جبکہ کسی نے رمضان کے روزہ میں جماع کیا
 ہو یا اس صورت میں بھی واجب ہو گا جب کسی نے دانستہ کچھ کھاپی کے روزہ توڑ ڈالا ہو، حضرت امام
 شافعی اور امام احمد بن حنبل کے نزدیک یہ کفارہ صرف جماع والی صورت کے ساتھ مخصوص ہے کیونکہ
 حدیث میں یہ واقعہ مذکور ہے وہ جماع ہی کا ہے۔ لیکن امام ابو حنیفہ اور امام مالک اور سفیان ثوری
 اور عبد اللہ بن مبارک وغیرہ ائمہ کا مسلک یہ ہے کہ یہ کفارہ دراصل رمضان کے روزہ کی بے حرمتی کا
 ہے اور اس جرم کی سزا ہے کہ اس نے اپنے نفس کی خواہش کے مقابلہ میں رمضان کے روزہ کا احترام
 نہیں کیا اور اس کو توڑ ڈالا۔ اور یہ جرم دونوں صورتوں میں یکساں ہے اس لئے اگر کسی نے

دانستہ کھاپی کے روزہ توڑا تو اس پر بھی یہ کفارہ واجب ہوگا۔

اس واقعہ میں ایک عجیب و غریب بات یہ بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ واقعہ صحابی کو کھجوروں کا جوہرا اس لئے عنایت فرمایا تھا کہ سائیکن پر صدقہ کر کے وہ اپنا کفارہ ادا کریں، ان کے اس کہنے پر کہ مدینہ پھر میں مجھ سے اور میرے اہل و عیال سے زیادہ حاجت مند کوئی بھی نہیں ہے۔ آپ نے اس کے ہاتھ میں ان کو اجازت دیدی کہ اس کو اپنے ہی کام میں لے آئیں۔ اس کے بارہ میں جوہرا ائمہ کی کھائے یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس طرح ان کا کفارہ ادا ہو گیا۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی فتنی ضرورت اور حاجت مندی کا لحاظ کر کے ان کھجوروں کو اپنے خرچ میں لے آنے کی ان کو اس وقت اجازت دیدی اور کفارہ ان کے ذمہ واجب رہا۔ اور مسئلہ یہی ہے کہ اگر رمضان کا روزہ کوئی ایسا آدمی اس طرح توڑ ڈالے جو نہ تو فی الوقت غلام آزاد کر سکتا ہو، نہ دو مہینے متواتر روزے رکھ سکتا ہو اور نہ انفلکس و غربت کی وجہ سے ساتھ مسکینوں کو کھانا کھلا سکتا ہو تو کفارہ اس کے ذمہ واجب رہے گا، وہ اس کی ادائیگی کی نیت رکھے اور جب کبھی اس کو استطاعت ہو وہ ساتھ مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ اور امام زہری وغیرہ بعض ائمہ کی رائے یہ ہے کہ عام شرعی قانون اور مسئلہ تو یہی ہے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی کے ساتھ ایک طرح کا استثنائی معاملہ کیا اور ان کا کفارہ اسی طرح ادا ہو گیا۔ یہ واقعہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم ہی میں کسی قدر اختصار کے ساتھ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے بھی مروی ہے۔ حافظ ابن حجر نے فتح الباری شرح صحیح بخاری میں لکھا ہے کہ بعض علمائے کبار نے (جن کو ہمارے اساتذہ اور شیوخ نے دیکھا ہے) ابو ہریرہ دالی اس حدیث کی شرح دو جلدوں میں لکھی ہے اور دکھایا ہے کہ اس حدیث سے ایک ہزار اعلیٰ فائدے اور نیکے پیدا ہوتے ہیں۔

کن چیزوں سے روزہ تہراب نہیں ہوتا۔

بعض چیزیں ایسی ہیں جن کے بارہ میں شبہ ہو سکتا ہے کہ ان سے روزہ ٹوٹ

جاتا ہو گیا اس میں کچھ خرابی آجاتی ہوگی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارشادات یا عمل سے واضح فرمادیلے کہ ان چیزوں سے روزہ میں کوئی خرابی نہیں آتی۔
 — اس سلسلہ کی چند حدیثیں ذیل میں پڑھیے۔

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ شَبَّ وَهُوَ صَائِمٌ فَأَكَلَ أَوْ شَرِبَ فَلَيْتَهُ صَوْمُهُ فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللَّهُ وَسَقَاهُ

رواہ البخاری و مسلم

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جس نے روزہ کی حالت میں کھل کر کچھ کھالیا یا پی لیا تو (اس سے اس کا روزہ نہیں ٹوٹا اس لئے) وہ قاعدہ کے مطابق اپنا روزہ پورا کرے، کیونکہ اس کو اللہ نے کھلایا اور پلایا ہے (اس نے خود ارادہ کر کے) روزہ نہیں توڑا ہے اس لئے اس کا روزہ علیٰ حال ہے

(صحیح بخاری و صحیح مسلم)

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثٌ لَا يَقْطِرَنَّ الصَّائِمُ الْحَبَامَةُ وَالْقَبِيحُ وَالْأَحْتِلَامُ

رواہ الترمذی

حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تین چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ بچھنے لگوانا، اوتے ہو جانا

(جامع ترمذی)

اور احتلام
 عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَطْبَإٍ شَرَكَهُ لِلصَّائِمِ فَرَخَّصَ لَهُ وَأَنَّهُ آخِرُ مَسْأَلَةٍ فَتَهَافَا الَّذِي رَخَّصَ لَهُ شَيْئٌ وَإِذَا الَّذِي نَهَاكَ شَابَتْ

رواہ ابوداؤد

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ سے روزہ کی حالت میں بیوی کیساتھ لیٹے لیٹے لکھنوارہ میں سوال کیا (کہ اس کی گنجائش ہے یا نہیں) آپ نے اُن کو بتایا کہ گنجائش ہے اور دوسرے ایک صاحب نے آکر آپ سے یہی سوال کیا، تو آپ نے ان کو ممانعت فرمادی (اور اجازت نہیں دی) تو جن کو آپ نے گنجائش بتلائی تھی، وہ بوڑھی عمر کے آدمی تھے اور جن کو ممانعت فرمائی وہ جوان تھے۔

(سنن ابی داؤد)

(تشریح) فرق کی وجہ ظاہر ہے، جوان آدمی کے لئے چونکہ اس کا قویٰ خطرہ ہوتا ہے کہ نفس کی خواہش اس پر غالب آجائے اور وہ روزہ خواب کر بیٹھے اسلئے آپ نے جوان سائل کو اجازت نہیں دی اور بوڑھا آدمی چونکہ اس خطرہ سے نسبتاً مامون ہو چکا ہے اسلئے بوڑھے سائل کو آپ نے رخصت اور گنجائش بتلا دی۔

عَنْ أَنَسٍ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنْ شِئْتُمْ عَيْنِي أَنَا كَعَجَلٍ مَوَانَا

صَاحِبُهُ قَالَ نَعَمْ ————— رواه الترمذی

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور دریافت کیا کہ میری آنکھ میں تکلیف ہے تو کیا میں روزہ کی حالت میں سحر لگا سکتا ہوں۔ آپ نے فرمایا ہاں لگا سکتے ہو۔

(جامع ترمذی)

(تشریح) معلوم ہوا کہ آنکھ میں سرمہ یا کسی دوا کے لگانے سے روزہ پر اثر نہیں پڑتا۔ عَنْ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا لَا أَحْصِي يَتَسَوَّكُ وَهُوَ صَاحِبُهُ

رواه الترمذی و ابوداؤد

حضرت عامر بن ربیعہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی دفعہ کہ

میں شمار بھی نہیں کر سکتا، روزہ کی حالت میں مسواک کرتے ہوئے دیکھا ہے۔

(جامع ترمذی، سنن ابی داؤد)

عَنْ بَعْضِ اصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
قَالَ لَقَدْ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْعَرَجِ
يُصْبِ عَلَى رَأْسِهِ الْمَاءَ وَهُوَ صَائِمٌ مِنَ الْعُطَشِ
أَوْ مِنْ الْحَرِّ

رواہ مالک و ابوداؤد

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض اصحاب سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام عرج میں دیکھا آپ روزہ سے تھے اور پیاس یا گرمی کی شدت کی وجہ سے سر مبارک پر پانی بہا رہے تھے

(موطأ امام مالک، سنن ابی داؤد)

(تشریح) معلوم ہوا کہ روزہ کی حالت میں پیاس یا گرمی کی شدت کم کرنے کے لئے سر پر پانی ڈھانا اور اس قسم کی دوسری تدابیر کرنا جائز ہے اور یہ روزہ کو درجہ کے بھی خلاف نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کے بعض اعمال اس لئے بھی کرتے تھے کہ اس طرز عمل سے اپنی عاجزی ظاہر ہوتی ہے جو بندگی کی روح ہے۔ نیز امت کے لئے آپ سہولت کا نمونہ قائم کرنا چاہتے تھے، اللہ کی رحمتیں ہوں آپ پر اور اُس کا سلام۔

عرج، مدینہ سے مکہ جاتے ہوئے تین منزل پر ایک آباد موضع تھا اس لئے یہ واقعہ کسی سفر کا ہے، ہو سکتا ہے کہ فسخ کو دلے سفری کا ہو جو رمضان مبارک میں ہوا تھا اور آپ نے مقام عسفان پہنچنے تک برابر روزے رکھے تھے۔

هَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ هَشَشْتُ
فَقَبَلْتُ وَأَنَا صَائِمٌ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ صَنَعْتُ الْيَوْمَ أَفْرًا
عَظِيمًا قَبَلْتُ وَأَنَا صَائِمٌ قَالَ أَرَأَيْتَ لَوْ مَضَبُضْتُ مِنَ الْمَاءِ
وَأَنْتَ صَائِمٌ قُلْتُ لَا بَأْسَ قَالَ فَمَهْ !

رواہ ابوداؤد

حضرت جابر بن عبد اللہ انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عمر بن الخطاب

رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ایک دفعہ (روزہ کی حالت میں) میرے اندر سخت تقاضا اور
جذبہ پیدا ہوا، اور میں نے (اپنی بیوی کا) بوسہ لے لیا۔ اس کے بعد میں نے رسول اللہ صلی
اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا یا رسول اللہ آج مجھ سے بہت بڑا قصور ہو گیا
میں نے روزہ کی حالت میں بوسہ لے لیا، آپ نے فرمایا بتاؤ اگر تم پانی منہ میں لے کر کھلی کر دو۔
(تو کیا اس سے تمہارے روزہ میں خرابی آئے گی؟) میں نے عرض کیا اس سے تو کوئی خرابی نہ
آئے گی، آپ نے فرمایا تو پھر (خالی بوسہ لینے سے کیا ہوا)۔ (سنن ابی داؤد)

(تشریح) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جواب سے صرف یہ جہتی مسئلہ ہی نہیں معلوم ہوا کہ خالی بوسہ
لینے سے روزہ میں خرابی نہیں آتی بلکہ ایک اصول اور قاعدہ کلیہ معلوم ہو گیا اور وہ یہ کہ دراصل
روزہ کو توڑنے والی چیز کھانا پینا اور جماع ہے اور جو طرح کھانے پینے کی کسی چیز کا صرف منہ
میں رکھنا (جو کھانے پینے کا گویا مقدمہ اور دیباچہ ہوتا ہے) روزہ کو نہیں توڑتا۔ اسی طرح بوس
دکنا رد وغیرہ (جو جماع کے صرف مقدمات ہوتے ہیں) روزہ کو خراب نہیں کرتے۔ ہاں جس آدمی
کو یہ خطرہ ہو کہ وہ خواہش اور تقاضے سے مغلوب ہو کر کہیں جماع میں مبتلا نہ ہو جائے اس کو اس
قسم کی باتوں سے روزہ میں پورا پرہیز کرنا چاہئے۔ جیسا کہ اوپر کی بعض حدیثوں سے معلوم ہو چکا۔

(بقیہ صلاحتہ)
اپنی تفصیلات پر نظر کرنا چاہئے کہ جناب قدس خداوندی میں ہر ساعت واقع ہوتی رہتی ہیں
(پھر بھی) اللہ تعالیٰ ان تغییرات کے مواخذے میں تعیل نہیں فرماتا اور رزق کا دروازہ
بند نہیں کرتا ہے۔ کھانے پینے اور جماع کی ادائیگی کے بعد اپنے اوقات
کو ذکر الہی میں مستغرق رکھنا چاہئے اور جس طریقے پر ذکر کو اخذ کیا ہے اسی طرح ذکر کرنا
چاہئے، ذکر کے منافی جو چیز بھی ہو اس کو اپنا دشمن سمجھ کر اس سے اجتناب لازم ہے۔
ہر چیز ذکر خدا کے احسن است۔ کہ شکر جو رد و بود جان کند آن

تم سے تمہاری حاضری کے موقع پر کہہ دیا گیا ہے کہ امیر شریعہ میں حتی احتیاط، منظر
رکھی جائے گی مشنوی ذکر میں افزائش ہوگئی اور اگر احکام شرعیہ میں کوتاہی کر دی تو ذکر
کی حلاوت برباد کر دوگی۔ وَاللّٰهُ سُبْحَانَهُ، اَعْلَمُ

لے خداوند قدس کی یاد کے سوا کچھ ہے اگر مٹھائی کھاتا بھی ہے تو بس جان برباد کرنا ہے۔ ۱۲

تجلیات مجدد الف ثانی

مکتوبات کے آئینے میں

(توجہ — از مولانا نسیم احمد فریدی مروی)

مکتوب (۲۴) علامہ ادریس کشتی کے نام [آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کرام کی دینی عظمت اور ان کی باہمی محبت و دوستی کے بیان میں]

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے — مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَوَلَّوهُمْ وَلَمْ يُجِدْ أَيْتَنُوا فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا (الذی قرأ فی القرآن) لِيَغْنِظَ لَهُمُ الْكُفَّارَ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا —
(سورة الفتح)

عہ آپ میر محمد نمران اکبر آبادی کے مریدین میں سے تھے۔
عہ ترجمہ — محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) خدا کے پیغمبر تھے اور ان کے جو ساتھی ہیں وہ کفار کے مقابلہ میں سخت اور آپس میں مہربان ہیں۔ اے مخاطب تو ان کو دیکھتا رہ (یعنی صفحہ آخر)

اس امت کے اولیاء کی صحبت میں زندگی گزارتی ہے وہ بھی ان خراب عادات سے نجات پالیتی ہے۔ پھر جس جماعت نے افضل الرسل صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اقدس میں اپنی عمر گزاری ہو اور تائید و نصرت دین محمدی کی خاطر اپنے مالوں اور جانوں کی قربانی کی جو ان حضرات کے حق میں ان ذمام (حسد و بغض وغیرہ) کا کیا توہم ہو سکتا ہے؟

ہاں اگر عیاذاً باللہ خود ہی اگر مصلے اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور تاثیر صحبت کا کوئی منکر ہو اور وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کو ایک دلی امت کی صحبت سے بھی ناقص تو سمجھے (تو وہ صحابہؓ کے اندر ذمام کا توہم کر سکتا ہے)۔ یہ بات مسلم ہے کہ کوئی ولی کسی صحابی کے مرتبہ کو نہیں پہنچ سکتا۔ پھر نبی کے مرتبہ کا تو کتنا ہی کیا ہے؟ شیخ بشلی علیہ الرحمہ نے فرمایا ہے۔ ”جس نے اصحاب رسول اللہؐ کی تنظیم نہ کی وہ حضرت محمد رسول اللہ صلی علیہ وسلم پر ایمان نہیں لایا۔“

مکتوب (۲۵) ملاحظہ ہر کے نام [ذرا اور تعلقہ رکھ کے آثار اور ان کی وجہ سے ترقی درجات کا بیان]

الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ

اس راہ کے مبتدی طالب کے لئے بیوقوف کے چارہ نہیں، اس لئے کہ اس کی ترقی ذکر ہی سے متعلق ہے۔ مگر شرط یہ ہے کہ ذکر کو کسی شیخ کامل و متبحر سے حاصل کیا ہو، اگر یہ شرط ملحوظ نہ رہی تو بسا اوقات وہ ذکر، ”ادراو ابرار“ کے قبیل سے ہوگا، جس کا ثواب تو لے لے گا مگر وہ ذکر قرب نہ بن سکے گا۔ اور اس مقام تک نہ پہنچ سکے گا جہاں اس کے ذریعہ مقربین پہنچ جاتے ہیں۔ ویسے (شاؤ و نادر طور پر) یہ ہو سکتا ہے کہ فضل خداوندی کسی شیخ کے توسط سے بغیر بھی کسی طالب کی ترتیب فرمادے اور تکرار ذکر اس کو مقرب بنا دے بلکہ یہ بھی ممکن ہے کہ بغیر تکرار ذکر کے اس کو مراتب قرب سے شرف فرمادے اور اپنے اولیاء میں شامل کر لے۔ لیکن یہ شرط (شیخ کامل) اکثر کے لحاظ سے ہے اور حکمت و عادت خداوندی کے موافق ہے۔ جب فضل خداوندی سے وہ معاملہ جو ذکر سے واجب ہے

کمل ہو جاتا ہے اور ہوائے نفسانی کے بھوٹے معبودوں سے رہائی میسر آ جاتی ہے نیز نفس امارہ، نفس مطمئن بن جاتا ہے اُس وقت ذکر سے ترقی حاصل نہیں ہوتی۔ اس کے بعد ذکر اور ادایہ کا حکم رکھتا ہے — اُس وقت تو مراتب قرب تلاوت قرآن اور ادائے نماز بطول قرات سے حاصل ہوتے ہیں، پہلے جو ذکر کرنے سے حاصل ہوتا تھا اب وہ تلاوت قرآن سے حاصل ہوتا ہے خصوصاً جبکہ تلاوت قرآن، نماز کے اندر ہو — حاصل کلا یہ کہ کہ انتہا میں ذکر اُس تلاوت قرآن کا حکم پیدا کر لیتا ہے جو ابتداء میں کی جاتی تھی اور جملہ یادہ سے زیادہ از قبیل ”ادایہ ابرار“ تھی۔ اور تلاوت اس ذکر کا حکم پیدا کر لیتی ہے جو کہ ابتداء تو وسط میں مقررات میں سے تھا — عجیب معاملہ ہے کہ اس وقت (انتہا میں) اگر ذکر کی تکرار بنو ان قرات قرآن ہو یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سے ذکر شروع ہو تو اس سے وہی فائدہ حاصل ہوتا ہے جو تلاوت قرآن سے میسر ہوتا ہے..... ہر عمل کا ایک موقع اور ایک موسم ہے اگر اس موقع و موسم میں اس کو کیا جائے تو حسن و ملاحت پیدا کرے اور اس موقع و موسم میں ادا نہ کیا جائے تو بسا اوقات وہ خطاب جاتا ہے اگرچہ نیک عمل ہو قرات فاتحہ کو دیکھو تشدد کے موقع پر سورہ فاتحہ پڑھنی خطا ہے، اگرچہ سورہ فاتحہ اتم الکتاب ہے — پس راہنما مرشد اس راہ میں ضروریات سی ہوا اور اس کی تعلیم و ہدایت بھی اہم ہمت سی ہوئی..... والسلام علی من اتبع الهدی۔

مکتوب (۲۷) ملا علی کشمی کے نام

بندے کو چاہئے کہ اپنی مراد اپنے مالک کے دست بردار ہو کر اپنے مولائی حقیقی کی مراد پر راضی رہے نیز مرض ذاتی و مرض عرضی کا بیان

بندے کو چاہئے کہ اس کی مراد سوائے مولائے حقیقی جل سلطانہ کے اور کوئی نہ ہو اور سوائے مراد مولائے مراد بندہ کچھ نہ ہو، اگر ایسا نہیں تو وہ بندگی سے اپنے کو باہر نکال لے گا۔ اور (مولائے حقیقی کی) قید غلامی سے اپنے آپ کو آزاد کر لے گا۔ جو بندہ اپنی مراد میں گرفتار ہے اور اپنے ہواؤ ہو پس پر فریفتہ ہے وہ اپنے نفس کا بندہ ہے اور اطاعت شیطان میں لگا ہوا ہے۔ یہ دولت (کہ کوئی مراد بجز مولائے حقیقی کے باقی نہ رہے)

مصول ولایت خاصہ سے مستثنیٰ ہے۔ اور ولایت خاصہ، فنائے اتم اور بقائے کل سدا بہتہ

ہے

اگر سوال کیا جائے کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آرزوئیں اور خواہشیں کا ملین سے بھی ظہور میں آتی ہیں اور مطالب متعددہ کے حصول کی آرزوئیں ان بزرگوں سے بھی محسوس ہوتی ہیں۔ (چنانچہ) امام انبیاء و سلطان اولیاء علیہ الصلوٰۃ والسلام (کھانے پینے میں) شہر و شہرین کو پسند فرماتے تھے اور ہدایت اُمت کی جو حرص آپؐ کو تھی وہ قرآن مجید سے ظاہر ہے، اس طرح کی آرزوؤں کی بقا ان بزرگوں میں کیوں تھی؟ جواب یہ ہے کہ بعض خواہشات کا صدور، طبیعت سے ہوتا ہے۔ جب تک طبیعت باقی ہے خواہشیں قائم ہیں۔ گرمی کے وقت طبیعت بے اختیار سردی کی طرف مائل ہوتی ہے اور سردی کے وقت گرمی کی رغبت ہوتی ہے۔ اس قسم کی خواہشیں مرنائی عبودیت اور ہوائے نفس کی گرفتاری کا سبب نہیں ہیں اس لئے کہ ضروریاتِ طبیعت دائرہ تکلیف سے خارج اور ہوائے نفس امارہ سے باہر ہیں۔ خواہشاتِ نفس کا تعلق بایا فصولِ مباح (زائد از ضرورت) سے ہے یا مشتبہ سے یا حرام سے، اور جو ضروری ہے اس سے نفس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ پس گرفتاری و بدکرداری پیدا ہوتی ہے، فضولیاتِ افعال سے اگرچہ از قسمِ مباح ہو اس لئے کہ فضولِ مباح (زائد از ضرورت) کا حرام سے پڑوس کا تعلق ہے۔ اگر بندہ اپنے لبین دشمن شیطان کے بہکانے سے فضولِ مباح سے آگے قدم رکھے گا تو ایک دن محرمات میں گرے گا۔ پس مباح ضروری پر اقتصاد ضروری ہوا کہ اگر اس مقام سے لغزش ہوئی تو (زیادہ سے زیادہ) فضولِ مباح میں آکر گرے گا اور اگر فضولِ باہیات میں مقامِ ممکن ہے تو لغزش قدمِ وافع ہونے پر ناچار خسرات میں گر پڑے گا۔ بعض خواہشات ایسی ہیں کہ ان کا حصول خارج سے ہوتا ہے..... اور خارج یادِ اعظم حضرت رحمن ہے جو کہ القائے خیرات کرتا ہے اس لئے کہ (حدیث کی رو سے) ہر مومن کے قلب میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک داعی موجود ہے۔ یادِ خارج شیطان ہے کہ اس کا القاء، شر اور عداوت ہے۔ (قرآن مجید

میں ارشاد فرمایا گیا ہے (شیطان وعدہ کرتا ہے ان سے (اپنے متبعین سے) اور ان کو آرزوؤں میں مبتلا کرتا ہے اور شیطان ان سے نہیں وعدہ کرتا ہے مگر دھوکے کا —

سکونتِ قلو، گو الیاء کے زمانے میں ایک دن فیر فیر کی نماز کے بعد بطرتی سکوت — کہ اس طریقہ علیہ کا قاعدہ ہے — بیٹھا تھا، یکایک آرزو ہائے بے فائدہ کے ہجوم نے بے حلاوت کر دیا اور جمعیتِ خاطر سے باز رکھا، ایک لمحہ کے بعد جب اللہ تعالیٰ کی عنایت سے جمعیتِ خاطر حاصل ہوئی تو دیکھا کہ وہ آرزوئیں بادل کے ٹکڑوں کی طرح باہر آگئیں اور القا کرنے والے کے ساتھ ساتھ چلی گئیں نیز خانہٴ بقلب کو خالی کر گئیں اُس وقت معلوم ہوا کہ یہ خواہشات، باہر سے آئی تھیں اندر سے نہیں ابھری تھیں (اندر سے ابھرتیں تو) اس صورت میں وہ مُنافیٰ بندگی تھیں — بالجلد بروہ فساد جس کا منشاء اور مولد نفسِ آمارہ ہے —

مرضِ ذاتی، رسمِ قاتل اور منافیٰ مقامِ بندگی ہے اور ہر وہ فساد جو باہر سے آئے اگرچہ القائے شیطانی جو عارضی امراض سے ہے جو معمولی علاج سے زائل ہو سکتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا (بیشک شیطان کا کد کمزور ہی) ہمارا نفس ہمارے لئے بڑی بلا ہے اور ہمارا دشمن جانی ہمارا یہی برا ساتھی ہے —

باہر کا دشمن اسی کی مدد سے ہم پر غلبہ پاتا ہے۔ وہ اسی نفس کی اعانت سے ہم کو ہمارے مقام سے ہٹاتا ہے۔ جاہل ترین شے نفسِ آمارہ ہے جو اپنا ہی بدخواہ ہے، اس کا نصب العین خود کو ہلاک کرنا ہے اور اس کی بڑی تمنا حضرتِ رحمٰن کی مصیبت کرنا ہے جو کہ اس کا اور اس کی نعمتوں کا مالک ہے — نیز اطاعتِ شیطان، نفسِ آمارہ کو مطلوب ہے۔ وہ شیطان جو کہ اس کا دشمن جانی ہے — جاننا چاہئے کہ مرضِ ذاتی اور مرضِ عارضی نیز فسادِ داخلی

اور فسادِ خارجی کے درمیان تمیز کرنا بہت دشوار ہے — اس خوف سے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی ناقص اپنے زعمِ باطل کی بنا پر خود کو کامل سمجھ کر اپنے مرضِ ذاتی کو مرضِ عارضی سمجھ بیٹھے۔ میں اس راز کے لکھنے کی جرأت نہیں کر رہا تھا اور اس حقیقت کا اظہار

مناسب نہیں سمجھتا تھا — سترہ سال کے فریب ہو گئے میں خود اشیاءِ جو — تھا اور فسادِ ذاتی کو فسادِ عارضی سے مختلط کئے ہوئے تھا — اب حضرت حق سبحانہ و تعالیٰ نے حق کو

باطل سے جدا کر کے دکھا دیا اور مرضِ ذاتی کو مرضِ عارضی سے متمیز کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کی حمد ہے اس نعمت پر اور اس کی تمام نعمتوں پر۔

اس قسم کے اسرار کے اظہار کی حکمتوں میں سے ایک حکمت یہ ہے کہ کوئی کوتاہ نظر کسی کامل کو آرزو ہائے بیرونی کے وجود کی بنا پر ناقص نہ سمجھ لے اور اس کی برکات سے محروم نہ رہے۔ دولتِ تقدیقِ انبیاء سے کفار کی محرومی کا سبب۔ انبیاء کے اندر اس قسم کی صفات کا موجود ہونا ہی تھا۔ (قرآن مجید میں ہے) فَقَالُوا ابْنَاهُمْ يَكْفُرُونَ فَاَنْتَ فَكِّرْ وَ اَلْكَافِرُونَ نے تعجب سے کہا کہ کیا ایک بشر ہم کو ہدایت کرنا ہے پس انھوں نے انکار کیا۔ اور یہ جو بزرگوں نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ عارت کو اس کی مرادات و خواہشات کے زائل ہونے کے بعد صاحبِ ارادہ کر دیتا ہے اور اختیار اس کے ہاتھ میں دیدیتا ہے۔ اس بات کی تفصیل پھر کبھی بنائیتِ خداوندی کی جائے گی۔ یہ وقت اس تفصیل کی مساعدت نہیں کرتا۔ وَالسَّلَامُ عَلٰی مَنْ اَتَتْهُمُ الْمُدٰی وَ اَلْتَزَمَ مَتَابَعَةَ الْمُصْطَفٰی عَلَیْہِ وَ اٰلِہٖ مِنْ الصَّلٰوٰتِ وَ التَّسْلِیْمٰتِ اَتَمُّہَا وَ اَكْمَلُہَا۔

مکتوب (۲۹) یاد تپناہ میر حبیب اللہ مانک پوری کے نام۔

[فہم بعض کلماتِ قرآنی کے بیان میں]

سابق میں جبکہ تصورِ فہم کے باعث بعض کلماتِ قرآنی میں مجھے شبہ و تردد پیدا ہوتا تھا اور میں تطبیق میں عاجز رہتا تھا۔ اس وقت دوسو سوں کے رخ کرنے کے لئے بنائیتِ خداوندی اس سے بہتر علاج نہیں پاتا تھا کہ اپنے آپ سے مخاطب ہو کر کہتا تھا کہ ان کلماتِ قرآنی کو تو کلامِ خداوندی تسلیم کرتا اور ان پر ایمان رکھتا ہے یا نہیں؟ اگر ایمان نہیں رکھتا تو تو کافر ہے اور بحث سے خارج ہے اور اگر ایمان رکھتا ہے تو پھر یہ شک تیری سمجھ کا قصور ہے۔ نظمِ قرآنی میں کوئی نقص نہیں وہ اس خالقِ ارض و سموات کلام ہے جو مقول و اورا تھا

کامو مجہد ہے۔ چونکہ بفضلِ خداوند وندی کلامِ ربانی کی حقانیت پر ایمان حاصل تھا۔ اس لئے
دو دوسرے اس تدبیر سے متعلق اور نا پید ہو جاتا تھا اور شک و شبہ سے نجات مل جاتی تھی
———— اس زمانے میں اللہ کے فضل سے کامیابی یہاں تک حاصل ہوئی ہے کہ نظمِ قرآنی
میں جو مقام، تصورِ ادراک کی بنا پر گنجائش تردد و شبہ رکھتا ہے وہی مقامِ قرآن پر
زیادتِ ایمان کا باعث اور وہ شبہ ظہورِ اعجازِ فرقان کا ذریعہ بن گیا ہے۔ (اب)
اس دشوار مقام کو مٹا جانے کے اعجاز سے تصور کرتا ہوں اور اس اشکال کو کمالِ بلاغت و
فصاحتِ قرآن پر محمول کرتا ہوں، ایسی فصاحت و بلاغت کہ بشر اس کے فہم سے عاجز ہے
———— جس قدر ایمان قرآن کے (یعنی مقامات) نہ سمجھنے میں حاصل ہوتا ہے، اتنا سمجھنے
میں نہیں حاصل ہوتا اس لئے کہ نہ سمجھنے میں اعجاز کی طرف وہ راستہ کھلا ہوا ہے جو سمجھنے کی
صورت میں نہیں۔ سبحان اللہ کیا عجیب بات ہے، یہی نہ سمجھنا ایک جماعت کے لئے
صلوات کی طرف لے جاتا ہے اور کلامِ حق تعالیٰ کے انکار تک پہنچاتا ہے اور بعض کے حق میں
یہی نہ سمجھنا قرآنِ یکمالِ ایمان کا سبب بن جاتا ہے اور ہدایت کے راستے پر لاتا ہے۔
———— یٰصَلِّ بِہِمْ کَثِیْرًا وَّ یُکْهِدِیْ بِہِمْ کَثِیْرًا ————
مَرْبُّنَا اٰتِنَا مِنْ لَدُنْکَ رَحْمَةً وَّ سَہِیْجًا لِّنَا مِنْ اَمْرِ نَادِشَدًا۔
———— وَالسَّلَام ————

مکتوب (۳۱) ملا بدر الدین کے نام [عالمِ ادراج، عالمِ مثال اور
عالمِ اجساد کی تحقیق میں]

الْحَمْدُ لِلّٰہِ وَسَلَامٌ عَلٰی عِبَادِہِ الَّذِیْنَ اصْطَفٰ

———— تم نے لکھا تھا کہ روح، بدن کے قتل سے پہلے عالمِ مثال میں تھی اور مغارت
بدن کے بعد پھر عالمِ مثال میں جلنے لگی پس عذابِ قبر عالمِ مثال میں ہو گا جیسا کہ عالمِ مثال کے
اندر خواب میں درد و تکلیف کا احساس کیا جاتا ہے۔ یہ بھی لکھا تھا کہ یہ بات بہت سی
شاخیں رکھتی ہے اگر اس کو قبول کر لیا جائے تو اس سے بہت سے مسائلِ فروعیہ برآمد
عنه بہت سی کھاس سے گزرا کرتا ہے اور بہت سوں کو اس سے ہلایا دیتا ہے۔

زیادہ نہیں جیسا کہ اس سے پہلے بیان کیا جا چکا ہے۔۔۔۔۔ اور خواب کے اندر تکلیف عالم مثال میں محسوس ہوتی ہے وہ اس عقوبت و سزا کی ایک صورت و شکل ہے جس کا محقق دیکھنے والا ہوتا ہے۔۔۔۔۔ تنبیہ کیلئے یہ بات اس پر ظاہر کر دی جاتی ہے۔۔۔۔۔ عذاب قبر اس قبیل سے نہیں ہے وہ تو حقیقتِ حقوبت ہے صورتِ عقوبت نہیں ہے۔۔۔۔۔ نیز وہ تکلیف جو خواب میں محسوس ہوتی ہے اگر بالفرض اپنے اندر حقیقت بھی رکھتی ہو تو وہ دُنیوی تکلیفوں کی قسم سے ہوگی اور عذاب قبرِ عالمِ عذابِ آخر دی سے ہے۔۔۔۔۔ دونوں میں بہت بڑا فرق ہے۔۔۔۔۔ کیونکہ عذابِ دُنیوی کی عذابِ اُخروی کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں پناہ بخدا۔۔۔۔۔ آتش و دوزخ کی اگر ایک چوگاری دنیا میں آجائے تو ساری دنیا کو بالکل ہی سوختہ اور نابود کر دے۔۔۔۔۔ عذابِ قبر کو خواب کی طرح ماننا صورتِ عذاب اور حقیقتِ عذاب سے ناواقف ہونے کی وجہ سے ہے۔۔۔۔۔ اور یہ اشتباہ یوں بھی پیدا ہوتا ہے کہ عذاب و نیا اور عذابِ آخرت کی تجاہست و مماثلت کا تو ہم ہو جاتا ہے حالانکہ یہ بات باطل ہے اور کسی کچھ باطل بالکل کھلی ہوئی باطلی۔۔۔۔۔ اگر یہ سوال ہو کہ اَللّٰهُ يَتَوَفَّى اِلَٰهَ نَفْسٍ حَيَّةٍ مَّوْتِهَا وَالَّتِى لَمْ تَمُتْ فِي مَنَاصِبِهَا الخ سے معلوم ہوتا ہے کہ اردراج کا قبض کرنا جس طرح موت میں ہوتا ہے خواب میں بھی ہوتا ہے پھر ایک کی (یعنی خواب کی) تکلیف کو دنیا کی تکلیفوں میں شمار کرنا اور دوسرے کی (یعنی موت کی) تکلیف کو عذابِ ہائے آخرت سے کتنا کس وجہ سے ہے؟۔۔۔۔۔ جواب یہ ہے کہ توفیٰ نوم، اس طرح کی ہے جیسے کوئی اپنے وطنِ مالوت سے شوق و رغبت کے ساتھ سیر و تماشا کے لئے کہیں باہر جائے تاکہ فرستہ و سرور حاصل کرے اور پھر شاداں و فرحان اپنے وطن کی طرف واپس ہو جائے۔۔۔۔۔ اُس کی (توفیٰ نوم کی) سیر گاہ، عالمِ مثال ہے جس میں عجائبِ ملک و ملکوت ہیں۔۔۔۔۔ لیکن توفیٰ موت ایسی نہیں ہے وہاں تو وطنِ مالوت کا اہم نام اور بنائے ہوئے کی تخریب ہوتی ہے یہی وجہ ہے کہ توفیٰ نوم میں محنت و کلفت

عہ خدائے تعالیٰ قبض اردراج کر تلہے ان نفسوں کی موت کے وقت اور وہ نفس جو ابھی مرا نہیں ہے اُس کو نیند کی حالت میں قبض کرتا ہے۔۔۔۔۔

حاصل نہیں ہوتی بلکہ وہ فرح و سرور کو متضمن ہوتی ہے برخلاف توئی موت کے اُس میں شدت و کلفت ہے پس متوفائے نومی کا وطن، دنیا ہوتا ہے اُس سے جو معاملہ ہوگا معاملات دنیا میں ہوگا۔ اور متوفائے موتی اپنے وطن مالوت کی تخریب کے بعد آخرت کی طرف انتقال کرتا ہے اس کا معاملہ معاملات اخروی سے ہو گیا۔ ”مَنْ مَاتَ فَقَدْ قَامَتْ قِيَامَتُهُ“ (جو مر گیا اُس کی قیامت قائم ہو گئی) اس حدیث کو تم نے سنا ہوگا۔ خبردار — کشوف خیالی اور ظہور مثالی کی وجہ سے اہل سنت و جماعت کے اعتقادات کو ہاتھ سے نہ دینا اور اپنے خواب و خیال پر مغرور نہ ہو جانا۔ نجات اس فرقہ ناجیہ کی متابعت کے بغیر تصور نہیں — اگر آرزوئے نجات رکھتے ہو تو خوش طبعی کی باتیں چھوڑ کر جان و دل سے بزرگان اہل سنت و جماعت کے اتباع کی کوشش کرو بغیر کرنا شرط ہے۔ قاضی کی ذمہ داری پیام پہنچانے کی ہے اور بس — تمہاری عبارت کے ”انساط“ نے مجھ کو اس توہم میں ڈال دیا کہ اس کا برطمان مکان ہے کہ یہ تخیلات تم کو اکابر اہل سنت کی تقلید سے باہر اور اپنے ذاتی کشف کا تابع کر دیں۔ نَعُوْذُ بِاللّٰهِ سُبْحَانَهُ مِنْهَا وَمِنْ شُرُوْرِهَا اَنْفُسُنَا وَمِنْ مَّيْمَنَاتٍ اَعْمَالِنَا۔ شیطان دشمن قوی ہے، خبردار ایسا نہ ہو کہ وہ تم کو حلال مستقیم اور شاہراہ حق سے ہٹا کر (تنگ) گلیوں میں ڈال دے — ہم سے جدا ہوئے تہیں ایک سال بھی نہیں گزرا پھر یہ کیا ہو گیا؟ وہ احتیاطیں کدھر گئیں جو تم التزام متابعت سنت و اہل سنت میں کیا کرتے تھے اور نجات کا دار و مدار ان بزرگوں کی تقلید میں سمجھا کرتے تھے۔ شاید اُن سب باتوں کو فراموش کر دیا جو اپنے تخیلات کو اپنا مقتدی بنالیا اور شاخیں نکال لی شروع کر دیں — ہماری ملاقات بحیثیت ظاہر بہت بید معلوم ہوتی ہے۔ بس اب (خود) اس طرح زندگی گزارو کہ رشتہ امید نجات نہ ٹوٹے پائے۔

مَرَّ بَيْنَا اَيْنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ اَمْرِنَا رَشَدًا۔

وَالسَّلَامُ عَلٰی مَنْ اَتَّبَعَ الْهُدٰی

مکتوب (۳۴) والدہ میر محمد امین [ذکر الہی کی ترغیب اور اجتناب از
محبت دنیا کی نصیحت]

نصیحت جو کی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ اول علمائے اہل سنت و جماعت — جو کہ فرقہ
ناجیہ ہیں — کی آراء کے مطابق تصحیح عقائد ہو بعد از تصحیح عقائد احکام فقہیہ کے مقتضی
پہل کرنا ضروری ہے — (شریعت کی طرف سے) جس کا حکم دیا گیا ہے اس کی بجا
آوری اور جس سے باز رکھا گیا ہو۔ اس سے اجتناب کئے بغیر کوئی چارہ کار نہیں — پانچ
وقت کی نماز بغیر تسبیح و نقصان کے اس کے شرائط کی رعایت کرتے ہوئے اور تبدیل ارکان
کا لحاظ رکھتے ہوئے ادا کی جائے — سونا چاندی نصاب کے مطابق ہو تو ادا
ذکوۃ بھی ضروری ہے — امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے عورتوں کے زیور میں بھی زکوۃ
دینے کو فرمایا ہے — اپنے اوقات کو لہو و لعب میں صرف نہ کرنا چاہئے اور بلا یعنی
امور میں عمر گرامی کو ضائع نہ کیا جائے — چھ جائے کہ ان امور میں زندگی صرف کی
جائے جن کے کرنے سے (بہت زیادہ) منع کیا گیا ہے اور جو (صریح طور پر) منوعات
شرعیہ میں سے ہیں — سرود و نغمہ کی طرف رغبت نہ کرنی چاہئے اور نہ اس کی لذت
پر فریفتہ ہو جائے۔ اسی سلسلہ کہ یہ ایک ایسا زہر ہے جو شہد اور شکیں میں لا ہوا ہے —
غیبت اور چیلنجوزی سے اپنے کو محفوظ رکھیں اس لئے کہ شرعی وعیدیں ان ہر دو بد
اظہاریوں کے ارتکاب پر وارد ہوئی ہیں۔ جھوٹ بولنے اور بہتان باندھنے سے بھی
اجتناب ضروری ہے اس لئے کہ یہ دونوں خراب عاداتیں تمام ادیان میں حرام ہیں اور ان کے
مرتکبین کیلئے بہت سی وعیدیں وارد ہوئی ہیں — مخلوق کے عیبوں اور گناہوں کو دہانا اور
پھپھانا اور ان کی لغزشوں سے چشم پوشی کرنا عوام امور (کارہائے ہمت) سے ہے۔
علاموں، کینزدوں، اور نوکروں پر شفقت اور مہربانی کی جائے اور (خدمت کی
انجام دہی میں) ان کی قصصیرات میں مواخذہ نہ کرنا چاہئے۔ موقع بے موقع ان بے
چاروں کو مارتا، برا بھلا کہتا اور تکلیف و اذیت پہنچانا — غیر مناسب بات ہے۔
(باقی برص ۳۴)

علم کافی نہیں

از جناب وحید الدین خان صاحب (اعظم گڑھ)

(یہ مقالہ بزم سلیمانی و دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ کی ایک مجلس میں سر لکچر سید محمد رفیع صاحب نے پڑھا تھا۔)
 ”پچاس سو سنے والے بہہ گئے۔“ یہ خبر ایک مرتبہ اخبار میں بھی۔ خبر میں ایک مقام پر بارش اور طوفان کی تفصیلات بتائی گئی تھیں اور اس ضمن میں کہا گیا تھا کہ پانی ریلوے لائن کے اوپر تک پہنچ گیا اور پچاس سو سنے والے بہہ گئے۔
 یہ خبر کچھ عجیب سی تھی۔ ذہن نے جاننا چاہا کہ اس کا مطلب کیا ہو۔ انگریزی اخبار دیکھنے پر معلوم ہوا کہ اصل میں خبر سچی۔ پچاس سیلپر بہہ گئے۔ یہی لفظ اردو اخبار میں ترجمہ کی غلطی سے ”سو“ سنے والے بن گیا۔ سیلپر (SLEEPER) کے لفظی معنی بیشک سونے والے کے بھی ہیں۔ مگر اس خبر میں ظاہر ہو کہ یہ لفظ ریلوے لائن میں استعمال ہونے والے اس لکڑی کے کندے کے لئے تھا جس کے اوپر لوہے کی پٹریاں بچھائی جاتی ہیں۔ نہ کہ سونے والے آدمی کے لئے۔

اس قسم کی غلطیاں کتنی ہی بار آپ کے سامنے آئی ہوں گی۔ ان غلطیوں کا سبب ہمیشہ علم کی کمی ہوتا ہے اور ان سے بچنے کے لئے اتنا کافی ہے کہ آدمی علم حاصل کر لے۔ مگر غلطیوں کی ایک اور قسم، اس سے زیادہ تنگیں قسم ہے جس کا تعلق علم سے نہیں محنت سے ہے۔ اس سے محفوظ رہنے کے لئے صرف صاحب علم ہونا کافی نہیں بلکہ حقیقت آشنا ہونا بھی ضروری ہو۔ جو شخص معرفت کی دولت سے محروم ہو وہ محض علم کی بدولت ان غلطیوں سے مامون نہیں رہ سکتا۔ معرفت کیا چیز ہے اور علم اور معرفت میں کیا فرق ہے؟ یہ ایک نہایت نازک مسئلہ ہے۔

اہمالی طور پر ہم میں سے ہر شخص اس فرق کو سمجھتا ہی ہو مگر متعین تعین کر تی ہو تو کسی ایک تعین پر سب کا اتفاق حاصل کرنا مشکل ہو جائے گا۔ تاہم سادہ لفظوں میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ علم کا مطلب ہو جانا اور معرفت کا مطلب ہو پہچانا۔ مثال کے طور پر دانشمندان ایک شہر ہے یہ ہم سب لوگ جانتے ہیں۔ لیکن اگر کسی روزیہ واقعہ پیش آئے کہ ایک شخص رات کے وقت بے خبر سو رہا ہو اور اسی حالت میں کسی تیز رفتار سواری کے ذریعہ آہستگی کے ساتھ اس کو لے جا کر دور کے ایک مقام پر اس طرح اتار دیا جائے کہ جب آنکھ کھلے تو وہ اپنے آپ کو ایک اجنبی شہر میں پائے، تو اس کے لئے یہ سمجھنا یقیناً ناممکن ہو گا کہ یہ فٹنگش ہے جہاں وہ اس وقت اپنے آپ کو پارا ہو۔ اس کے برعکس یہی واقعہ اگر اپنے جانے پہچانے شہر میں پیش آئے تو ہم میں سے ہر شخص پہلی نظر میں سمجھ جائے گا کہ وہ کہاں ہے۔ اس مثال میں آپ جاننے اور پہچاننے یا علم اور معرفت کا فرق بہ آسانی دیکھ سکتے ہیں۔

معرفت علم کی روشنی ہے۔ آنکھ اور روشنی میں جو نسبت ہو وہی نسبت علم اور معرفت میں ہے اگر سر سے روشنی نہ ہو تو کچھ بھی نظر نہیں آئے گا۔ اور اگر روشنی موجود ہو مگر کم ہو، تو اسی کے بقدر کم دکھائی دے گا جتنا روشنی میں کمی ہے۔ اس اعتبار سے معرفت حاصل ہونے اور معرفت حاصل نہ ہونے کے ہزار درجے بن جاتے ہیں۔ میں چند مثالوں سے اسکو واضح کر دوں گا۔

۱۔ کیڑے مکوڑے (INSECTS) ہماری ایک جانی بو بھی حقیقت ہیں۔ یہ نہایت کثرت سے اٹھتے بچے کرتے ہیں اور ان کے اندر بڑھنے کی غیر معمولی صلاحیت ہوتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ایک بھوکو اگر مسلسل زندہ رہنے اور نشوونما پانے کا موقع ملے تو وہ شیر کی مانند جامت حاصل کر سکتی ہو۔ غور کیجیے کہ اس قسم کے کیڑوں کی ہزاروں صدوں میں اگر شیر اور بھیر کی طرح بڑی ہو کر چلتا پھرنا شروع کر دیں تو زمین پر انسان کے لئے زندگی گزارنا کس قدر مشکل ہو جائے۔ مگر ایسا نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ کیڑے مکوڑے اس قسم کے پھیپھڑے نہیں رکھتے جیسے کہ آدمی رکھتا ہے۔ وہ خاص طرح کی ہوائی نالیوں (AIR-TUBES) کے ذریعہ سانس لیتے ہیں جب کیڑے بڑے ہوتے ہیں تو ان کی یہ سانس کی نالیاں ان کے بڑھتے ہوئے جسم کی نسبت سے نہیں بڑھتی ہیں وہی وجہ ہے کہ کوئی کیڑا زیادہ بڑا نہیں ہونے

پاتا۔ بڑھنے پر یہ جدیدی ان کو شیر اور بھیڑیے کی جسامت حاصل کرنے سے روک رہی ہو۔
مگر یہ قدرتی روک موجود نہ ہوتا تو زمین پر انسان کے لئے قیام کرنا ناممکن ہو جاتا۔

اگر دل کے اندر ایمان کی معرفت موجود ہو تو یہ واقعہ خدا کے وجود پر آدمی کے عقیدے کو بڑھا
ہوا وہ اس کے لئے خدا کی گواہی بن جاتا ہو۔ چنانچہ ایک عیسائی عالم کو سیسی مارین (CRESSY)

(MORRISON) اس واقعہ کا ذکر کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ عالم فطرت کا یہ نظم و نسق (ECONOMY)
ہم کو یہ ماننے پر مجبور کرتا ہے کہ اس کائنات کے پیچھے کوئی اعلیٰ ذہن کام کر رہا ہو، کیونکہ:

ONLY INFINITE WISDOM COULD HAVE FORESEEN

AND PREPARED WITH SUCH ASTUTE HUSBANDRY

یعنی صرف لامحدود عقل اتنے زیرک انتظام کو پیشگی تصدیق میں لاسکتی تھی اور اس کا اہتمام کرسکتی
تھی (ریڈ از ڈائجسٹ نومبر ۱۹۶۱ء)

مگر معرفت سے محروم ذہن کے لئے یہی واقعہ بالکل برعکس مفہوم کا حامل بن گیا جوں جوں کہتا
(J. HUXLEY) اس زمانے کا بہت پڑھا لکھا آدمی ہے۔ اس کی ایک کتاب جو MAN IN

THE MODERN WORLD یعنی انسان دور جدید میں۔ اس کتاب کے ایک حصے میں اس

نے ارتقاء کے ذیل میں مذکورہ بالا واقعہ کا ذکر کیا ہے۔ نظریۂ ارتقاء کے مطابق انسان اور دیگر
مکوٹے کے فرق کو سمجھنے کے لئے کسی ارادہ الہی کو فرض کرنے کی ضرورت نہیں۔ کیڑے اور انسان

دونوں ہی بعض سادہ اور ابتدائی جراثیم حیات کی ترقی یافتہ شکلیں ہیں۔ انسان کو مخصوص

اسباب سے زیادہ ترقی کرنے کا موقع ملا ہے اس لئے وہ ذہن و دماغ رکھنے والی ہستی بن گیا اور

کیڑے کوڑوں کو بعض مانع اسباب نے یہ مواقع فراہم نہیں کئے، اس لئے وہ گئے بڑبڑ سکے۔

وہ لکھتا ہے:

”کی چیز تھی جس نے کیڑوں کو ترقی کرنے سے روک دیا۔ اس کا جواب کیڑوں کے راحس

لینے کے طریقے (BREATHING MECHANISM) میں چھپا ہوا ہے۔ زمین

کیڑوں نے راحس لینے کیلئے ہوائی ٹیوب کا طریقہ اپنایا ہے جس کے حیاتیاتی اصطلاح میں

(TRACHEAE) کہتے ہیں۔ اندھا کر اس نالی کی نہایت چھوٹی چھوٹی شاخیں

ہو جاتی ہیں جن کو صرف خورد وین کے ذریعہ دیکھا جاسکتا ہے۔ یہی نالیوں کیسوں کو جسم کے اندر ریش (Tissues) تک لے جاتی ہیں اور واپس لاتی ہیں۔ اس کے مقابلے میں انسان اور دیگر جانداروں میں دہرے طریقہ پایا جاتا ہے یعنی گیسوں پھیلنے سے جو کہ خون کی نالیوں تک پہنچتی ہیں۔ گیسوں کے نفوذ و انتشار کا قانون کچھ ایسا ہے کہ نالیوں کے ذریعہ مائع لینا چھوٹے کیڑوں کیلئے تو بہت آسان رہتا ہو۔ مگر جہت کے بڑھنے کے ساتھ وہ مشکل ہونے لگتا ہو۔ یہاں تک کہ چوہیا کے بعد جہت حاصل کرنے سے پہلے ہی یہ مالی ناقابل استعمال ہو جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کوئی کیڑا کبھی دوسرے ریڑھ دار جانوروں کے کھال سے اوسط درجہ کی جہت بھی حاصل نہ کر سکا۔

اس کے بعد وہ لکھتا ہے کہ یہی سبب اس بات کا بھی ہو کہ کوئی کیڑا کبھی ذہن نہیں بنا ایک خاص جہت میں محدود ہونے کی وجہ سے کیڑوں کو بہت کم اعصابی ریشے دکھارہو تے ہیں۔ جبکہ انسانی ذہانت حاصل کرنے کے لئے بہت کثیر مقدار میں اعصابی ریشوں کی موجودگی ضروری ہے۔ اس طرح کے پھیلے ہوئے ریشوں کا نظام ایک خاص درجہ کی جہت ہی میں پایا جاسکتا ہے۔ اب چونکہ کیڑے اس درجہ کی جہت تک نہیں پہنچتے، اس لئے وہ اعلیٰ ذہانت بھی حاصل نہیں کر سکتے۔

دیکھئے۔ ایک ہی واقعہ کا علم ایک شخص کے لئے کائنات میں ایک ذہن تخلیقی ارادے کی موجودگی کا ثبوت بن گیا اور اسی واقعہ سے دوسرے شخص نے یہ پہلو نکال لیا کہ موجودات کی توجہ کے لئے کسی تخلیقی ارادے کو ملنے کی ضرورت نہیں بلکہ اس کے بغیر ہی ہم تمام موجودات کی توجہ دے کر سکتے ہیں۔ علم کی حد تک دونوں شخص یکساں ہیں مگر معرفت کے فرق نے دونوں میں زمین آسمان کا فرق پیدا کر دیا۔

۲۔ انجیل کا ایک فقرہ ہے:

”تم زمین کے نمک ہو۔ لیکن اگر نمک مزرہ جانا رہے تو وہ کس چیز سے نمکین کیا جائے گا۔ پھر وہ نمکس کام کا نہیں سوا اسکے کہ باہر پھینکا جائے اور آدمیوں کے پاؤں کے نیچے روند لجا۔“

اس فقرے میں دراصل نبی اسرائیل کے آخری نبی نے یہود کو مخاطب کر کے فرمایا ہو کہ تم صاحب کتاب ہونے کی وجہ اپنی دنیا کے لئے روشنی کا ذریعہ تھے، تمہاری حیثیت ہادی اور رہنما کی تھی۔ مگر تم نے کتاب الہی کو چھوڑ کر اپنا مقام کھو دیا اور اس طرح خود ہی اپنے کو اس کا مستحق بنالیا کہ دوسروں سے تمہیں ذیل کیا جائے۔

مگر اس قانون الہی کو نہ جاننے کی وجہ سے ایک امریکی ماہر کیمیا (ELMER W. MAURER) نے اس کی عجیب و غریب تہذیب کی ہے۔ وہ ایک کیمیا داں ہے۔ اس لئے اس نے علم کیمیا کی روشنی میں اسکو دیکھا تو اس کا ذہن ایک اور ہی سمت چلا گیا۔ وہ لکھتا ہے کہ تحقیق کے بعد میں اصل راز کو پایا گیا:

”وہ یہ کہ رومی ارض مقدس کے رہنے والوں سے نمک بطور محصول وصول کرتے۔ اہل فلسطین کو نمک کی سب سے زیادہ یافتہ بھرہ مردار یا بحرہ نمک سے ہوتی۔ یہ محصول اتنے ظالمانہ تھے کہ لوگ نمک میں ریت وغیرہ کی آمیزش کرنے پر مجبور تھے۔ حکومت اس نمک کو پانی کے بڑے بڑے حوضوں میں ڈال دیتی۔ جب نمک پانی میں گھل جاتا تو ٹھیکین پانی اوپر سے نکال لیا جاتا اور ملاوٹی مادہ ناقابل تحلیل ہونے کی وجہ سے تر نشیں ہو کر حوض میں رہ جاتا۔ اس طرح نمک نے اپنا ذائقہ کھو دیا تھا۔ وہ اب نمک باقی نہیں رہا تھا، وہ اسی قابل تھا کہ پاؤں کے نیچے روندنا جائے۔“ وہ مزید لکھتا ہے:

”یہی ایک طریقہ نہیں تھا جس سے نمک اپنا ذائقہ کھو دیتا۔ بحرہ مردار (DEAD SEA) کی سطح کا پانی دیگر اجزاء کے ساتھ ۳۲ فی صد سوڈیم کلورائیڈ، ۱۳ فی صد میگنیشیم کلورائیڈ اور ۳۸ فی صد میگنیشیم کلورائیڈ رکھتا ہے۔ کچلشیم اور میگنیشیم کلورائیڈ ہر اسے پانی جذب کرنے کی خاصیت رکھتے ہیں اور اس بنا پر جب نمک کے ساتھ شامل ہوتے ہیں تو اسے تحلیل کر دیتے ہیں۔ اس طرح ایک ناخوشگوار آمیزہ تیار ہو جاتا ہے۔ رواج تھا کہ وہ لوگ اس قسم کے نمک کے لئے بڑے بڑے ذخائر ان گھروں میں محفوظ کر لیتے جن کا سفر مٹی کا ہوتا۔ بعض اوقات زمین کے ساتھ نمک کی جو تہیں بیٹھ جاتیں، وہ بھی

کی وجہ سے خراب ہو جاتیں۔ چونکہ یہ ذخیرہ نمک ملا ہوا ہونے کی وجہ سے زرخیز زمینوں کے لئے مفید ہوتا تھا اس لئے کوئی شخص بھی اسے کھیت میں پھینکنے کی اجازت نہ دیتا، اس بنا پر اسے صرت گلیوں ہی میں پھینکا جاتا تھا جہاں چلنے والے لوگ اسے اپنے پاؤں کے نیچے روندتے۔“

THE EVIDENCE OF GOD IN AN EXPANDING UNIVERSE

Edited by JOHN CLOVER MONSMA

(N.Y. 1958) P. 205

انجیل کے فقرے کی یہ توجیہ ظاہر ہو کہ لال بھکڑ کی روایتی کمائیوں سے زیادہ اہمیت نہیں رکھتی۔ وہ نہ تو بجائے خود صحیح ہو اور نہ وہ متعلقہ فقرے پر کسی طرح منطبق ہوتی۔ مگر ایک اعلیٰ تعلیم یافتہ شخص نے اسی بچکانہ غلطی کا ارتکاب صرت اس لئے کیا کہ اس نے سائنس کا علم تو حاصل کیا تھا مگر دین کی حقیقتوں سے وہ نا آشنا تھا۔ وہ اس نمک سے واقف تھا جو علم کیا میں زیر بحث آتا ہے اور لیبارٹری میں جس کا تجزیہ کیا جاتا ہے۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ نمک کی ایک اور قسم ہے جس سے دل و دماغ کو چاشنی حاصل ہوتی ہے جس سے زندگی میں خدا پرستی کا ذائقہ پیدا ہوتا ہے۔ ”نمک“ کا لفظ دیکھ کر اس کا ذہن کیمیائی نمک کی طرف چلا گیا اور اپنے معروف نمک کے مطابق اس نے ایک تشریح کر ڈالی۔

اس کے باوجود اس کیمیادان کو اپنے تصور پر اس قدر یقین ہے کہ وہ اس کے بعد

لکھتا ہے:

”یہ صرت ایک نمونہ ہے جس سے ثابت ہوتا ہے کہ بائبل اپنی جو دی تفصیلات

تک میں سائنسی طور پر بالکل صحیح ہے۔“ (صفحہ ۳۰۵)

۳۔ ایک صاحب جو پی۔ ایچ۔ ڈی کی ڈگری رکھتے ہیں، انھوں نے ایریج میں اپنے

مقالہ کے لئے اسلام کے معاشی نظریات (THE ECONOMIC DOCTRINES OF ISLAM)

کا عنوان لیا۔ ان کا ذہن یہ تھا کہ مسلمانوں کی زندگی کے لئے فردی ہو کر وہ ہر قسم کی اقتصادی سرگرمیوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔ اپنے مقالے کے ایک حصے کو پڑھنے کے لئے انھیں یہ معلوم کرنا تھا کہ

اسلام نے پیدائش دولت کے کن وسائل کی طرف ۱۔ پیروؤں کو متوجہ کیا ہے۔ اس مقصد سے انھوں نے قرآن کا مطالعہ کیا تو ان کی حیرت کی انتہاء رہی جب انھوں نے دیکھا کہ یہاں تو بالکل لایفاد و صغیرۃ ولا کبیرۃ الاملا احصاھا کا معاملہ ہے۔ پیدائش دولت کا کوئی ذریعہ بیان نہیں تھا جس کی طرف انھیں کتاب الہی میں "اشارہ" نہ مل گیا ہو۔

اس حیرت انجیز انکشاف کی بنیاد کیا تھی، اس کو ایک مثال سے سمجھئے۔ قرآن میں موسیٰ اور فرعون کی کش مکش کے جو واقعات ہیں، ان میں سے ایک واقعہ وہ ہے جب فرعون نے اپنے وزیر ہامان سے کہا:

فاوقد لی یا ہامان علی الطین فاجعل لی
صرحاً علی اطلح الی الہ موسیٰ (قصص)
بلذہ بھارت بنانا کہ میرا پرچہ دھکڑ موسیٰ کے محل کو پہنچو
اس آیت کو پڑھتے ہی موصوف اچھل پڑے۔ انھوں نے کہا، یہ تو ترابسیاتی صنعت
(CERAMIC INDUSTRIES) کی تعلیم ہو۔ حالانکہ ظاہر ہے کہ اس فقرے کا ترجمانی
صنعتوں کے قائم کرنے یا نہ کرنے سے کوئی تعلق نہیں۔ وہ تو صرف فرعون کے مرد کو تبارہا ہو
جو اس نے خدا کے بنی کے سامنے ظاہر کیا۔

اسی طرح جہاں کہیں کوئی ایک لفظ مل گیا، خواہ وہ جس سیاق میں بھی آیا ہو، انہوں نے فوراً اس سے ایک معاشی مفہوم نکال لیا۔ ————— ومانن دابة فی الارض
ولا طائر یطیر یجنا حیہ (انعام) ان کے نزدیک مرغباتی اور پرند پروری کی تعلیم دینے
والی آیت تھی، واوحی ربک الی النمل (نمل) شہد کی مکھیاں پالنے اور شہد کی تجارت
کرنے کے ہم معنی تھا، ولباسھم فیھا حریر میں کرم پروری اور سلک انڈسٹری کی طرف
اشارہ تھا، ولصنع الفلک (ہود) جہاز سازی کا کارخانہ قائم کرنے کا پیغام تھا،
وخلوا الاسود من فضة (دھر) میں زیور سازی کی صنعت کی ہمت افزائی کی گئی تھی۔ اسی
طرح محض "سرسری فہرست تجدی" میں انھوں نے تو سے بھی زائد ایسی مصنوعات کا پتہ
لگایا تھا جس کی طرف قرآن میں "اشارے" کئے گئے ہیں۔ حتیٰ کہ اس جوش میں وہ یہ بھی
بھول گئے کہ قرآن سے جن صنعتی کاموں کی فہرست وہ بنا رہے ہیں، اس میں اصنام

تمثیل، خرد و صوامع جیسی چیزیں بھی شامل ہیں۔

مختلف قسم کی صنعتوں کو قائم کرنے اور ان کو فروغ دینے کے بارے میں اس قرآنی استدلال کے متعلق یہی کہا جاسکتا ہو کہ موصوف کو عربی الفاظ کے معانی کا علم نہ تھا مگر قرآن کی حکمت سے وہ آشنا نہیں تھے۔ اس لئے انھیں محسوس نہیں ہوا کہ جن آیات کے حوالے سے وہ اپنا استدلال کھڑا کر رہے ہیں، ان آیات کا صنعت و تجارت کے مسئلہ سے کوئی تعلق نہیں۔ بلکہ یہ استدلال صریح طور پر قرآن کی روح کو مجروح کر رہا ہے۔

آپ کو یقین کر مزید حیرت ہوگی کہ ایک مخصوص حلقہ میں اس کتاب کو کافی مقبولیت حاصل ہوئی۔ مسلم یونیورسٹی کے شعبہ معاشیات کے ایک پروفیسر نے اس کو عظیم تصنیف (GREAT WORK) سے تعبیر کیا۔ ادیکیمبرج یونیورسٹی کے انگریز پروفیسر MR. KRENKO نے لکھا:

The work is a Diligent and Scientific Study

یعنی یہ تصنیف محنت اور علمی مطالعہ کا ایک نمونہ ہے۔

۴۔ مشہور حدیث جبریل کا ایک فقرہ ہے:

الاحسان ان تعبدوا الله کانک تراءکان لم تکن تراء فانہ یراک

کسی سال پہلے کی بات ہو، ایک شخص نے مجھ سے اس فقرہ کے بارے میں دریافت کیا۔ انھوں نے کہا، بعض لوگوں کا خیال ہو کہ اس میں کسی قسم کی "رودیت" کا ذکر نہیں ہو۔ بلکہ اس کا مطلب صرف یہ ہو کہ خدا کی بندگی یہ سمجھ کر کی جائے کہ خدا جو عظیم و بصیر ہے، وہ یقیناً ہم کو دیکھ رہا ہو گا۔ وہ اس کا ترجمہ یوں کرتے ہیں:

احسان یہ ہو کہ تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا کہ تم اسے دیکھ رہے ہو۔ کیونکہ اگر تم اسے دیکھ نہیں رہے ہو تو وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔

یہ بھی مفہوم بعض دوسری روایات میں ان الفاظ میں ادا کیا گیا ہے:

ان تعبدوا الله کانک تراء (تم اللہ سے اس طرح ڈرو گویا کہ تم اسے دیکھ رہے ہو)۔ اباری، جلد ۱

”جو لوگ حدیث کا یہ مطلب بتاتے ہیں، انھوں نے خدا کو نہیں دیکھا، اگر وہ دیکھتے تو ایسا زبردست کرتے۔“ یہ میرا جواب تھا۔ یہ صحیح ہے کہ اس دنیا میں کوئی شخص خدا کا عینی مشاہدہ نہیں کر سکتا۔ اس قسم کا مشاہدہ صرف آخرت میں ممکن ہے۔ مگر اس کے ساتھ یہ بھی ایک واقعہ ہو کہ بندہ جب خدا کی یاد اور اس سے خوف و محبت کے جذبات میں غرق ہوتا ہو تو اس پر شہدہ رویت کی سی ایک کیفیت طاری ہوتی ہے، اس کو ایسا محسوس ہوتا ہو کہ یاد خدا کو دیکھ رہا ہو۔

ہمارے اور خدا کے درمیان محض ایک نظریاتی نسبت نہیں ہے بلکہ ایک گہرا فطری اور نفسیاتی ربط ہے۔ عام انسانوں میں یہ ربط پھٹا ہوتا ہے مگر جو لوگ اپنے آپ کو خدا کے لئے وقف کر دیتے ہیں، ان کا یہ ربط اسی طرح ابھر آتا ہے جیسے دوسری فطری صلاحیتیں نکاس کا راستہ پانے کے بعد ظاہر ہو جاتی ہیں۔ اور ایسا نہ ہو تو دینی پڑھی لکھی ہیں۔ بندہ جب اپنے آپ کو بالکل خدا کی طاعت متوجہ کر دیتا ہے تو خدا بھی اس کے انتہائی قریب آجاتا ہے، مخالفت اور مخلوق کے درمیان جو امکانی ربط ہو وہ بالفعل قائم ہو جاتا ہے۔ اس وقت خدا کا تصور آدمی کی فکر و نظر میں اس طرح سما جاتا ہے کہ کائنات کی ہر چیز اس کو خدا کی یاد دلانے والی بنجانی ہے۔ اس پر ایسے لحاظ گزرتے ہیں جب خدا کے سوا اور کوئی چیز اس کے سامنے نہیں ہوتی۔ وہ شوق اور اشتیاق کے شدید جذبات کے ساتھ خدا کی طرف پکٹنے لگتا ہے۔ اس کو ایسی کیفیت سے بھری ہوئی دعائیں نصیب ہوتی ہیں جیسے کہ وہ عین اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوا ہے اور اس سے گڑ گڑا کر مانگ رہا ہو۔ اس کو ایسے سجدے نصیب ہوتے ہیں جب ایسا محسوس ہوتا ہو کہ اس نے اپنا سر اپنے رب کے قدموں میں ڈال دیا ہے اور اس کے آگے زمین پر پڑا ہوا ہے، اس کو ایسے اعمال کی توفیق ملتی ہے گویا کہ وہ عین خدا کے حضور میں ہے اور اس کی خوشنودی کے لئے سرگرم ہے۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب بندگی اپنے انتہائی معراج پر پہنچ جاتی ہو۔ اس وقت بندہ جسمانی اعتبار سے خدا سے دور ہونے کے باوجود اپنے اس واس کے اعتبار سے خدا کے قریب ہو جاتا ہے، نہ دیکھنے کے باوجود وہ خدا کو دیکھنے لگتا ہے۔

حقیقت یہ ہے کہ اس حدیث میں عبادت کے دو درجے بتائے گئے ہیں۔ پہلا اور اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ بندے کے قلب و روح پر خدا کا خیال اس طرح چھا جائے کہ اس پر حضوری

کی کیفیت طاری ہونے لگی، اور دوسرا درجہ یہ ہے کہ وہ اپنے ذہن میں اس تصور کو جمائے کہ خدا اسے دیکھ رہا ہو اور اسی تصور کے تحت خدا کی عبادت کرے۔ اسی لئے حدیث کے پہلے ٹکڑے میں ”ریت“ کی نسبت بندے کی طرف کی گئی ہو اور دوسرے ٹکڑے میں ریت کی نسبت خدا کی طرف۔ اس اعتبار سے فقہ کا صحیح ترجمہ وہ ہے جو شیخ محمد اکتی محدث دہلوی نے کیا ہو۔ انھوں نے اس حدیث میں عبادت کے دو مراتب قرار دیے ہیں۔ ایک ”اعلیٰ“ اور دوسرا اس سے ”فردز“۔ مرتبہ اعلیٰ یہ کہ بندہ — در شاہد معبود و حضور ذات اقدس نے مستغرق باشد۔ اور اس سے فردز مرتبہ ”آگاہ بودن است از نظر الہی و علم فی تعالیٰ بحال بندہ“ اس کے بعد انہوں نے اس کا ترجمہ ان الفاظ میں کیا ہو:

احسان عبادت کردن است خدا تعالیٰ را چنان کہ احسان کا مطلب ہے اکی عبادت اس طرح کرنا ہو گویا کہ تو گویا ی مینی اور اپس اگر نصیحتی تو بایں حال کہ گویا اسے دیکھ رہا ہو پس اگر تمنا یہ کہ کیفیت نہ ہو کہ گویا می مینی اور عبادت کن اور بایں صفت کہ تم اسے دیکھ رہے ہو، تو تم اس طرح عبادت کرو کہ حاضر باشی ازین کہ می بیندے ترا درین صورت یہ خیال تمنا سے ذہن میں موجود رہے کہ خدا تم اشترک اللہ تعالیٰ جلد اول صفحہ ۲۱

حافظ ابن حجر لکھتے ہیں:

اشارتی الجواب الی حالتیں:
 ارفعها ان يغلب عليه مشاهدۃ
 الحق بقلبه حتی کانہ یراه بعینه
 ..... والثانیۃ ان يستحضر ان
 الحق مطلع علیہ میری کل ما یعمل
 فی العبادۃ، جلد اول، صفحہ ۱۱

”احسان کیا ہو“ کے سوال کا جواب جو
 نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہو اس میں دو
 حالتوں کی طرف اشارہ فرمایا۔ انہیں
 بلند حالت یہ ہو کہ عابد کے دل پر شاہدہ
 حق کا اس قدر غلبہ ہو گویا کہ وہ اپنی
 آنکھوں سے خدا کو دیکھ رہا ہو۔ دوسری
 حالت یہ ہو کہ اس خیال کو اپنے ذہن
 میں مستحضر رکھے کہ خدا اس سے باخبر ہو
 اور وہ اس کے تمام اعمال کو دیکھ رہا

اوپر جو چند مثالیں نہیں دیں، ان سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ علم کے ساتھ معرفت کس قدر ضروری ہو۔ اگر معرفت یا دوسرے لفظوں میں اشیاء کی پہچان نہ ہو تو یہ اور کئی اور آدمی کو ان حقیقتوں سے آشنا ہونے کا موقع نہ ملا ہو تو محض علم کافی نہیں ہو سکتا۔ ظاہری معلومات رکھنے کے باوجود آدمی طرح طرح کی بے خبری میں مبتلا رہتا ہو۔ وہ دیکھتا ہو، مگر نہیں دیکھتا، وہ پڑھتا ہے مگر نہیں سمجھتا۔

علم حقیقت میں وہی علم ہے جسکے ساتھ معرفت کی گہرائیاں شامل ہوں۔ جس نے غم کا لفظ دیکھا ہو مگر دیکھا ہو، مگر اسکو تڑپنا نصیب نہیں ہوا، وہ غم کا مطلب نہیں جانتا، ایسا شخص بس تجربہ کرنے والی مشین ہو جو ایکے بان کا لفظ دوسری زبان میں ہر ادیتی ہو، مگر نہیں جانتی کہ اسکا مطلب کیا ہو۔ جس نے کتاب الہی میں لا تزلزلنا هذا القرآن علی جبل لہ آیتہ خامشا متصد عامن خشیۃ اللہ پڑھا، مگر قرآن نے خود اسکے اوپر نازل ہو کر اسکے دل کے ٹکڑے نہیں کئے، وہ نہیں جانتا کہ اس آیت میں کون سی حقیقت بتائی گئی ہو جس نے اسلام کے معاشی قوانین پر عبور حاصل کر لیا، مگر اس پر ابھی ایسا معاشی دقت نہیں گذرا کہ وہ ایک صاحب حاجت کو انپی جیب کے پیسے دے اور دوسری طرف اسکی ڈیڈ بائی ہوئی کالوں میں والذین یوقون ما آتوہم دجلۃ کی تفسیر جھٹک رہی ہو، اسوقت تک کہ اسلام کی معاشیات سے بے خبر ہے جس نے نماز کے مسائل جان لئے مگر نماز سے اس کی آنکھیں ٹھنڈی نہیں ہوئیں نماز اس کے لئے خد سے سرگوشی نہیں بنی، وہ ابھی نماز سے نا آشنا ہو۔ جس نے حدیث کی کتابیں ختم کر ڈالیں، مگر اس کے آنسوؤں نے کتاب کے اوراق نم نہیں کئے، وہ حدیث کی حقیقت سے ناواقف ہے۔ جس کو دنیا نے اسلام کے مقرر کا خطاب دیا ہو، اس کی تقریر اس وقت تک اسلامی تقریر نہیں بنتی جب تک وہ خدا سے دعاؤں اور التجاؤں کے نتیجے میں نہ الہی ہو جس کو لوگ اسلام کے مصنف کی حیثیت سے جانتے ہوں، اس کی تصنیف اس وقت تک اسلامی تصنیف نہیں ہو جب تک اس پر یہ حالت شگرمی ہو کہ وہ بے قرار ہو کر سجدے میں سر رکھ دے اور کہے کہ خدایا! تو میرا ظم بن جا جس سے میں لکھوں، تو میرا دماغ بن جا جس سے میں سوچوں۔

جانتے والو! جانو! کیوں کہ تم ابھی انہیں جانتے، پڑھنے والو! پڑھو، کیوں کہ تم نے ابھی نہیں پڑھا۔

امت مسلمہ کا مقام و منصب ہمس کا

موجودہ مرض و علاج

(از: مولا محمد تقی مصطفیٰ)

یہ مقالہ مولانا دھونے نے ایک ملی اجتماع میں پڑھنے کے لئے لکھا تھا۔ لیکن بعض اہم مسروریتوں کی وجہ سے اس اجتماع میں شرکت کے لئے سفر نہیں کیا جاسکا، اس لئے وہ وہاں پڑھا جاسکا اور نہ اس کی اشاعت کی نوبت آئی۔ اب اس کا تہمدی حصہ جو اس اجتماع کی خصوصیات سے متعلق تھا حذف کر کے اس کو ہدیہ ناظرین الفرقان کیا جا رہا ہے۔

ایڈیٹور

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت مسلمہ کے نام سے جس نئی قوم کی تنظیم فرمائی تھی وہ نہ رنگ و نسل کی بنیاد پر تھی اور نہ زبان و وطن کی بنیاد پر۔

اس سے آپ کا مقصد نہ کھانے پینے والی قوموں میں ایک اور قوم کا اضافہ تھا اور نہ بھوکے ننگی آبادی میں ایک اور آبادی کو بڑھانا تھا۔

بلکہ اس امت کی یہ نئی تشکیل و تنظیم محض اس لئے تھی کہ زندگی میں نورانی صفات پیدا کریں اور اپنے اخلاق و کردار کے ذریعہ سب کو انسانیات اور دیکھ کی ماری دنیا پر یہ واضح کر دے کہ

اگر اس کو جام حیات کی تلاش ہے اور نسخہ شفا کی ضرورت ہے تو یہ اسی راستہ پر چلنے سے حاصل ہو سکتے ہیں جس پر یہ چل رہی ہے۔

رسول اللہ کی زندگی اس کے لئے نمونہ تھی اور یہ ساری دنیا کے لئے نمونہ بن کر آئی تھی جیسا کہ قرآن حکیم میں ہے۔

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الشَّاهِدُونَ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا (اٹاپ، اسی طرح ہم نے تمہیں نہایت معتدل امت بنایا تاکہ تمام انسانوں کے لئے (سچائی) کی شہادت دینے والے تم ہو اور تمہارے لئے اللہ کا رسول شہادت دینے والا ہو اس نمونہ والی جماعت کو جو کچھ حاصل ہوا وہ بھی سن لیجئے۔

ایک طرف اس کا دل اللہ کی جلوہ گاہ بنا۔

لَا يَسْعَىٰ إِلَّا قَلْبُ مَوْحِنٍ (الحديث)

میری سمائی بجز قلب مومن کے اور کہیں نہیں ہو سکتی ہے۔

اس کی نگاہ میں اللہ کا نور سما یا۔

اتقوا فساد الموحين فاتته ينظرون نور الله —

(الحديث)

مومن کی فراست سے پوشیدہ رہو وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔

اس کی زندگی میں اللہ کی صفات کا ”پر تو“ پڑا۔

تَخْلَقُوا بِأَخْلَاقِي اللَّهُ - (الحديث)

اللہ جیسے اخلاق پیدا کرو۔

اور دوسری طرف اللہ نے اپنے وعدہ کے مطابق صلاحیت و کارکردگی کی بنا پر وہ سب کچھ عطا فرمایا جو زیادہ سے زیادہ کسی قوم کو کبھی دیا گیا تھا بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ چنانچہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تو سال بھی نہ گزرنے پائے تھے کہ اس نئی قوم نے مشرق میں سندھ و چینی ترکستان تک اور مغرب میں ہسپانیہ تک اپنے انتظام میں لے لیا۔

علوم و فنون کی ترقی کے لحاظ سے مدتوں ساری دنیا پر اپنی فزیت و برتری کا سکھ چلایا اور ذہنی و مادی لحاظ سے صدیوں ایسی حکومت کی کہ اپنے پاور ہاؤس سے پرانی دنیا کے تینوں براعظموں کو روشنی پہنچاتی رہی (امریکہ کی دریافت بعد میں ہوئی ہے)
نمود اس کی، نمود تیری، نمود تیری، نمود اس کی
خدا کو تو آشکار کر دے، خدا تجھے آشکار کر دے

لیکن آج یہ وہی قوم ہے جس کا دل غبار آلود اور آنکھیں بے نور ہیں۔ جس کا دماغ جامد اور بازو شل ہیں۔ اس کی زندگی کا قافلہ لٹ چکا ہے اور کوئی خبر لینے والا نہیں ہے۔ اس پر فلک و آسمان مسلط ہے اور کوئی آگاہ کرنے والا نہیں ہے، وہ موت کی نیند سو رہی ہے اور کوئی جگگانے والا نہیں ہے۔ وہ خواب و خیال کی دنیا میں گمن ہے اور کوئی احساس دلانے والا نہیں ہے۔

دائے ناکامی مستعار کارواں جاتا رہا
کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا

حضرات! اس صورت حال سے سرسری نہ گذر جائیے بلکہ اس کا حل اس ماہر طبیب رسول اللہ کی تعلیم میں تلاش کیجئے جو مردہ قوموں کو زندہ کرنے اور بیمار قوموں کو شفا دینے کے لئے آیا تھا۔ اور وہی دوا اور غذا استعمال کیجئے جو وحی الہی کی روشنی میں مرہین کے مزاج کی رعایت اور موسم کی حرارت و برودت کے لحاظ سے تجویز کی گئی تھی۔

ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک ایسا دور آئے گا کہ دنیا کی دوسری قومیں امت مسلمہ پر ایسے ہی ٹوٹ پڑیں گی جیسے کھانے کے برتن ہیں، تو نوالہ ”کیلے“ بھوکوں کے ہاتھ پڑتے ہیں۔ صحابہ کرام نے سوال کیا یا رسول اللہ کیا ہم لوگ اس وقت تعداد میں تھوڑے ہوں گے؟ آپ نے جواب میں فرمایا ”نہیں“ بلکہ تم لوگ زیادہ ہو گے لیکن ”بھاگ“ کی طرح بے وزن ہو جاؤ گے۔

صحابہؓ نے پوچھا ہماری یہ حالت کیوں ہو جائے گی؟ آپ نے فرمایا، تم میں ”دھن“ پیدا ہو جائے گا، سوال کیا گیا ”مَا الْوُحْنُ“ (دھن کیا چیز ہے) آپ نے فرمایا۔

حُبُّ الدُّنْيَا وَكَرَاهِيَةُ الْمَوْتِ ۱۰

دنیا کی محبت اور موت سے ناگواری ۔

یعنی تمہیں دنیا سے رغبت و محبت پیدا ہو جائے گی جس سے عزم و ہمت اور اختیار و قربانی کے کام نہ ہونے پائیں گے اور موت سے ناگواری اور کراہیت پیدا ہونے لگے گی۔ جس کی بنا پر علامہ ابراہیم علیہ السلام کی مر بندی کی راہ میں جان بازی کا جو ہر باقی نہیں رہے گا۔ امت مسلمہ کے مرض کی تشخیص ایسے ”طیب“ کی ہے جس کے پرواز کی ابتدا وہاں ہو جاتی تھی جہاں عقل کی پردہ از ختم ہوتی ہے۔ اور تجویز و تشخیص کے ہر مرحلہ میں ذہن کائنات کے خالق و مالک سے رہنمائی حاصل کرتا تھا۔

ظاہر ہے کہ اس میں غلطی کا احتمال ہو سکتا اور نہ ہو اور ہوس کے دخل انداز ہونے کا شبہ کیا جاسکتا ہے۔

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ ۖ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ (۲۵)

آپ بولتے ہیں وہ وحی ہوتی ہے۔ اپنی خواہش سے آپ کچھ نہیں بولتے ہیں۔
مذکورہ تشخیص سے اس منالطی میں پڑنے کی گنجائش نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدا نخواستہ امت مسلمہ کو تارک الدنیا بنا کر بھوکوں اور تنگوں کی ایک ”کالونی“ آباد کرنا چاہتے تھے۔ جیسا کہ مذہب اسلام کی غلط ترجمانی سے کبھی اس کا شبہ ہوتا ہے۔ آپ کا مقصد دنیا سے بے رغبت بنا کر عزم و شجاعت اور اقدام کے جذبات کو ابھارنا تھا تاکہ اہل دنیا دیکھ لیں کہ جس کو انھوں نے اپنی توجہات کا مرکز سمجھ رکھا ہے۔ وہ اس کا مقصد جماعت کی نظر میں اس قابل بھی نہیں ہے کہ وہ اس کو منہ لگائے اور اپنے دل میں جگہ دے بلکہ اس کا مطمح نظر اور نصب العین اس سے بہت بلند ہے۔

کیا اتنی بڑی بات بھی سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ جس مکان کا مکین دنیا کا خالق و مالک ہو دنیا خود اس کے گرد چکر لگے اور اس کے پاس رہنے میں اپنی عزت و سعادت سمجھے گی اس کا احسا

نہ ہو گا کہ وہ ہمارے پاس آئی ہے بلکہ ہمارا احسان ہو گا کہ ہم نے اس کو اپنے پاس جگہ دی۔

غرض ترک دنیا اور شے ہے اور دنیا سے بے رغبتی اس سے بالکل مختلف شے ہے کسی عارف نے اس سختی کو بڑی خوبی سے ادا کیا ہے۔

نہ مروست آنکہ دنیا دوست دارد

اگر دارد برائے دوست دارد

عزیم حضرت! مرض کی طرف ٹھیک نشانہ ہی ہو جانے کے بعد اب اس کے علاج کی طرف توجہ دیجئے۔ باہر کا کسی رہنمائی کی ضرورت نہیں ہے۔ ابھی جس حاذق طبیب نے مرض کی صحیح تشخیص کی ہے اسی نے مزاج کی مناسبت سے گرمی سردی کا لحاظ کر کے آپ کے لئے نسخہ اشفا بھی ہیا کیا ہے۔ اس کو استعمال کیجئے اور پھر دیکھئے کس طرح مردہ جسم میں جان پڑتی ہے؟ پہلے نسخہ کو سمجھ لیجئے۔ قرآن حکیم میں ہے۔

أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَالَتْ أَوْدِيَةٌ بِقَدَرِهَا
فَاتَّخَذَتِ الْأَنْهَارُ سَبِيلًا زَكَاةً أَبْقَاً - وَمِمَّا يُوقِدُونَ
عَلَيْهِ فِي النَّارِ ابْتِغَاءَ حُلْيَةٍ أَوْ مَتَاعٍ زَبَدٌ مِثْلَهُ
كَذَلِكَ يُضَرِبُ اللَّهُ الْحَقُّ وَالْبَاطِلُ فَإِذَا تَوَلَّى
فَكَذَّبَ ظَهْرُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي
الْأَرْضِ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ (پتا)

اللہ نے آسمان سے پانی برسایا تو اپنی سمائی کے مطابق وادیاں بہہ نکلیں۔ اور میں کھیل سے بھاگ بن بن کر پانی کی سطح پر اٹھا تو سیلاب کی رو اسے بہا لے گئی اور اسی طرح کا بھاگ (میل کچیل) اس وقت بھی اٹھتا ہے جب لوگ زیور یا کوئی اور چیز بنانے کے لئے دھاتوں کو آگ میں تپاتے ہیں، حق اور باطل کے معاملہ کی مثال ایسی ہی سمجھو جو اللہ بیان کر دیتا ہے پس (میل کچیل کا) بھاگ (کوئی کام کا نہیں ہوتا، رائیگاں جاتا ہے اور جس چیز میں انسان

کے لئے نفع ہوتا ہے وہ زمین میں رہ جاتی ہے۔ اسی طرح اللہ لوگوں کی سمجھ بوجھ کے لئے، مثالیں بیان کر دیتا ہے۔

پانی، سونا، چاندی اور دوسری دھاتیں چونکہ انسانوں کے کام آنے والی اور نفع دینے والی چیزیں ہیں اس لئے وہ باقی رہتی ہیں اور اُدھر آئی ہوئی تھاک ”چونکہ غیر نافع اور بے سود ہے اس لئے وہ فنا ہو جاتی ہے۔

معلوم ہوا کہ دنیا میں مجبوری حیثیت سے جو نافع ہوتا ہے اس کو پائیداری حاصل ہوتی ہے اور جو غیر نافع ہوتا ہے وہ کم ہستہ آہستہ ختم ہو جاتا ہے (بقائے نفع کا یہی مطلب ہے)

اس کے بعد قرآن حکیم نے وہ اعمال و اخلاق گنائے ہیں جن سے اللہ کی مخلوق کو فائدہ پہونچتا ہے اور یہ اشارہ کیا ہے کہ قیام و بقا کا اصل سنگ بنیاد انہی اعمال و اخلاق پر رکھا جاتا ہے۔ کیونکہ زندگی کے تمام شعبوں میں اخلاق ہی کی شان ایسی ہے جس میں مالک تسلط کی نیابت کا رنگ پایا جاتا ہے اور جو قوم اپنی زندگی میں نیابت کی شان پیدا کر لے گی اسی کو کائنات کی امانت سپرد ہوگی اور وہی حقیقی معنوں میں اللہ کی مخلوق کے لئے نافع بنے گی۔

جن اخلاقی اوصاف کا تذکرہ قرآن حکیم کے مختلف مقامات پر ملتا ہے ان کی تفصیل

یہ ہے —————

اطاعت حق، ضمیر کی آزادی، شجاعت و بہادری، سچائی، انصاف، رحم، رواداری، ایفائے عہد، امانت و دیانت، عفو و رگزر، دشمن سے اچھا برتاؤ، مسادات، ایثار و قربانی توکل و اعتماد، اطمینان و خود داری۔ شیریں کلامی۔ میانہ روی۔ عزم و استقلال، امید و پیش بینی۔ احتساب نفس، ذمہ داری کا احساس، ہر کام میں ایمان داری، حیا و شرافت، عفت و پاک دامن، محبت و مروت، صبر و ثبات۔ اخلاص و بے نفسی، نیکی سے الفت اور برائیوں سے نفرت، بے غرضی کے ساتھ دوسروں کی خدمت کا جذبہ وغیرہ۔

یہاں یہ بتادینا ضروری ہے کہ وحی الہی جس قسم کا اخلاق قوم میں پیدا کرنا چاہتی ہے۔ اور جس پر وہ ترقی کی بنیاد رکھتی ہے اس کی حیثیت اس اخلاق جیسی نہیں ہے جو قومی ترقی و ترقی کے لئے صرف قومی پیمانہ پر اپنا یا جاتا ہے کہ اس کا اثر صرف اپنی قوم کے دائرہ تک محدود ہوتا

ہے اور دوسری قوموں کے لئے وحشت و بربریت کا مظاہرہ بدستور جاری رہتا ہے۔ بلکہ یہ اخلاق عالمگیرانہ دیت اور عمومی رحمت پر مبنی ہونے کے ساتھ اس نظریہ کے ماتحت ہے کہ۔
الخلق کلہم عیال للہ۔
کل مخلوق اللہ کی عیال ہے۔

(الحديث)

الثامس کلہم اخوتہ۔
تمام لوگ بھائی بھائی ہیں۔

(الحديث)

یہ اخلاق روحانی ضرورت اور ایمانی تقاضوں کے طور پر اپنا یا جاتا ہے اور دنیا کی شان پیدا کرتا ہے اور قومی اخلاق مصلحت اور پالیسی اور قومی عصیت و منافرت کے پیمانہ پر قبول کیا جاتا ہے اور دوسروں سے نفرت و حقارت کی تخم ریزی کرتا ہے۔ اس کی بنیاد خدا پرستی و روحانی پاکیزگی پر ہوتی ہے اور اس کی بنیاد قوم پرستی و وطن پرستی پر رکھی جاتی ہے۔

ظاہر ہے کہ ان دونوں کی دوست و گہرائی میں کس قدر فرق ہوگا؟ اور دونوں کی فاد میں کتنا نمایاں تفاوت ہوگا؟ —

اس گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری ”مردنی و شکستگی“ کو دور کرنے کے لئے اور قیام بقاء کی جدوجہد میں کامیاب بنانے کے لئے جو نسخہ مہیا فرمایا ہے اس میں انھیں اعمال و اخلاق کو مرکزیت حاصل ہے جن کے ذریعہ ہم اللہ کی مخلوق کے لئے زیادہ سے زیادہ مفید بن سکیں اور ہمارے اندر ایثار و قربانی کا ایسا جذبہ پیدا ہو کہ خود کو فدا کر کے دوسروں کے بقاء کا سامان فراہم کریں۔

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ (پہلی)
تم کمال نیکی نہیں حاصل کر سکتے ہو
یہاں تک کہ اپنی محبوب چیزیں خرچ کر دو
بدقسمتی سے بلند و بانگ دعوؤں کے باوجود عرصہ سے مذہب کی نمائندگی جس قسم کی ہو رہی ہے اس میں وہی اعمال و اخلاق نظروں سے اوجھل ہو گئے ہیں۔ جن کا تعلق ”نافع“ بننے اور رہانے سے ہے اور جو قیام و بقاء کے لئے ناگزیر ہیں۔

اس دور میں اگر واقعی مذہب کی خدمت کرنا ہے تو زیادہ سے زیادہ اس کی افادیت و صلاحیت کے پہلو کو عملاً جاگرنے کی ضرورت ہے، ورنہ وہ اپنی کھوئی ہوئی توانائی کو واپس لانے میں کامیاب نہ ہو سکے گا۔ اور پھر اس کے ملنے والوں کا جو حشر ہو گا وہ حقیقت میں نظروں سے مخفی نہیں ہے۔ دراصل دنیا ایک باغ ہے اور مالک کے سامنے باغ کو زیادہ کرنا زیادہ مفید بنانے کا ایک نقشہ اور خاکہ ہے۔ مالک کو ایک ایسے باغبان کی تلاش ہے کہ جس نے اس نقشہ کے مطابق باغ کو مفید بنانے کی مشق کی ہو، جب تک ایسا باغبان نہ ملے گا عارضی طور پر حسب حقیقت و صلاحیت باغ کی سپردگی کا سلسلہ جاری رہے گا۔ اگرچہ منشاء کے مطابق باغبان مل جائے گا تو حق صاحب حق تک پہنچانے میں تاثر نہ ہوگا۔ حقیقی مذہب میں مالک کی منشاء کے مطابق باغ کی بناوٹ کا اہتمام کیا گیا ہے۔ اب یہ مذہب کے ماننے والوں کا کام ہے کہ باغبانی کی صحیح تربیت حاصل کر کے اس منشاء کو پورا کریں اور مالک کے روبرو اس انداز سے پیش ہوں کہ وہ اپنے وعدہ و اعلان کے مطابق خوش آمدید کہنے میں مسترخسوس کرے۔

”باغ“ کو مقصود نہ بنائیں بلکہ منشاء کے مطابق باغبانی کے فرائض انجام دے کر اس کو مالک کی خوشنودی حاصل کرنے کا وسیلہ اور ذریعہ سمجھیں۔ اگر بالفرض قیام و بقا کی جدوجہد میں باغبانی یا باغ کو مقصود بنالیا گیا تو زندگی کی تربیت نہ ہو سکے گی اور آزمائش کی کسوٹی پر آنے کے بعد ہی اندر کی اصل حقیقت بے نقاب ہو جائے گی۔

اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو اپنے فرائض ادا کرنے اور اپنی ذمہ داریوں سے سبکدوش ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔

عروج و زوال کا الہی نظام

سوالیف: — مکمل لانا محمد تقی صاحب

جس میں قوموں کے عروج و زوال کے استیلائیوں کے اوضاع و مسائل، بقا و صلح اور ہر قسم نفسیاتی، عمرانی اور اجتماعی مسائل پر وحی الہی اور علم و تحقیق کی روشنی میں بصیرت افروز اور ٹھکانہ کلام

قیمت - 3/-

کتاب خانہ الفرقان لکھنؤ

مسئلہ اجتہاد کا ایک تحلیلی جائزہ

اور

مستقبل میں اس کا کردار

از ————— استاذ مصطفیٰ احمد انار (رقاء و شوق)

ترجمہ ————— مولانا سعید الرحمن اعظمی

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اسلامی فقہ میں جو خلا پیدا ہو گیا تھا، اجتہاد نے اس خلا کو پُر کیا، اور اس طرح شریعت محمدی کی خدمت میں اس نے اپنا بہترین کردار ادا کیا۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے تشریف لے گئے تو قرآن کریم کی کئی سو آیتیں اور اسی طرح کئی سو حدیثیں احکام سے متعلق ہو چکی تھیں۔ قرآن و حدیث کے یہ نصوص اگرچہ تعداد میں بہت زیادہ نہیں تھے، مگر ان میں عمومیت، پچاس اور سات کا استیعاب، ان کی علت کا بیان اور شریعت کے بنیادی اور اہم اصول کا اثبات کچھ اس طرح پایا جاتا تھا کہ ان سے فقہ اسلامی اور اجتہاد کے لئے قواعد اور قانونی نظریات و احکام کے مستنبط کرنے میں بڑی مدد ملی بلکہ وہ اجتہاد کے لئے ایک بہترین بنیادی پتھر ثابت ہوئے۔

مثال کے طور پر قرآن کریم کی یہ آیت -

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَقِيمُوا

بِالْعُقُودِ

اے ایمان والو اپنے عہدوں اور

قول و قرار کو پورا کرو۔

اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد۔

لا ضرر ولا ضرار۔

نہ کسی کو ضرر پہنچایا جائے اور نہ

ضرر کا مقابلہ ضرر پہنچانے سے کیا جائے

”ضرر“ کا مطلب یہ ہے کہ ضرر کا مقابلہ ضرر سے کیا جائے، یعنی اگر کسی نے کسی کا کوئی مال تلف کر دیا تو اس کے مقابل میں ضرر پہنچانے والے کے مال کو تلف نہیں کیا جائے گا۔ بلکہ اس کے عوض میں تلف شدہ مال کا بدلہ جو اس کے برابر ہو دلوایا جائے گا۔ اس طرح کی مثالیں بہت زیادہ ہیں۔

صحاہ کرام، تابعین اور تبع تابعین رضوان اللہ علیہم اجمعین کے یہ تین دور لیے گئے ہیں جن میں مجتہدین و فقہاء جزیرہ عرب اور دوسرے تمام مفتوح اسلامی ملکوں میں بکثرت موجود تھے۔ اور احکام و مسائل کے استنباط کرنے، نصوص کے سمجھنے اور ان پر نئے حالات کو منطبق کرنے میں ان تمام مجتہدین کے کچھ خاص اصول و نظریات تھے جو کبھی ایک دوسرے سے متفق اور کبھی مختلف ہوتے تھے۔

اس کا نتیجہ ہوا کہ ان تینوں ادوار میں جتنے مجتہدین اور فقہاء پیدا ہوئے تقریباً اتنے ہی اجتہادی مذاہب بھی سامنے آئے۔ اس لئے کہ ہر مجتہد کا ایک مسلک تھا جو شرعی مسائل میں اس کے فقہی نظریات پر مشتمل ہوتا تھا۔ یعنی ہر مذہب شریعت کے تمام مباحث و مسائل میں ایک مکمل شرعی قانون کا حامل ہوتا تھا۔

ان فقہی مذاہب میں بعض مذاہب کے ماننے والے جب مفقود ہو گئے تو عملی دنیا میں ان مذاہب کا بھی خاتمہ ہو گیا اور پھر کچھ متفرق مسائل کے جو فقہی اختلافات کی کتابوں میں نقل کئے جاتے ہیں ان مذاہب میں سے کچھ بھی باقی نہیں رہے لیکن جن مذاہب کے ماننے والے زیادہ پائے گئے اور انھوں نے اپنے مذاہب کے اماموں سے جو کچھ سنا اور سیکھا تھا اس کو محفوظ رکھا اور اس کو مدون کیا اور اس کو حسب ضرورت پھیلا کر لوگوں کے سامنے پیش کیا تو لوگوں نے اس کو پوری عقیدت سے سیکھا، اور ان مذاہب کو دوام حاصل ہوا۔ اور سلاسل بدنسب ان کی تدوین و توسیع ہوتی رہی، میری مراد ان سے مذاہب اربعہ ہیں۔

پھر یوں ہوں ان اجتہادی مذاہب کو مستقر اور کمال حاصل ہوتا گیا اور ان کی فقہی تصنیفات برواقعی گئیں اور زمانے کے ساتھ بتدریج مسلمانوں کی بڑی تعداد شریعت اور لغت کے ان علوم میں کمال اور تبحر حاصل کرنے سے دودھ ہوتی گئی جن سے اجتہاد کی اہلیت پیدا ہوتی ہے۔ ان مذاہب اور لوہ کے مقلدین اور ان کے ماننے والوں کی تعداد میں روز افزوں اضافہ ہوتا گیا۔ اور عباسی دور کے عروج کے بعد سے عالم اسلام کے تمام اقطار میں انہی مذاہب میں سے کسی ایک کو سیادت و برتری حاصل ہوتی رہی اور اسی کے قاضی اور مفتی رہے۔

رفتہ رفتہ ان مذاہب اور لوہ میں ان کے اکابر علماء کی کوششوں سے فخریج و تحریج اور تصنیفات کا سلسلہ برپا ہوا اور وہ اس حد پر پہنچ گیا کہ ان مذاہب کے متبعین نے دیکھا کہ بقدر ضرورت یہ کام انجام پا گیا اور اجتہاد مطلق کے لئے بھی مساحبتوں کی ضرورت ہے وہ بہت ہی نایاب ہوتی جا رہی ہیں۔ تو اس بات کا اندیشہ پیدا ہوا کہ کہیں جمہور امت کی قوت تیز اتنی مدھم نہ پڑ جائے کہ وہ اجتہاد کی صلاحیت اور اس کے شرائط کو نہ سمجھ سکے اور نا اہل بھی ان کے سامنے اجتہاد کا دعویٰ کر کے انھیں دھوکے میں ڈال سکیں اور ان کے دین میں خلل اور فساد پیدا کر دیں۔ اسی اندیشہ کے ماتحت ان مذاہب کے علماء نے چوتھی صدی ہجری کے بعد اجتہاد مطلق کا دروازہ بند کر کے جانے کا فتویٰ دے دیا۔

لیکن ان مذاہب کے اصول کے ضمن میں اجتہاد مفید کا سلسلہ جاری رہا اور بڑے بڑے علماء مختلف زمانوں میں اپنے اصول فقہ کے مطابق نئے مسائل کے اجتہادی حل پیش کرتے رہے۔ جن میں وہ زیادہ تر اپنے مذاہب کے مسائل پر قیاس یا استحسان یا مصالح و ضرر کے اصول سے استدلال و استناد کرتے رہے۔

چنانچہ اسی طریقہ سے پانچویں صدی ہجری میں سود کی مشکلات سے نجات پانے کے لئے مذہب حنفی میں بیح و قاک کے احکام جاری کئے گئے۔ اسی طرح بعض مذاہب کے متاخرین فقہاء نے ایسے قرضہ کے وقف اور اس کے تمام تصرفات مالی کے عدم نفاذ کا فتویٰ دیا۔ جس کا قرض اس کے تمام املاک کے اسواں پر حاوی ہو، جب تک کہ قرض خواہ اس بات پر راضی نہ ہو، اس کی وجہ صرف یہ تھی کہ قرضدار اس طریقہ سے وقف یا ہبہ کو جیلہ بنا کر قرض خواہ سے اپنے اموال و املاک کو بچانے کی کوشش نہ کری۔ ایسے استنباطی مسائل کی اور بھی بہت سی مثالیں پیش کی جا سکتی ہیں۔

لیکن یہ اجتہاد مقید بھی صلاحیتوں کے انحطاط اور علمی سطح کے گرنے کی وجہ سے زمانے کے ساتھ ساتھ مدہم پڑتا گیا جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ فقہ اسلامی اپنے اس آخری دور میں کسی بھی نئی بحث اور نئے مسائل کے بیان کرنے سے قاصر رہی، اور محض پرانے مسائل و مباحث کا حفظ و تکرار بن کر رہ گئی اور نہایت یہاں تک پہنچی کہ بہت سے علماء اور فقہاء نے فقہ کی تعلیم میں مذہبی آراء و احکام کی دلیلوں سے بحث کرنا بھی ایک ناپسندیدہ امر تصور کیا۔

ادھر عثمانی دور کے اواخر سے یہ بات دیکھی جا رہی ہے کہ عالم اسلام کے ارباب حکومت یہ سمجھنے لگے ہیں کہ اسلامی شریعت اور فقہ ملک کی اس لازمی قانون سازی کے سلسلے میں کوئی مدد نہیں کر سکتے جو ہمہ دم بدلنے والے اور تغیر پذیر عصری تقاضوں کی تنظیم کے لئے ضروری ہے، اسی خیال کے تحت انھوں نے بلا تکلف غیر اسلامی قوانین کو اپنانا شروع کر دیا۔ جس کے نتیجے میں فقہ اسلامی بے اعتدائی کا شکار ہو گئی۔ اور تمام طبقوں میں وہ علم و عمل دونوں لحاظ سے دفن ہو کر رہ گئی۔

ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس نتیجے کے آئنا بائین قیام کے زمانے ہی میں ظاہر ہو گئے تھے۔ اس لئے کہ انھوں نے اس موضوع پر اپنی کتاب ”الطریقۃ الحکمیہ“ اور ”اعلام الموقوعین“ میں ایک وسیع نفیاتی گفتگو کی ہے۔ انھوں نے اس گفتگو میں اہل مذاہب کے جمود اور شریعت کے سرچشموں اور اس کے وسیع آفاق کو تنگ کرنے پر تنقید کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اہل مذاہب کی اس تنگ نظری نے سربراہان حکومت، امراء و بآباد شاہوں کو دقتی اور غیر اسلامی قوانین کے نافذ کرنے پر مجبور کیا، اس لئے کہ فقہی احکام کو انھوں نے اس قدر تنگ کر دیا تھا کہ وہ زمانے کو تقاضوں کا ساتھ دینے کی صلاحیت نہیں رکھتے تھے۔ حالانکہ تنگ نظری شریعت میں نہیں ہے بلکہ خود اہل مذاہب تنگ نظر ہیں۔

اب یہ بات بالکل ظاہر ہے کہ اجتہاد کے دروازے کا بند کرنا ایک بڑا سا سختہ تھا جو اسلامی شریعت اور اس کی فقہ کے ساتھ پیش آیا۔

اجتہاد کے دروازے کو بند کرنا دراصل کسی کے اختیار کی بات نہیں ہے جب تک کہ اسلام اپنی خصوصیات کے ساتھ قائم ہے، یہاں تک کہ مذاہب اربعہ کے باطنی النظر متاخر علماء اپنی کتابوں

نہیں یہ تصریح کرتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اجتہاد کے مرتبہ کو پہنچ گیا یا اس طور کہ اس کے تمام شرائط اور صلاحیتیں اس کے اندر موجود ہیں تو اس کے لئے کسی خاص مذہب کی تقلید کرنا واجب نہیں کہتا۔
یعنی اجتہاد کے دروازے کو کھولنا ان کے نزدیک ممنوع نہیں ہے۔ البتہ اس کے قفل کی کنجی ان کی نظر میں مفقود ہے۔

ساتویں صدی ہجری کے جلیل الشان شافعی المسلك فقیہ علامہ عزالدین بن عبد السلام کہتے ہیں کہ —

”لوگوں نے اجتہاد کا دروازہ بند ہو جانے پر کئی طرح سے کلام کیا ہے، حالانکہ یہ سارے اقوال لغویں، صحیح یہ ہے کہ اگر کوئی ایسا نیا مسئلہ پیش آتا ہے جس کے متعلق کوئی نص صریح موجود نہیں ہے یا اس میں اسلاف کے مابین اختلاف ہے تو اس مسئلہ میں کتاب و سنت کی روشنی میں اجتہاد کرنا واجب ہے۔
اگر کوئی شخص اس کے خلاف کہتا ہے تو بلاشبہ وہ بھوکا اس ہے۔ لہ

اس مسئلہ پر منصفانہ فیصلہ کرنے کے لئے کہ اجتہاد کا دروازہ بند نہیں ہوا ہے بلکہ اجتہاد موقوف ہو گیا ہے۔ ہم ایک تحلیل جائزہ پیش کر رہے ہیں جو ماضی میں اجتہاد کے مزاج و کردار اور اس کی نوعیت پر مشتمل ہے۔

ماضی میں اجتہاد کی نوعیت اور اس کا مزاج۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اجتہاد کا امتیازی وصف شوریٰ تھا۔ یعنی مشورہ سے مسائل کو حل کیا جاتا تھا۔ چنانچہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما سارے قانون اور سیاسی اہم مسائل میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو جمع کرتے تھے اور ان مسائل کے سیاسی اور شرعی حل کے سلسلہ میں ان سے مشورہ کرتے تھے۔ وہ لوگ قرآن کریم کی آیت شوریٰ کی رہنمائی میں جو تمام امور میں شوریٰ کی ہدایت

دی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد پھل کرتے تھے جو آپ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے اس سوال کے جواب میں فرمایا تھا کہ مسلمانوں کے سامنے جب کوئی ایسا مسئلہ آجائے جس کے متعلق کوئی نص صریح کتاب و سنت میں موجود نہ ہو تو وہ کیا کریں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اہل علم کو جو کہ کے ان سے مشورہ کرو۔ اور کسی ایک فرد کی رائے پر فیصلہ نہ کرو۔

پھر بعد کی صدیوں میں اجتہاد انفرادی ہو گیا۔ یعنی ہر مجتہد اپنے اجتہاد میں خود اپنی مستقل رائے رکھنے لگا۔ وہ اپنی فہم و فراست کے مطابق مسائل کا استنباط کرتا۔ اس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ صحابہ کرام اسلامی فتوحات کے بعد مختلف ملکوں میں پھیل گئے، جس کی وجہ سے ان کا اکٹھا ہونا اور آپس میں مشورہ کرنا بہت دشوار ہو گیا۔

اجتہاد کے ماضی پر غور کرتے ہوئے یہ بات بھی قابل لحاظ ہے کہ اسلام کا ابتدائی عہدیں لوگ چونکہ اسلام سے نئے نئے متعارف ہوئے تھے اور اس کا اثر ان کے دلوں پر بالکل تازہ تھا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث تیسری صدی میں برابر تسلیم و قلم اور روایت کے ذریعہ لوگوں تک منتقل ہوتی رہیں، اس لئے ایک بہت بڑی تعداد قرآن و حدیث کے مطالعہ اور تفقہ فی الدین نیز عربی زبان سمجھنے میں اپنی زندگی وقف کئے ہوئے تھے اور وہ اس میدان میں ایک دوسرے پر بازی لے جانے کے لئے انتہائی محنتیں کرتے تھے، اور پوری پوری عربی علم کی تحصیل میں گزار دیتے تھے۔ اس لئے علماء میں اہل و نااہل اور اجتہاد کے حقدار اور نہ مافیہ دار اور متعارف کے قابل و ناقابل کا پہچانا جانا اس زمانہ میں آسان تھا، لیکن زمانہ جوں جوں گزرتا گیا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عہد جو شغل اسلام اور مینارہ فائدہ تھا۔ دور ہوتا گیا۔ اور عالم و غیر عالم کے درمیان بہت کم تفاوت باقی رہ گیا۔ اور لوگوں کی صلاحیتوں اور ان کی علمی استعداد میں کمی و داغ ہو گئی تو جو تھی صدی ہجری میں اہل مذاہب کو اس بات کا اندیشہ لاحق ہو کہ کہیں ایسے لوگ نہ پیدا ہو جائیں جو اجتہاد کا بھوٹا دعویٰ کر کے گمراہی اور دین میں تحریف و بدعات کے پیدا ہونے اور پھیلنے کا موجب بنیں اور شریعت کے اصول و قواعد میں فساد برپا کریں، اس بنا پر انھوں نے اس زمانے میں رائج مذاہب اربعہ کے مسائل و مشا

کو ضرورت کے لئے کافی سمجھتے ہوئے اجتہاد کا دروازہ بند ہو جانے کا فتویٰ صادر کیا۔

ماضی میں اجتہاد کے مزاج اور اس کے کام کے اس مختصر تجزیہ کی روشنی میں ہم آسانی کیساتھ یہ کہہ سکتے ہیں کہ انفرادی اجتہاد کا کام ہونفہ اسلامی کی تاسیس کے ابتدائی دور میں اس زمانہ کے مجتہدین کے ہاتھوں انجام پایا۔ وہ اس امت کے لئے برے خیر کا باعث بنا اس لئے کہ اس کی وجہ سے امت کے عزائم بلند ہوئے، اس کو پھیلنے چھوڑنے کا موقع ملا۔ اور اساطین علم و فقہ نے شریعت کے نعوس و قواعد کی روشنی میں ثانوی نظریات کی تاسیس اور قواعد کے استنباط میں ایک دوسرے کے مقابلہ میں پوری محنتیں کیں، جس کا کھلا ہوا نتیجہ یہ تھا کہ فقہی مسائل و مباحث کا ایک بڑا ذخیرہ ہاتھ آگیا جس میں اصول و نظریات اور جزئی احکام سبھی کچھ موجود تھا۔ اس ذخیرہ نے ہمیشہ کے لئے ایک ایسا فقہی سرچشمہ عطا کیا جس کی مثال کسی قوم اور امت میں نہیں مل سکتی اور اگر یہ انفرادی اجتہاد ابتدائی تین صدیوں میں نہ انجام پاتا تو اتنے بڑے فقہی سرمایہ کا وجود بالکل ناممکن تھا۔

پھر یہ بھی ایک بہت بڑی مصلحت تھی کہ اس کے بعد انفرادی اجتہاد کا سلسلہ منقطع کر دیا گیا۔ تاکہ اسی کی وجہ سے جو اندیشے پیدا ہو گئے تھے، وہ دور ہو جائیں اور فقہ و شریعت کا معاملہ انفرادی اور لاقانونیت کا شکار ہو کر نہ رہ جائے۔ البتہ غلطی صرف یہ ہو گئی کہ اجتہاد کو مطلقاً موقوف کر دیا گیا جو شریعت اور فقہ اسلامی پر تنگ نظری اور جمود کے الزام کا باعث بنا، اس لئے یہ ضروری تھا کہ اجتہاد کی اس لاقانونیت کو دنگ کرنے کے لئے اجتہاد کی حرمت کا فتویٰ نہ دیا جاتا۔ بلکہ اس کو افراد کے ہاتھوں سے لے کر جماعت کے ہاتھوں میں سپرد کر دیا جاتا۔ اور اس کی تنظیم کی جاتی۔ اجتہاد کا یہی وہ کردار ہے جو مستقبل میں لازمی طور پر اس کو انجام دینا ہو گا۔

مستقبل میں اجتہاد کا کردار۔

اجتہاد کے بارے میں ماضی کی تاریخ اور اس کی غلطیوں کو جان لینے کے بعد مستقبل میں اجتہاد کا داعی کردار بالکل واضح ہو جاتا ہے۔

اگر ماضی میں انفرادی اجتہاد ماضی کی ایک ضرورت تھی تو آج انفرادی اجتہاد ایک بہت

بڑا ضرر ہے۔ اس لئے کہ چوتھی صدی ہجری میں انفرادی اجتہاد کی وجہ سے بن خطرات کے دائرہ ہونے کا اندیشہ تھا وہ آج نہ صرف موجود ہیں بلکہ اب وہ ایک امر واقع بن چکا ہے۔

چنانچہ دین کی سوداگری کرنے والے ایسے لوگوں کی کمی نہیں ہے جو خوب پرٹھے لکھے ہیں، بکلان میں بہت سے ایسے ہیں جو علم و مطالعہ اور تحریر و تقریر میں شاید صراح اور متقی علماء دین کے مقابلہ میں بھی فائق ہوں۔ آج ازہر کے فضلا میں ایسے لوگ موجود ہیں جنہوں نے ایسی ایسی کتابیں اور فتاویٰ شائع کئے ہیں جو اس بات کا بین ثبوت ہیں کہ انہوں نے اپنا علم و دانش دشمنان اسلام کے ہاتھوں بیچ ڈالا ہے۔ اور وہ اسلام کی اس طرح بیچ کئی کر رہے ہیں کہ اس کے کھلے دشمن اتنا نہیں کر سکتے تھے۔ علم دین کے یہ تاجر بلاشبہ دین سے خارج ہو چکے ہیں، زیادہ منافق اور خائف ہیں جو اجتہاد اور آزادی رائے کی آڑ لے کر دین کی بیچ کئی کر رہے ہیں۔ اور اپنے اس کاروبار کے ذریعہ وہ دنیا کے برٹے برٹے منافع اٹھا رہے ہیں اور دولت کماتے ہیں اور اللہ کی لعنت اور اس کے غضب کی طرف سے بالکل بے برد ہیں۔

پس ان حالات میں اگر ہم چاہتے ہیں کہ شریعت اور فقہ اسلامی میں اس اجتہاد کے ذریعہ روح اور زندگی پیدا ہو جس کا ہماری رہنمائی میں شرعاً ضروری ہے، اور جو وقتی مسائل کے شرعی حل تلاش کرنے کا واحد ذریعہ ہے اور جس کے بغیر اب شریعت کے دثار کو بچایا نہیں جاسکتا تو اس کی صورت صرف یہ ہے کہ ہم اجتہاد کے ایک نئے اسلوب کی بنیاد رکھیں، یعنی انفرادی اجتہاد سے قطع نظر کے اجتماعی اجتہاد کو رائج کریں۔ یہی وہ طریقہ ہے جس سے ہم اجتہاد کا صحیح مزاج اور اس کا وہ فائدہ حاصل کر سکتے ہیں جو حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کے زمانہ میں موجود تھا۔

اس وقت اس اجتماعی اجتہاد کو بروئے کار لانے کا طریقہ یہ ہے کہ فقہ اسلامی کی ایک مجلس قائم کی جائے بالکل اسی طرز پر جو مجلس علمی اور ادبی اکاڈمیاں قائم ہوتی ہیں، اور اس کے لئے ہر اسلامی ملک سے ایسے راجح العلماء اور باخ نظر مشائیر علماء منتخب کئے جائیں جو ایک طرف شریعت کے علوم اور وقتی مسائل پر گہری نظر رکھتے ہوں، اور دوسری طرف سیرت و تقویٰ کا ایک پاکیزہ نمونہ

ان علماء و فقہاء کے ساتھ جدید تعلیم یافتہ طبقہ کے چند ایسے اہلین بھی تھے چاہیں جن کے دین پر بھی پورا اعتماد کیا جاسکتا ہو، اور جو ضروری عصری علوم مثلاً اقتصادیات، اجتماعیات، قانون اور طب میں ایسی دست گاہ رکھتے ہوں کہ علماء اور فقہاء کو اپنی فنی جہارت کی وجہ سے صاحب مشورے دے سکیں، اور ان کے کام میں پوری مدد کر سکیں۔

یہ بھی ضروری ہے کہ فقہ اسلامی کی اس مجلس کے ممبران اس اہم ذمہ داری کی انجام دہی کے لیے بالکل یکسو اور فارغ ہوں ان کے پاس ایک وسیع لائبریری ہوان کو معقول ذخائر اور نسخوں کے ذریعہ فکر معاش سے بالکل فارغ کر دیا جائے تاکہ اجتہادی مسائل پر غور کرنے کے لئے اور نئے نئے مسائل اور عصری مشکلات میں اسلام کے موقف کو معلوم کرنے کے لئے وہ اپنے آپ کو وقف کر دیں اور بالکل یکسو ہو کر اس ذمہ داری کو انجام دے سکیں۔ ان کو اپنے مباحث کے لئے ایک جملہ کی بھی ضرورت ہوگی اور فقہ کی ایک انسائیکلو پیڈیا ڈکشنری کے طرز پر مرتب کرنی ہوگی جس طرح قانونی انسائیکلو پیڈیا مرتب ہوتی ہیں۔ اسی طرح حروف، تنجی کے اعتبار سے فقہ کی اہمات الکتب اور مصادر و مراجع کی ایک فہرست تیار کرنی ہوگی تاکہ کام کرنے والوں کے لئے راحت آسان ہو۔

اس منصوبہ کے لئے ایک وسیع بجٹ بنانا پڑے گا۔ اور بہت بڑا سرمایہ خرچ کرنا ہوگا جس کو صرف دو طریقوں سے حاصل کیا جاسکتا ہے۔

ایک مختلف ملکوں کے مسلمانوں کے عوامی چندہ سے اور ظاہر ہے کہ مسلمانوں کے موجودہ باہمی انتشار و تفرق اور عامۃ المسلمین میں دینی شعور کی کمی اور جدید تعلیمات طبقہ میں اسلام سے بے تعلقی اور دینی بے حسی کی وجہ سے اس میں کامیابی کا بہت کم امکان ہے دوسری صورت یہ ہے کہ کوئی ایک اسلامی حکومت یا متحد اسلامی حکومتیں مل کر اس ذمہ داری کو قبول کریں اور اس کو اپنے بجٹ کی ایک مدد بنائیں۔

اس قسم کی ایک فقہی مجلس قائم کرنے کا فیصلہ دو اسلامی کانفرنسوں میں جو

کلیں ۱۹۴۹ء اور ۱۹۵۱ء میں منعقد ہوئی تھیں ہوا بھی تھا۔ اور میں بھی ان دذوں کا نفرنوں میں شریک تھا لیکن انوس کہ وہ تجویز کاغذ ہی پر دی۔ ہمارے اسلامی حکومتیں ہر کام میں بے دریغ روپیہ مندر کر سکتی ہیں لیکن اسلام کی کسی صحیح خدمت کے لیے ان کو کچھ مندر کرنے کی توفیق نہیں ہوتی۔
اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ لَّهُم طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ ه
قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ
أَنَا وَمَن اتَّبَعَنِي وَإِن هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ
وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ

پندرہ روزہ تعمیر حیات لکھنؤ

تعمیر حیات :- شعبہ تعمیر و ترقی دارالعلوم ندوۃ العلماء کے زیر اہتمام شروع ہوتا ہے۔

تعمیر حیات :- ہر بچے کو اس کے واسطے کو اسلام کی صحیح تعلیمات سے روشناس کرتا ہے۔

تعمیر حیات :- اہل دل کے ایمان افروز حالات و ملفوظات پیش کرتا ہے۔

تعمیر حیات :- جذبہ ایمانی اور اسلام کی داعیہ خصوصیات بخشتا ہے۔

تعمیر حیات :- مسلمان ملکوں کے حالات و واقعات سے باخبر رکھتا ہے۔

مستقل عنوانات پر ایک نظر !

● قرآن کا پیام ● کلام خیر الانام ● ایسی چٹکاری بھی یا رب اپنے خاکستر میں نہی ● کتب خانے کی سیر

● سقوی دیویر اہل حق کے ساتھ ● عالم اسلام ● دارالعلوم (حالات و واقعات) ● نعمت و نظم

آسان زبان، دلکش بیان، مفید معلومات، ذریعہ زیب بالقصور و سرور و حق !

سالانہ چندہ { خدا و کتابت کا چمک } نیچر تعمیر حیات دارالعلوم ندوۃ العلماء کفر امت فی ہرچہ
۵۰ روپے { ۲۵ روپے

چاند کے بارہ میں ریڈیو کی خبر

[مولانا سید مناظر حسن گیلانی مرحوم کی ایک غیر مطبوعہ تحریر]

اس سال ہندوستان کے بہت سے مقامات پر یہ واقعہ پیش آیا کہ ۲۹ رمضان کو چاند نظر نہیں آیا لیکن دودھائی گھنٹے کے بعد دہلی اور مختلف صوبوں کے ریڈیو اسٹیشنوں نے بتایا کہ فلاں فلاں علاقوں اور شہروں میں (مثلاً کلکتہ، حیدرآباد اور مددرا) اس میں چاند دیکھا گیا ہے اور کل ان مقامات پر عید ہے۔ اس کی بناء پر بہت سے مقامات پر مسلمانوں میں اختلاف ہو گیا۔ ایک طبقہ نے ریڈیو کی خبر کو قابل اعتبار مان کر شنبہ کو عید کرنی چاہی، دوسروں نے اس کو کافی نہیں سمجھا اور انھوں نے شنبہ کو روزہ رکھنا ضروری سمجھا بعض مقامات پر اس اختلاف کے نتیجے میں دودھائی ہوئی اور سخت خلفشار پیدا ہوا۔ کئی جگہوں سے اس سلسلہ میں دفتر الفرقان سے بھی استفسار کیا گیا ہے۔

اذیوس ہے کہ ہمارے دینی اور ملی حلقے ایسے مسائل کے بارہ میں بھی جن سے ہر سال سابقہ پڑتا ہے کوئی ایسا اجتماعی فیصلہ نہیں کر سکے جس سے اس قسم کے اختلافات کا کچھ سد باب ہو سکتا۔ عوام کا حال بھی یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ وہ ان چیزوں کو علماء پر چھوڑ دیں خود ہی فیصلے کرنا چاہتے ہیں۔

اس سلسلہ کی وہ کوششیں — ہمارے علم میں ہیں جو امارت شرعیہ صوبہ بہار اور حیدرآباد ہند کی طرف سے ہوئی ہیں اور یہ بھی معلوم ہے کہ مجلس تحقیقات شرعیہ (جو اس قسم کے مسائل ہی کے حل کے لئے قائم ہوئی ہے) اس وقت جن مسائل پر غور کر رہی ہے ان میں یہ

مسئلہ بھی مثال ہے — خدا کرے کہ ان سب صحیحوں کے نتیجے میں اور سب کے اشتراک و تعاون سے ایسے اجماعی فیصلے سامنے آئیں جو اجتماعیت کے وزن کی وجہ سے اس قسم کے اختلافات کے انداز میں بوتر ہوں۔

اب سے تیس سالوں سے سال پہلے بھی بالکل اسی قسم کا واقعہ پیش آیا تھا جس طرح کہ اس سال پیش آیا اور بہت سی جگہوں پر دو دو عیدیں ہوئی تھیں، اُس وقت مولانا میر منظر حسن گیلانی مرحوم سے بھی اس بارہ میں استفسار کیا گیا تھا، مولانا نے جو جواب دیا تھا وہ ضلع مونگیر (بہار) کے ایک صاحب چودہ مہری مسعودی احسن صاحب کے پاس محفوظ تھا، کچھ عرصہ ہوا موصوف نے وہ الفرقان میں اشاعت کے لئے بھیجا تھا ان کے شکریہ کے ساتھ وہ ذیل میں شامل کیا جا رہا ہے۔ (انشاء اللہ آئندہ اس مسئلہ پر الفرقان میں کچھ تفصیلی گفتگو کی جائے گی۔ کوئی اور صاحب علم تحریر فرمائیں تو الفرقان کے صفحات حاضر ہیں) —

مولانا گیلانی مرحوم کا جواب بہت مختصر اور اصولی ہے۔ لیکن اس میں وہ بات پوری طرح آگئی ہے جو اس مسئلہ پر غور کرنے والے اہل علم کے لئے بنیاد کا کام دے سکتی ہے — مولانا کے جواب کی بنیاد اس تنقیح پر ہے کہ ”ریڈیو کی خبر عرویت ہلال کی شہادت“ یا ”ناضی کا فیصلہ“ نہیں ہے، بلکہ وہ رویت ہلال کے بارہ میں مسلمانوں کے فیصلہ کی خبر اور اس کی نشانی ہے اور اس لئے ظن غالب ”حاصل ہو جاتا ہے — اس لئے ”شہادت“ اور ”حکم ناضی“ کی شرائط کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا —

مولانا نے جس سوال کا یہ جواب لکھا تھا وہ خود جواب سے سمجھا جاسکتا ہے۔

اجواب

(۱) ریڈیو سے خبر چاند کے طلوع یا عدم طلوع کی نہیں دی جاتی۔ بلکہ مسلمانوں کے فیصلہ کی خبر دی جاتی ہے۔ مثلاً دلی کے مسلمانوں میں طے ہو گیا کہ عید کا چاند دیکھا گیا، عید کی نماز مکمل ہو گئی۔

پس یہ خبر مسلمانوں کے فیصلہ کی ہے نہ کہ رویت ہلال کی۔

(۲) خبروں پر اعتماد کرنے کا فہم میں بھی وہی طریقہ لکھا ہے جو فطرت کا اقتضا ہے اور جو عام طور پر مروج ہے، قبلہ کی جہت کا پتہ مسافر کو اگر نہ چلے تو لکھا ہے کہ مسلمان تو مسلمان غیر مسلم کے متعلق بھی مسئلہ یہی ہے کہ

اخبار ماہ فیما ہو من امر
الدیانات مالم یغلب
علی الظن صدقہ -

(شامی ص ۱۲۱) نہ ہو۔

مطلب جس کا یہی ہے کہ ظن غالب اگر غیر مسلم آدمی کی اطلاع سے پیدا ہو تو اس کی خبر پر بھی بھروسہ کر کے اسی سمت کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ لینی چاہیے جسے قبلہ کی سمت غیر مسلم آدمی کی اطلاع میں قرار دیا گیا ہو۔

اب اس سے خیال کیا جاسکتا ہے کہ ریڈیو اور تار وغیرہ کی خبروں پر لوگ کاروبار کرتے ہیں، کسی کے مرنے کی خبر ملتی ہے تو عام طور پر یہی احساس پیدا ہوتا ہے کہ غلط ہونے کی کوئی وجہ نہیں ہو سکتی۔ تار ملتا ہے کہ فلاں عزیز آپ کا بیمار ہے آپ روانہ ہو جاتے ہیں، روپیہ خرچ کرتے ہیں جس سے معلوم ہوا کہ غلبہ ظن ریڈیو اور تار کی خبروں سے پیدا ہوتا ہے بلکہ غلبہ ظن کے لئے آدمی کا بھی ہونا فقہاء کے نزدیک ضروری نہیں۔ شامی کا مشہور مسئلہ ہے کہ۔

یلزم اهل المقری الصوم
بسماع المصداق و سرویة
القنادیل من المصطلحات
علامہ ظاہرۃ تفتید
غلبۃ الظن و غلبۃ الظن
حجة موجبة للعمل -

(شامی ص ۱۲۵)

ہو جاتا ہے۔

جہاں تک ان کے لئے ضروری ہے۔

یہ دستور تھا کہ ہمارے ملک و رویت ثابت ہو جائے پر مسعودیہ مرکزی شہروں میں تو ہیں دعویٰ تھیں اور بلند مقامیوں پر تو نہیں رکھنا کی جاتی تھیں، وہ مقامات ان کیلئے ان لوگوں کی آوازوں کا سننا اور قریبوں کا دیکھنا فقہاء کے نزدیک ثبوت و مصداق ہے۔

قابل مطالعہ کتابیں

حیات النور :- حضرت علامہ سید انور شاہ شیریؒ
کی سوانح حیات - ۴/۱
نقش حیات :- حضرت مولانا سید حسین احمد
مدنی کی خود نوشت سوانح حیات مکمل (دو جلدوں
میں) غیر مجلد ۸/۵۰، مجلد ۱۰/۵۰
مکتوبات شیخ الاسلام جلد اول ۶/۱۰
جلد دوم ۶/۱۰ جلد سوم ۴/۵۰
ارشادات مولانا مدنی ۳/۵۰
مکتوبات سلیمانی (مرتبہ مولانا عبد الماجد دریابادی)

مجلد ۵/۱
مولانا دریابادی کی تفسیری کتابیں
قصص و مسائل ۲/۱
قرآنی شخصیتیں ۲/۲۵
جوانان قرآنی ۲/۱
جزائریہ قرآنی ۱/۲۵

بشیرت انبیاء (قرآن مجید کی روشنی میں) ۲/۲۵
کتاب الصلوٰۃ (از مولانا عبد الشکور صاحب گھنٹی)
جس میں نماز کی اہمیت و خصوصیات، پر قرآن مجید
کی ایک سو آیات اور احادیث نبوی اور اقوال ائمہ
سے روشنی ڈالی گئی ہے۔ مجلد - ۲/۱۵۰

مجلس تحقیقات و نشریات کی مکتوبات
مقالات سیرت - از ڈاکٹر محمد اصف قدوسی ۴/۵۰
طوفان سے ساحل تک - از محمد اسد لیونلوٹ ۵/۱
اسلامی دنیا پر مسلمانوں کے عروج و زوال کا اثر -
از مولانا سید ابوالحسن علی ندوی ۴/۵۰
ہندوستانی مسلمان - از مولانا ندوی ۳/۱

رحمۃ اللعالمین :- از قاضی سلیمان منصور پوری
مکمل جلد دو جلد ہیں - ۲۰/۱
رسول اللہ کی سیاسی زندگی - از ڈاکٹر حمید اللہ - ۸/۱
اسلام (اس کا آغاز اور ارتقاء) از مولانا عاشق الہی بریلوی
حضرت ابوبکر و فاروقی عظم (از ڈاکٹر طحسین) جلد ۱
دووں ایک جلد ہیں ۶/۴۵
تاریخ المخلفاء (از علامہ سیوطی مترجم ابوالدین احمد
خلفائے راشدین سے مہر کے فاطمی خلفائے کچھ دور کی
مکمل تاریخ قیمت ۱۲/۱

الکرمہ اربعہ (از رئیس احمد جعفری) چاروں ماموں
کی سوانح حیات اور اجتہادی خدمات جلد ۱۰/۱
حیات امام ابن الیقیم بالکل نئی اور بلند پایہ کتاب
قاہرہ یونیورسٹی کے استاد عبد العظیم کے قلم سے، مترجم
سید رشید احمد ارشد ۱۲/۱

فقہ الاسلام - از حسن احمد الخطیب مترجم ایضاً ارشد
صاحب :- فقہ اسلامی کی تاریخ کا عمدہ و عمدہ جائزہ
اور دور جدید کے پس منظر میں اصول شریعت پر گفتگو
مجلد - ۱۲/۱

فتاویٰ دارالعلوم دیوبند (مکمل) ۲۱/۱
فتاویٰ رشیدیہ (یعنی مولانا گنگوہی کے فتاویٰ
کا مجموعہ) ۸/۱
تذکرۃ الرشید :- حضرت مولانا گنگوہیؒ کی مکمل

سوانح حیات ۲ جلد ۸/۱
سوانح قاسمی :- حضرت مولانا محمد قاسم بانی دارالعلوم
دیوبند کی مکمل سوانح حیات از مولانا تاج الدین مرحوم
۳ جلد ۱۵/۱

کتب خانہ الفرقان کچہری روڈ لکھنؤ (یو پی)

سلسلہ تجدید دین	تاریخ دعوت و عمرت	تصانیف شیخ الحدیث
از مولانا عبدالباری ندوی مدظلہ	مولانا سید ابوالحسن علی ندوی کی	حضرت مولانا محمد زکریا صاحب مدظلہ
تجدید دین کامل - ۵۱/-	مشہور کتاب	فضائل قرآن مجید - ۶۰/-
تجدید تصوف و سلوک - ۵۱/-	جلد اول پہلی صدی ہجری سے	نماز - ۷۰/-
تجدید معاشیات - ۵۱/-	ساتویں صدی تک کے مجددین	فضائل رمضان - ۵۵/-
تجدید تعلیم و تبلیغ - ۳۱/-	کاتذکرہ - ۶۱/-	فضائل تبلیغ - ۳۰/-
نظام صلاح و اصلاح - ۳۱/۵۰	جلد دوم - آٹھویں صدی کے	فضائل ذکر - ۶۰/۱
اصلاح رسوم و ترویج بدعات	جلیل القدر مجدد امام ابن تیمیہ و لوگ	حکایات صحابہ - ۱/۵۰
کے سلسلہ کی کتابیں	تلامذہ کے کارنامے - ۶۱/۵۰	تبلیغی نصاب مکمل جلد چہارم - ۶۱/۵۰
ہشتی زیور اختری مکمل مدل - ۱۳/۵۰	جلد سوم :- سلطان المشائخ نظام	متمولی جلد ۵۰/۷۵
اصلاح الرسوم - از مولانا قاضی ۱۱/۵۰	الدین اولیاء اور خواجہ شرف الدین بکلی	فضائل صدقات کامل جلد یکم - ۶۱/-
تعلیم الدین - ۱۷/۵۰	میری کے دینی کمالات اور ایمانی کارناموں	چہارم جلد - ۶۱/۵۰
کیا ہم مسلمان ہیں - ۲۱/۲۵	کا مفصل تذکرہ - قیمت - ۵۱/-	فضائل نبوی (شرح شہان ترمذی)
رد بدعت - ۱۱/۲۵	(جلدیں فی جلد ایک روپیہ کا اضافہ)	حج کے موضوع پر چند اہم کتابیں
بدعت کیا ہے - ۳۷/-	تذکرہ مجدد الف ثانی رح	فضائل حج - ۲۱/۵۰
چالیس بدعتیں - ۶۱/۲۲	شیخ احمد سرہندی کا وہ خاص کارنامہ جس کی وجہ سے آپ کو مجدد الف ثانی ۱۲۰۰ھ کا عظیم	معلم الحاج - ۲۷/۷۵
برائے قلم و زبان - ۱۱/۲۵	لقب اس کے لا اس کا نام کو پورے تین سو سال کے بعد الفخران کے مجدد الف ثانی	حج کا سفر لکھتے - ۱/۲۵
تحقیق مذاہب اربعہ - ۱۱/۲۵	نیز ۵۵۰ صحنہ طشت از ایم کیا تھا - یہ خبر لوگوں کو آج تک یاد ہے۔ اسی کے	ریح الحج - ۱/۲۵
(نیلوی صہرانی کے)	اہم مسئلے میں تذکرہ مجدد الف ثانی کے نام سے از سر نو شائع کئے گئے ہیں۔	تحت الودع - ۱/۵۰
الرمات کا جواب - ۲۱/۲۵	ہندوستان کے موجودہ حالات میں شیخ احمد سرہندی کے حالات کا مطالعہ بڑی	آپ حج کیسے کریں
وجہ و علاج - ۲۱/۲۵	گواہ رہو کہ شیخ احمد سرہندی کا وہ علوم پر تازہ تذکرہ مجدد الف ثانی کا دور تجدید شاید ایک عالم کی وحی تھی	(جدید ایڈیشن) - ۲۱/-
شرح الاسلام - ۱۱/-	مکتوبات خواجہ محمد مصوم سنہ ۱۱۰۰ھ	اسان حج - ۱۰/-
ابن تیمیہ - ۱۱/-	حضرت مجدد رب کی مستند اصلاح و ولایت آپ کے بعد جس کو آپ نے سنبھالا اور	سفر قاز - مولانا عبد
تقریر علماء اسلام - ۱۱/-	سلطنت مملکیہ میں آپ کے ڈالے جو دینی رخ کو بایں تحلیل تک پہنچا یا وہ میں آپ کے	المجدد دیلمیادی ۱۱/۵۰
کی تقریریں - ۱۲/-	صاحبزادی خواجہ محمد مصوم آپ کے مکتوبات میں آپ کے ولید امجد کے شہر مافوق مکتوبات	سفر نامہ قاز - مولانا
ہدایت الشیخ - ۱۱/-	کی طرح عظیم معلمانہ کا دشمن اور مخالف علوم وحقان کے آئینہ دار ہیں۔ اصل زبان	ریح الدین صحت
از مولانا قاضی ۱۱/-	فارس کی فارسی کے اس خواجے کو مولانا فیض احمد فریدی نے بغیر غلطی کے تفسیر اور	مراد آبادی - ۱/۵۰
	یاں منتقل کیا ہے - قیمت - ۳۱/-	اعمال الحاج - ۳۱/۵۰

پارک

۱۰۰
 ۱۰۱
 ۱۰۲
 ۱۰۳
 ۱۰۴
 ۱۰۵
 ۱۰۶
 ۱۰۷
 ۱۰۸
 ۱۰۹
 ۱۱۰
 ۱۱۱
 ۱۱۲
 ۱۱۳
 ۱۱۴
 ۱۱۵
 ۱۱۶
 ۱۱۷
 ۱۱۸
 ۱۱۹
 ۱۲۰
 ۱۲۱
 ۱۲۲
 ۱۲۳
 ۱۲۴
 ۱۲۵
 ۱۲۶
 ۱۲۷
 ۱۲۸
 ۱۲۹
 ۱۳۰
 ۱۳۱
 ۱۳۲
 ۱۳۳
 ۱۳۴
 ۱۳۵
 ۱۳۶
 ۱۳۷
 ۱۳۸
 ۱۳۹
 ۱۴۰
 ۱۴۱
 ۱۴۲
 ۱۴۳
 ۱۴۴
 ۱۴۵
 ۱۴۶
 ۱۴۷
 ۱۴۸
 ۱۴۹
 ۱۵۰
 ۱۵۱
 ۱۵۲
 ۱۵۳
 ۱۵۴
 ۱۵۵
 ۱۵۶
 ۱۵۷
 ۱۵۸
 ۱۵۹
 ۱۶۰
 ۱۶۱
 ۱۶۲
 ۱۶۳
 ۱۶۴
 ۱۶۵
 ۱۶۶
 ۱۶۷
 ۱۶۸
 ۱۶۹
 ۱۷۰
 ۱۷۱
 ۱۷۲
 ۱۷۳
 ۱۷۴
 ۱۷۵
 ۱۷۶
 ۱۷۷
 ۱۷۸
 ۱۷۹
 ۱۸۰
 ۱۸۱
 ۱۸۲
 ۱۸۳
 ۱۸۴
 ۱۸۵
 ۱۸۶
 ۱۸۷
 ۱۸۸
 ۱۸۹
 ۱۹۰
 ۱۹۱
 ۱۹۲
 ۱۹۳
 ۱۹۴
 ۱۹۵
 ۱۹۶
 ۱۹۷
 ۱۹۸
 ۱۹۹
 ۲۰۰

میشود

مفتی منظور عثمانی

محرقة

عقیدۃ الرمنسین

کُتُب خانۃ الفِتن کی مطبوعات

کلمۃ طیبہ کی حقیقت

ایک رسالہ اسلامی
اس کتاب کے مصنف کے نام سے
کتاب: اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ
کی تشریح اور حقیقت کے ساتھ ساتھ
میں کی گئی ہے کہ کلمہ طیبہ کی حقیقت
اور اس کے ساتھ ہی سنا کر جو تپے۔
قیمت - - ۱۹۶۰

نماز کی حقیقت

ایک رسالہ اسلامی
ایک رسالہ اسلامی کہ نماز کے حقیقت
کہ نماز کے حکم اور اس کی روح و حقیقت
واضح کرنے کے لیے اس رسالہ کا مضمون
قرآن مجید کی حقیقت کی روشنی میں
نماز اور اس کے ساتھ ہی سنا کر جو تپے۔
قیمت - - ۱۹۶۰

برکاتِ رمضان

ایک رسالہ اسلامی
ایک رسالہ اسلامی کہ رمضان کے برکات
اور اس کے خاص اعمال و اوقات و نوافل
و فضائل کے فضائل و برکات اور اس کی
روحانی اثرات کے ساتھ ساتھ اور شرعی احکامات
اور حکم و نصرت شاہ ولی اللہ کے طرز سے
مسلمانوں کی زندگی میں شریعت کے روحانی
سنا کر جو تپے۔
قیمت - - ۱۹۶۰

اسلام کیا ہے؟

ایک رسالہ اسلامی
ایک رسالہ اسلامی کہ اسلام کیا ہے؟
اور اس کے دلائل و قیاسات
اس کتاب کے مصنف کے نام سے
کتاب: اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ
کی تشریح اور حقیقت کے ساتھ ساتھ
میں کی گئی ہے کہ کلمہ طیبہ کی حقیقت
اور اس کے ساتھ ہی سنا کر جو تپے۔
قیمت - - ۱۹۶۰

حج کیسے کریں؟

ایک رسالہ اسلامی
ایک رسالہ اسلامی کہ حج کیسے کریں؟
اور اس کے دلائل و قیاسات
اس کتاب کے مصنف کے نام سے
کتاب: اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ
کی تشریح اور حقیقت کے ساتھ ساتھ
میں کی گئی ہے کہ کلمہ طیبہ کی حقیقت
اور اس کے ساتھ ہی سنا کر جو تپے۔
قیمت - - ۱۹۶۰

حضرت امام محمد الیاسؒ کی دینی و دعوت

ایک رسالہ اسلامی
ایک رسالہ اسلامی کہ حضرت امام محمد الیاسؒ کی دینی و دعوت
اور اس کے دلائل و قیاسات
اس کتاب کے مصنف کے نام سے
کتاب: اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ
کی تشریح اور حقیقت کے ساتھ ساتھ
میں کی گئی ہے کہ کلمہ طیبہ کی حقیقت
اور اس کے ساتھ ہی سنا کر جو تپے۔
قیمت - - ۱۹۶۰

انیس نسواں

ایک رسالہ اسلامی
ایک رسالہ اسلامی کہ انیس نسواں
اور اس کے دلائل و قیاسات
اس کتاب کے مصنف کے نام سے
کتاب: اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ
کی تشریح اور حقیقت کے ساتھ ساتھ
میں کی گئی ہے کہ کلمہ طیبہ کی حقیقت
اور اس کے ساتھ ہی سنا کر جو تپے۔
قیمت - - ۱۹۶۰

کاوا انیت پر غور کرنے کا یہ حمارتہ

ایک رسالہ اسلامی
ایک رسالہ اسلامی کہ کاوا انیت پر غور کرنے کا یہ حمارتہ
اور اس کے دلائل و قیاسات
اس کتاب کے مصنف کے نام سے
کتاب: اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ
کی تشریح اور حقیقت کے ساتھ ساتھ
میں کی گئی ہے کہ کلمہ طیبہ کی حقیقت
اور اس کے ساتھ ہی سنا کر جو تپے۔
قیمت - - ۱۹۶۰

سالانہ چندہ
۱۵/-
غیر ملکی سے ۱۷ شلنگ
قیمت فی کاپی
۶۰ نئے پیسے

الف سترن

سالانہ چندہ
۶/- ..... ہندوستان سے
۷/- ..... پاکستان سے
شش ماہی
۳/۵۰ ..... ہندوستان سے
۲/- ..... پاکستان سے

جلد ۳۱ بابۃ ذیقعد و ذی الحجۃ ۱۳۸۳ھ مطابق اپریل دسمبر ۱۹۶۳ء شمارہ ۱۱-۱۲

نمبر شمار	مضامین	مضامین نگار	صفحہ
۱	نگاہ اولیں	محمد منظور نعمانی	۳
۲	معارف الحدیث	" "	۷
۳	تجلیات مجدد الف ثانی	مولانا نسیم احمد فریدی	۱۷
۴	حالات بدل سکتے ہیں	جناب حید الدین خالص صاحب (راغظ گڑھ)	۲۳
۵	صالحیت	جناب ڈاکٹر میر علی الدین (حیدر آباد)	۵۷
۶	ترقی کا صحیح راستہ	ڈاکٹر محمد آصف قدوائی	۶۹
۷	اقبال اور عارفانہ کامل	قاضی محمد عدیل عباسی ایڈوکیٹ (سنبھ)	۷۷
۸	متعصبانہ افراط و تفریط کی ایک مثال	مولوی محمد اقبال اعظمی	۸۸

اگر اس دائرے میں ○ سرخ نشان ہو، تو

اس کا مطلب ہو کہ آپ کی مدت خریداری ختم ہو گئی ہو، براہ کرم آئندہ کے لیے چندہ ارسال فرمائیں، یا خریداری کا ارادہ نہ ہو تو مطلع فرمائیں۔ چندہ یا کوئی دوسری اطلاع ۳۱ مئی تک آجائے ورنہ اگلا شمارہ بصیفۂ وی۔ پی ارسال ہوگا۔

پاکستان کے خریدار :- اپنا چندہ "سکریٹری اصلاح و تبلیغ آسٹریلیین ملنگ لاپور کو بھیجیں" اور صورت ایک سادہ کارڈ کے ذریعہ ہم کو اطلاع دیدیں۔ ڈاکخانہ کی رسید ہر بھیجے کی ضرورت نہیں۔
نمبر خریداری :- براہ کرم خط و کتابت اور منی آرڈر کے کوپن پر اپنا نمبر خریداری ضرور لکھ دیا کیجئے۔
تاریخ اشاعت :- الفرقان ہر انگریزی مہینہ کے پہلے نمبر میں رونا کر دیا جاتا ہے اگر ۲۰ تاریخ تک بھیجی
مباح کو نہ ملے تو فوراً مطلع فرمائیں اسکی اطلاع ۸ مئی تاریخ کے اندر آجانی چاہیے اس کے بعد رسالہ بھیجے کی

دفتر الفرقان کچہری روٹی، لکھنؤ

(دوری) محمد منظور نعمانی پرنٹر و پبلشر ڈیڑہ پورہ پٹنہ توپرس لکھنؤ میں چھپا کر دفتر الفرقان کچہری روٹی لکھنؤ سے شائع کیا۔

پہلے یہ سطر میں ملاحظہ فرمائیے

مولوی عتیق الرحمن کی علالت کی وجہ سے جس کا سلسلہ قریباً سو سال سے قائم ہو "الفرقان" کے نوے نظام بہت زیادہ اثر رکھتا ہے۔ اس کی ترتیب تیار اور اشاعت کے ذمہ دار قریباً دس سال سے وہی تھے۔ باقی سطور بخود ڈاکٹر ابیت پوچھا تھا۔ لکھا تھا لیکن مسلمانان ہند کے موجودہ حالات کی وجہ سے دوڑ دھوپ اور سفر وں کا کئی مہینے سے نامناسب ہوا ہوا اور وہ سکون و اطمینان بالکل ہی مفقود ہو جو اس قسم کے کاموں کے لیے ضروری ہو، تاہم انہی حالات میں اس سے پہلا شمارہ مرتب کیا تھا جو رمضان دشوال کا مشترکہ تھا اور یہ شمارہ بھی اسی بھگا دوڑ کے درمیان مرتب ہوا جو ذیقعدہ و دی الحجہ کا مشترکہ شمارہ ہو۔ ان دونوں شماروں میں ظاہر و باطن اور صورت و معنی کے لحاظ سے جو کمی رہی جس کا شاید سب سے زیادہ ماحتم طور پر احساس ہو اسکے لیے کسی معذرت کی ضرورت نہیں سمجھتا، یہی غنیمت ہو کہ شائے شائع ہو سکے اور الفرقان کی کینٹونس جلد جوڑی ہو کچھ نکلے جو باقی چاہیے تھی اس شمارہ پر دی انجی ہی میں کسی طرح نکل ہو گئی۔ اب اگلے شمارہ سے انشاء اللہ کینٹونس جلد شروع ہوگی۔

مولوی عتیق الرحمن کی صحت بفضلہ تعالیٰ اب پہلے سے بہتر ہو۔ اور اس پر کہ چند روز کے بعد وہ الفرقان کا کام اپنے ہاتھ میں لے سکیں گے۔ ایک بہت اچھے صاحب علم اور صاحب قلم کا کچھ وقت بھی الفرقان کے لیے چھل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہو۔ اگر ایسا ہو گیا تو امید ہو کہ انشاء اللہ ظاہر و باطن ہر شے سے اس کو فائدہ بہتر اور زیادہ مفید پائا جائے گا۔ حال ہی میں الفرقان کو ایک اچھے نچر بھی مل گئے ہیں جن سے امید ہو کہ دفتری کاموں کی سستی اور بے قاعدگی کی وجہ سے جس قسم کی زحمتیں اور شکایتیں خیربادوں کو پیدا ہوتی تھیں انشاء اللہ ان میں بہت کمی ہو جائے گی۔

محمد منظور لغمانی

شرح چندہ کے سلسلہ میں بعض تبدیلیاں

ہندوستان کیلئے ساڑھے تین اور پاکستان کیلئے چار روپے لگایا جو۔
(۳) ہشتاشی کے لیے روپے لگایا جی نہیں کیا جائے گا، اس کا چندہ دستی یا منی روڈ ٹیکس آنا چاہیے۔
(۴) جو حضرات وعدہ پر رسالہ جاری کرتے ہیں ان کو صرف ایک مہینہ کی مہلت دی جائے گی۔ دوسرے مہینے کا پرچہ اطلاع دے کر دی۔ پی روانہ کیا جائے گا۔

ہماری پاکستانی حسد بدار

"ناظم ادارہ" اصلاح و تبلیغ لاہور کو چندہ بھیجنے کے بعد صرف سادہ کارڈ سے اس کی اطلاع ہم کو دے دیں ڈاکخانہ کی استدائی رسید بھیجنے کی ضرورت نہیں۔

گزشتہ سال ڈیڑھ سال سے قیمتوں اور اجروں میں جو اضافہ لک میں ہوا اور آئندہ کیلئے بعض نقصان خراجات کا جو فائدہ ہماریلئے ناکر ہو گیا ہو اس کو ذرا کر کے کیلئے الفرقان کے چندہ کے سلسلہ میں ہم نے ضرورتاً ذیل تبدیلیوں کا مجھے اختیار کیا ہے:
(۱) اس وقت ہندوستان کی طرح پاکستان کیلئے بھی سالانہ چندہ چھ روپے ہو۔ لیکن پاکستان سے چندہ کی رقم چونکہ دیک کے ذریعہ منتقل ہوتی ہے اور بینک کمیشن کے علاوہ اس سلسلہ میں دفتر الفرقان کو بعض اور اخراجات بھی ادا کرنا پڑتے ہیں جن کے بعد الفرقان کو پانچ روپے کے قریب بچا ہو۔ اسلئے آئندہ سال ۱۳۳۸ھ کے شروع سے پاکستان کے لیے چندہ سات روپے کر دیا گیا ہو لہذا پاکستانی احباب آئندہ سال کا چندہ سات روپے روانہ فرمائیں۔
(۲) ہشتاشی چندہ جو اب تک دونوں ملکوں کیلئے تین روپے تھا

منیجر افغان، کچھری روڈ، لکھنؤ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

نگاہِ اولیں

محمد منظور نعمانی

اسلامی ممالک، خاص کر بعض عرب ملکوں میں جو حکومتی تبدیلیاں پچھلے چند سالوں میں ہوئیں، وہ زیادہ تر خونی انقلابات کی شکل میں ہوئیں، اور ان میں سے بعض میں تو ایسی مفاہی اور بربریت کے مظاہرے ہوئے جن کو دنیا بھر کے مسلمانوں نے اپنے لیے باعثِ رسوائی سمجھا، کیونکہ جن ملکوں میں وہ ہوئے اور جو لوگ ان کے ذمہ دار تھے وہ بدقسمتی سے اپنے کو اسلام سے منسوب کرتے تھے۔

عرصہ کے بعد ایک اسلامی عرب ملک (سعودی عرب) میں حکومت کی ایک ایسی تبدیلی کی روداد سامنے آئی ہے جو صرف خوشگوار ہی نہیں بلکہ اس دورِ فساد میں نہایت مسرت بخش اور لائقِ فخر بھی ہے۔ اس تبدیلی کی اجمالی اطلاع تو اپنے ملک کے اخبارات میں پہلے ہی شائع ہو چکی ہے، لیکن تفصیلی حال بعد میں سعودی عرب کے اخبارات سے معلوم ہوا جس میں اہل دین کے لیے مسرت اور شکر کا اور زیادہ سامان ہے۔

ملک حجاز و نجد شاہِ سعود اور ان کے بھائی امیر فیصل کے درمیان (جن کی حیثیت وزیرِ اعظم کی تھی) اقتدار کی جو کشمکش عرصہ سے چل رہی تھی واقفین اس سے باخبر ہیں، اس کے دو سال پہلے شوال ۱۳۸۱ھ میں شاہِ سعود نے ایک فرمان کے ذریعہ عارضی طور پر اپنے اختیارِ امیر فیصل کی طرف منتقل کر دیئے تھے اور اُس وقت سے حکومت کا کاروبار گویا دہی چلا رہے تھے۔ اب دھر کچھ عرصہ سے شاہِ سعود کے بعض ارکانوں اور حکومت سے تعلق رکھنے والے

بعض عناصر نے یہ کوشش شروع کر رکھی تھی کہ ملک پھر سے اختیارات اپنے ہاتھ میں لے لیں اور اس کے بالمقابل شاہی خاندان کے بعض دوسرے افراد اور وزراء اور اہل حکومت کا ایک بڑا عنصر شاہ سعود کی مسلسل علامات وغیرہ کے باعث ملک اور اہل ملک کی مصلحت کے نقطہ نظر سے ضروری سمجھتا تھا کہ سارے اختیارات اور ملک کا سارا کاروبار امیر فیصل ہی سے متعلق رہے، خواہ ضابطہ کے ملک "شاہ سعود ہی رہیں۔

پچھلے چند مہینوں میں یہ کشمکش کافی بڑھ گئی تھی اور اس کا خطرہ تھا کہ خدا نخواستہ یہ کسی خون ریز خانہ جنگی کی شکل اختیار نہ کرے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ملک اور اہل ملک پر رحم فرمایا، اور دونوں فریقوں کو نیکی کی توفیق دی۔ ملک کے اکابر علماء نے مسئلہ اپنے ہاتھ میں لیا، پہلے گزشتہ شعبان میں ان حضرات نے ایک درمیانی حل نکالا، لیکن بعد میں معلوم ہوا کہ وہ درمیانی حل اختلافات کو ختم کرنے میں کامیاب نہیں ہوا تو ذیقعدہ میں پھر مجلس علماء نے اس پر غور کیا اور ایک دوسری فیصلہ کن قرارداد مرتب کی یا یوں کہا جائے کہ ایک فتویٰ جاری کیا (جو سعودی عرب کے اخبارات میں فتوے ہی کے عنوان سے شائع ہوا ہے)، اور اسی کے مطابق فیصلہ ہو کر اس کشمکش کا الحمد للہ خاتمہ ہو گیا۔ ہم ذیل میں اس فتوے کا پورا متن پیش کرتے ہیں۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على

رسوله الامين - وبعد

سلامتہ الملک سعود اور ان کے بھائی امیر فیصل کے درمیان جو اختلافات ہیں ان کے بارے میں غور کرنے کے لیے اب سے تین مہینے پہلے شعبان ۱۳۸۵ھ میں ہم جمع ہوئے۔ تیجہ اور اس وقت کافی غور و خوض کے بعد ہم نے اس کے بارے میں ۹ شعبان کو ایک قرارداد تیار کی تھی اور ہمیں امید تھی کہ اس سے یہ اختلافات حل ہو جائیں گے۔ لیکن معلوم ہوا کہ ہماری وہ تجویز اختلافات کو ختم کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکی، اور چونکہ ہم محسوس کرتے ہیں کہ اختلافات

کی یہ خلیج اور زیادہ وسیع ہو کر خدا نخواستہ کسی بڑے شر اور فتنہ کی شکل اختیار کر سکتی ہے اور اس کے نتیجے میں ملک کا نظام اور امن و امان درہم برہم ہو سکتا ہے۔ اس لیے ہمارا فرض ہے کہ ہم کوئی ایسا عمل سوچیں جس سے اس اخلاف کے قطعی خاتمہ کی توقع ہو۔ بناؤ علیہ ہم دستخط کنندگان نے کئی نشستوں میں اس مسئلہ پر غور کیا اور تازہ صورت حال اور جلالہ الملک کی خرابی صحت اور اس حالت کا پورا جائزہ لیا جس کی وجہ سے اب حکومت کے اہم معاملات کا بوجھ اٹھانے کی ان میں طاقت نہیں رہی ہے اور وہ ان کا حق ادا نہیں کر سکتے ہیں۔ اس لیے مصلحت عامہ کے تقاضے سے ہم سب مندرجہ ذیل فیصلہ پر متفق ہوئے ہیں۔

(۱) جلالہ الملک سعود حسب سابق "شاہ" رہیں گے اور اس حیثیت سے ان کا وہی احترام و اکرام کیا جائے گا جو اب تک کیا جاتا رہا ہے۔

(۲) امیر فیصل (جو دلی عہد اور رئیس مجلس وزراء ہیں) ملک کی موجودگی اور عدم موجودگی میں حکومت کے تمام داخلی و خارجی معاملات کے ذمہ دار اور مختار ہوں گے۔ اور وہ کسی معاملہ میں ملک کے سامنے جواب دہ نہ ہوں گے اور نہ کسی بات کے لیے ملک کی طرف رجوع کرنے کی ان کو ضرورت ہوگی

ہم نے یہ فیصلہ ان نصوص شرعیہ کی رہنمائی اور پیر دی میں کیا ہے جن میں مصالح عامہ کی رعایت و نگہداشت کا حکم ہے۔

اللہ تعالیٰ سے ہماری دعا ہے کہ وہ اُمت مسلمہ کے دین کی حفاظت فرمائے اور اپنی مرصیات پر اتحاد و اتفاق اور اشتراک عمل کی توفیق دے۔ اور اس کے حکمران طبقہ کو اس راہ کی طرف رہنمائی فرمائے جس میں اُمت کی صلاح و فلاح ہو۔ و صلی اللہ علی نبینا محمد و علی آلہ وصحبہ وسلم۔

اس فتوے پر سعودی عرب کے مفتی اعظم شیخ محمد ابن ابراہیم اور گیارہ دوسرے اکابر و مشاہیر علماء نجد کے دستخط ہیں، یہ گویا سعودی عرب کی مجلس علماء کا فیصلہ اور متفقہ فتویٰ ہے جو ۱۴ ذیقعدہ کو جاری ہوا تھا۔

معارف الحدیث

(مُسَلَّس)

کِتَابُ الْحَجِّ

جیسا کہ معلوم ہو چکا ہے اسلام کے پانچ ارکان میں سے آخری اور تکمیلی رکن حج بیت اللہ ہے۔

حج کیا ہے؟ — ایک معین اور مقرر وقت پر اللہ کے دیوانوں کی طرح اس کے دربار میں حاضر ہونا اور اس کے خلیل ابراہیم علیہ السلام کی اداؤں اور طور طریقوں کی نفی کر کے اُن کے سلسلے اور مسلک سے اپنی وابستگی اور وفاداری کا ثبوت دینا اور اپنی استعداد کے بقدر ابراہیمی جذبات اور کیفیات سے حصہ لینا اور اپنے کو ان کے رنگ میں رنگنا۔

مزید وضاحت کے لیے کہا جاسکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ایک شان یہ ہے کہ وہ ذوالجلال و جبروت، احکم الحاکمین اور شہنشاہ کل ہے اور ہم اس کے عاجز و محتاج بندے اور محکوم محکوم ہیں۔ اور دوسری شان اس کی یہ ہے کہ وہ اُن تمام صفات جمال سے بدرجہ اتم مقصود ہے جن کی وجہ سے انسان کو کسی سے محبت ہوتی ہے اور اس لحاظ سے وہ — بلکہ

صرف وہی — محبوب حقیقی ہے۔ اس کی پہلی حاکمانہ اور شاہانہ شان کا تقاضا یہ ہے کہ بندے اس کے حضور میں ادب و نیاز کی تصویر بن کر حاضر ہوں۔ ارکان اسلام میں پہلا علمی رکن گناہی کا خاص موقع ہے اور اس میں یہی رنگ غالب ہے۔ اور زکوٰۃ بھی اسی نسبت کے

ایک دوسرے رُخ کو ظاہر کرتی ہے۔ اور اس کی دوسری شانِ محبوبیت کا تعاضل یہ ہے کہ بندوں کا تعلق اس کے ساتھ محبت اور ولایت کا ہو، روزہ میں بھی کسی قدر یہ رنگ ہے، کھانا پینا چھوڑ دینا اور نفسانی خواہشات سے منہ موڑ لینا عشق و محبت کی منزلوں میں سے ہے، مگر حج اس کا پورا پورا موقع ہے، سب کپڑوں کے بجائے ایک کفنِ نہا لباس پہن لینا، ننگے سر رہنا، حماقت نہ بنوانا، ناخن نہ تیز کرنا، بالوں میں کنگا نہ کرنا، تیل نہ لگانا، خوشبو کا استعمال نہ کرنا، میل کچیل سے جسم کی صفائی نہ کرنا، چیخ چیخ کے لبیک لبیک بکازنا، بیت اللہ کے گرد حاکم لگانا، اس کے ایک گوشے میں لگے ہوئے سیاہ پتھر (حجر اسود) کو چومنا اس کے در و دیوار سے لپٹنا اور راہِ وزاری کرنا، پھر صفا و مردہ کے پھیرے کرنا، پھر مکہ شہر سے بھی نکل جانا اور منیٰ اور کعبہ عرفات اور کعبہ مزدلفہ کے صحراؤں میں جا پڑنا، پھر حمرات پہ بار بار نکر بیاں مارنا، یہ سارے اعمال وہی ہیں جو محبت کے دیوانوں سے سرزد ہوا کرتے ہیں۔ اور ابراہیم علیہ السلام گویا اس رسمِ عاشقی کے بانی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو ان کی یادیں اتنی پسند آئیں کہ اپنے دربار کی خاص الخاص حاضری حج و عمرہ کے ارکانِ مناسک ان کو قرار دے دیا۔ انہی سب کے مجموعہ کا نام گویا حج ہے اور یہ اسلام کا آخری اور تکمیلی رکن ہے۔

اس سلسلہٴ معارفِ الحدیث کی پہلی جلد کتابِ الایمان میں وہ حدیثیں گزر چکی ہیں جن میں اسلام کے ارکانِ پنجگانہ کا بیان ہے اور ان میں آخری رکن حج بیت اللہ بتایا گیا ہے۔

حج کی فرضیت کا حکم راجح قول کے مطابق سلسلہ میں آیا ہے اور اس کے اگلے سال سلسلہ میں اپنی وفات سے صرف تین مہینے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی بہت بڑی جماعت کے ساتھ حج فرمایا جو حجۃ الوداع کے نام سے مشہور ہے۔ اور اسی حجۃ الوداع میں خاص عرفات کے میدان میں آپ پر یہ آیت نازل ہوئی۔

اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ
دِينَكُمْ وَاَمَمْتُ عَلَيْكُمْ
نِعْمَتِي الْاَيَةُ (المائدہ ع)

آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین

مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت کا

اتمام کر دیا۔

اس میں اس طرف ایک لطیف اشارہ ہے کہ حج اسلام کا تکمیلی رکن ہے۔

اگر بندہ کو صحیح اور غلطانہ حج نصیب ہو جائے جس کو دین و شریعت کی زبان میں حج مبرور کہتے ہیں اور ابراہیمی و محمدی نسبت کا کوئی ذرہ اس کو عطا ہو جائے تو گو اس کو سعادت کا اعلیٰ مقام حاصل ہو گیا اور وہ نعمت عظمیٰ اس کے ہاتھ آگئی جس سے بڑی کسی نعمت کا اس دنیا میں تصور بھی نہیں کیا جاسکتا۔ اس کو حق ہے کہ تحدیثِ نعمت کے طور پر کہے اور مست ہو ہو کر کہے۔

مازم بحشم خود کہ حمال تو دیدہ است   اتم بیائے خود کہ بکویت رسید است
ہر دم سزا بوسہ زخم دست خویش را   کہ دامت گرفتہ لبویم کشیدہ است
اس مختصر تمہید کے بعد حج کے متعلق ذیل کی حدیثیں پڑھیے!

حج کی فرضیت اور فضیلت :-

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ فُرِضَ عَلَيْكُمُ الْحَجُّ فَخُذُوا فَقَالَ رَجُلٌ أَكُلَّ عَامٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَسَكَتَ حَتَّى قَالَهُمَا ثَلَاثًا فَقَالَ لَوْ كُنْتُ نِعَمًا لَوْ جَبَتْ وَلَكَمَا اسْتَطَعْتُمْ ثُمَّ قَالَ ذَرُونِي مَا تَرَكْتُكُمْ فَإِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِكَثْرَةِ سُؤَالِهِمْ وَأُخْلِفَ فِيهِمْ عَلَى أَنْبِيَاءِهِمْ فَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ فَأَتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَذَرُوهُ

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن خطبہ دیا اور اس میں فرمایا اے لوگو تم پر حج فرض کر دیا گیا ہے۔ لہذا اس کو ادا کرنے کی فکر کرو۔ ایک شخص نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ کیا ہر سال حج کرنا ہم پر فرض کیا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں سکوت فرمایا اور کوئی جواب نہیں دیا۔ یہاں تک کہ اس شخص نے تین دفعہ اپنا وہ سوال دہرایا تو آپ نے (ناگواری کے ساتھ) فرمایا کہ اگر میں تمہارے اس سوال

کے جواب میں کہہ دیتا کہ ”ہاں ہر سال حج کرنا فرض کیا گیا“ تو اسی طرح فرض ہو جاتا اور تم ادا نہ کر سکتے۔ اس کے بعد آپ نے ہدایت فرمائی کہ کسی معاملہ میں جب تک میں خود تم کو کوئی حکم نہ دوں تم مجھ سے حکم لینے لاؤ سوال کر کے اپنی پابندیوں میں اضافہ کرنے کی کوشش نہ کرو۔ تم سے پہلی امتوں کے لوگ اسی لیے تباہ ہوئے کہ وہ اپنے نبیوں سے سوال بہت کرتے تھے اور پھر ان کے احکام کی غلامی درازی کرتے تھے۔ لہذا (میری ہدایت تم کو یہ ہے کہ جب میں تم کو کسی چیز کا حکم دوں تو جہاں تک تم سے ہو سکے اُس کی تعمیل کرو اور جب میں تم کو کسی چیز سے منع کروں تو اس کو چھوڑ دو۔ (صحیح مسلم)

(تشریح) جامع ترمذی وغیرہ میں قریب قریب اسی مضمون کی ایک حدیث حضرت علی رضی اللہ عنہ سے بھی مروی ہے۔ اس میں یہ تصریح ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حج کی فرضیت کا یہ اعلان اور اس پر یہ سوال و جواب جو حضرت ابو ہریرہ کی مندرجہ بالا حدیث میں ذکر کیا گیا ہے آل عمران کی اس آیت کے نازل ہونے پر پیش آیا تھا۔

وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ
مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيْلًا۔
اللہ کے واسطے بیت اللہ کا حج کرنا
فرض ہے اُن لوگوں پر جو اسکی استطاعت رکھتے ہوں۔
(آل عمران ع ۱۰)

حضرت ابو ہریرہ کی اس حدیث میں اُن صحابی کا نام مذکور نہیں ہے جنہوں نے حضورؐ کو سوال کیا تھا کہ ”کیا ہر سال حج کرنا فرض کیا گیا ہے؟“ لیکن حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی اسی مضمون کی حدیث جس کو امام احمد اور دارمی اور نسائی وغیرہ نے روایت کیا ہے اس میں تشریح ہے کہ یہ سوال کرنے والے اقرب بن حابس مِثَمی تھے۔ یہ اُن لوگوں میں ہیں جنہوں نے فتح مکہ کے بعد اسلام قبول کیا، ان کو تعلیم و تربیت حاصل کرنے کا ابھی پورا موقع نہیں ملا تھا اسی لیے ان سے یہ لغزش ہوئی کہ ایسا سوال کر بیٹھے اور جب حضورؐ نے کوئی جواب نہیں دیا تو پھر دوبارہ اور پھر بارہ سوال کیا۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ فرمایا کہ ”اگر میں ہاں کہہ دیتا تو ہر سال حج کرنا واجب ہو جاتا“ اس کا منشا اور مطلب یہ ہے کہ سوال کرنے والے کو سوچنا اور سمجھنا چاہیئے تھا کہ میں نے حج کے فرض ہونے کا جو حکم لیا تھا اس کا تقاضا اور مطالبہ عمر بھر میں بس ایک حج کا تھا اس کے بعد ایسا سوال کرنے کا نتیجہ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ اگر میں ہاں کہہ دیتا تو ہر سال حج کرنا فرض ہو جاتا اور امت سخت مشکل میں پڑ جاتی۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ اگلی امتوں کے بہت سے لوگ کثرت سوال اور فیصل و قال کی اسی بڑی عادت کی وجہ سے تباہ ہوئے۔ انھوں نے اپنے غیروں سے سوال کر کے شرعی پابندیوں میں اعتدال نہ کیا اور پھر اس کے مطابق عمل کر نہیں سکے۔

حدیث کے آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی اہم اور اصولی بات فرمائی۔
 آپ نے ارشاد فرمایا کہ

”جب میں تم کو کسی چیز کا حکم دوں تو جہاں تک تم سے ہو سکے اس کی تعمیل کرو اور جس چیز سے منع کروں اس کو ترک کر دو“

مطلب یہ ہے کہ میری لائی ہوئی شریعت کا مزاج سختی اور تنگی کا نہیں ہو بلکہ سہولت اور وسعت کا ہے، جس حد تک تم سے تعمیل ہو سکے اس کی کوشش کرو، بشری کمزوریوں کی وجہ سے جو کئی کسر رہ جائے گی اللہ تعالیٰ کے رحم و کرم سے اس کی معافی کی امید ہو۔

عَنْ عَلِيٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ مَلَكَ زَادًا وَرَاحِلَةً مُبْلَغُهُ إِلَى بَيْتِ اللَّهِ وَلَمْ يَحُجَّ فَلَا عَلَيْهِ أَنْ يَمُوتَ يَهُودِيًّا أَوْ نَصْرَانِيًّا وَذَلِكَ أَنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَقُولُ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حُجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا

رواہ الترمذی

حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے پاس سفر خرچ کا ضروری سامان ہو اور اس کو سواری میر ہو

جو بیت اللہ تک اس کو پہنچا سکے اور پھر وہ حج نہ کرے تو کوئی فراق نہیں کہ وہ
یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر اور یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ "اللہ
کے لیے بیت اللہ کا حج فرض ہے اُن لوگوں پر جو اس تک جانے کی استطاعت
رکھتے ہوں۔" (جامع ترمذی)

تشریح: اس حدیث میں ان لوگوں کے لیے بڑی سخت و عید ہے جو حج کرنے کی استطاعت
رکھنے کے باوجود حج نہ کریں۔ فرمایا گیا ہے کہ ان کا اس حال میں مزنا اور یہودی یا نصرانی ہو کر
نہ ہو گا اور برابر ہے۔ (معاذ اللہ) یہ اسی طرح کی وعید ہے جس طرح ترک نماز کو کفر و شرک کے
تقریب کہا گیا ہے۔ قرآن مجید میں بھی ارشاد ہے "أَيُّهَا الصَّالُّوۃُ وَلَا تَكُونُوا مِنَ
الْمُتَّخِثِينَ" (الروم ۵)۔ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ترک صلوٰۃ مشرکوں والا عمل ہے۔
حج فرض ہونے کے باوجود حج نہ کرنے والوں کو مشرکین کے بجائے یہود و نصاریٰ سے
تشبیہ دینے کا راز یہ ہے کہ حج نہ کرنا یہود و نصاریٰ کی خصوصیت تھی کیونکہ مشرکین عرب حج
کیا کرتے تھے لیکن وہ نماز نہیں پڑھتے تھے اس لیے ترک نماز کو مشرکوں والا عمل بتلایا گیا۔
اس حدیث میں استطاعت کے باوجود حج نہ کرنے والوں کے لیے جو سخت و عید ہو
اس کے لیے سورہ آل عمران کی اس آیت کا حوالہ دیا گیا ہے اور اس کی سند پیش کی گئی ہے جس
میں حج کی فرضیت کا بیان ہے (یعنی "لِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيلٌ"
لیکن معلوم ہوتا ہے کہ راوی نے صرف حوالہ کے طور پر آیت کا یہ ابتدائی حصہ پڑھنے پر اکتفا
کیا یہ وعید آیت کے جس حصہ سے نکلتی ہے وہ اس کے آگے والا حصہ ہے یعنی "وَمَنْ
كَفَرَ فَاِنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ عَلِيمٌ" (جس کا مطلب یہ ہو کہ اس حکم کے بعد جو کوئی کافر
رہے اور یہاں تک کہ استطاعت کے حج نہ کرے تو اللہ کو کوئی پرواہ نہیں وہ ساری
دنیا اور ساری کائنات سے بے نیاز ہے)۔ اس میں استطاعت کے باوجود حج نہ
کرنے والوں کے رد یہ کو "مَنْ كَفَرَ" کے لفظ سے تعبیر کیا گیا ہے اور "اِنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ عَلِيمٌ"
الْعَلَمِیْنَ کی وعید سنائی گئی ہے، اس کا مطلب یہی ہوا کہ ایسے ناشکرے اور نافرمان جو
کچھ بھی کریں اور جس حال میں کریں اللہ کو ان کی کوئی پرواہ نہیں۔

قرب قرب اسی مضمون کی ایک حدیث منہ داری وغیرہ میں حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ بھی مروی ہے۔

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا يُوجِبُ الْحَجَّ قَالَ التَّرَادُّ وَالتَّرَاجُلَةُ.

رواہ الترمذی و ابن ماجہ

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے پوچھا کہ کیا چیز حج کو واجب کر دیتی ہے۔ آپ نے فرمایا سامان سفر اور سواری۔

(جامع ترمذی، سنن ابن ماجہ)

(تشریح) قرآن مجید میں فرضیت حج کی شرط کے طور پر ”مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا“ فرمایا گیا ہے یعنی حج ان لوگوں پر فرض ہے جو سفر کے مکہ معظمہ تک پہنچنے کی استطاعت رکھتے ہوں۔ اس میں جو اجمال ہے غالباً سوال کرنے والے صحابی نے اس کی وضاحت چاہی اور دریافت کیا کہ اس استطاعت کا متعین معیار کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ایک تو سواری کا انتظام ہو جس پر مکہ معظمہ تک کا سفر کیا جاسکے اور اس کے علاوہ کھانے پینے جیسی ضروریات کے لیے اتنا سرمایہ ہو جو اس زمانہ سفر کے گزارہ کے لیے کافی ہو۔ فقہائے کرام نے اس گزارہ میں ان لوگوں کے گزارہ کو بھی شامل کیا ہے جن کی کفالت جانے والے کے ذمہ ہو۔

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ حَجَّ فَلَمْ يَزِدْهُ شَيْءٌ وَلَمْ يَفْسُقْ رَجَعَ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ.

رواہ البخاری و مسلم

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس آدمی نے حج کیا اور اس میں نہ تو کسی شہوانی اور فحش بات کا ارتکاب کیا اور نہ اللہ کی کوئی نافرمانی کی تو وہ گناہوں سے ایسا پاک و صاف ہو کہ وہاں سے ہوگا جیسا اُس دن تھا جس دن اس کی ماں نے اسکو جنم دیا تھا۔ (صحیح بخاری و صحیح مسلم)

(تشریح) قرآن مجید میں فرمایا گیا ہے ”اَلْحَجُّ اشْهُرُ مَعْلُومَاتٍ مِّنْ فُرُصٍ فِيْهِنَّ الْحَجُّ فَلَا رَفْتٌ وَلَا فُسُوْقٌ وَلَا جِدَالٌ فِي الْحَجِّ“ اس آیت میں حج کرنے والوں کو ہدایت فرمائی گئی ہے کہ خاص کر زمانہ حج میں وہ شہوت کی باتوں اور اللہ کی نافرمانی والے سارے کاموں اور آپس کی جھگڑے باندی سے بچیں۔ ابوہریرہ رضی اللہ عنہ کی اس حدیث میں اس ہدایت پر عمل کرنے والوں کو بشارت نائی گئی ہے اور فرمایا گیا ہے کہ جو شخص حج کرے اور ایام حج میں نہ تو شہوت کی باتیں کرے اور نہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی کوئی ایسی حرکت کرے جو فسق کی حد میں آتی ہو تو حج کی برکت سے اُس کے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے اور وہ گناہوں سے بالکل ایسا پاک و صاف ہو کر رہے گا جیسا کہ وہ اپنی پیدائش کے دن بے گناہ تھا۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے یہ دولت نصیب فرمائے۔

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
الْعُمْرَةُ إِلَى الْعُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِّمَا بَيْنَهُمَا وَالْحَجُّ الْمَبْرُورُ لَيْسَ لَهُ
جَزَاءٌ إِلَّا الْجَنَّةُ

رواہ البخاری و مسلم
حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ
وسلم نے فرمایا ایک عمرہ سے دوسرے عمرہ تک کفارہ ہو جاتا ہے ان کے درمیان
کے گناہوں کا۔ اور حج مبرور (پاک اور مخلصانہ حج) کا بدلہ تو جس جنت ہو۔

(صحیح بخاری و صحیح مسلم)

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
تَابِعُوا بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ فَإِنَّهُمَا يَنْفَعَانِ الْفَقْرَ وَالذُّنُوبَ مَا
يَنْفَعِي الْكَبِيرَ حَبَثَ الْحَدِيدِ وَالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَلَيْسَ لِلْعَجَّةِ
الْمَبْرُورَةِ ثَوَابٌ إِلَّا الْجَنَّةُ

رواہ الترمذی و النسائی
حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم نے فرمایا کہ بچے درپے کیا کر دج اور عمرہ کیونکہ حج اور عمرہ دونوں فقر
و محتاجی اور گناہوں کو اس طرح دور کر دیتے ہیں جس طرح لوہا اور سنار کی

بھی لو ہے اور سونے چاندی کا میل کچیل دور کر دیتی ہے اور حج مبرور کا صلہ اور ثواب تو بس جنت ہی ہے۔ (جامع ترمذی سنن نائی)

(تشریح) جو شخص اخلاص کے ساتھ حج یا عمرہ کرتا ہے وہ گویا اللہ تعالیٰ کے دریلے حمت میں غوطہ لگتا اور غسل کرتا ہے جس کے نتیجہ میں وہ گناہوں کے گندے اثرات سے پاک صاف ہو جاتا ہے اور اس کے علاوہ دنیا میں بھی اس پر اللہ تعالیٰ کا فیض ہوتا ہے کہ فقر و محتاجی اور پریشاں حالی سے اس کو نجات مل جاتی ہے اور خوشحالی اور اطمینان قلب کی دولت نصیب ہو جاتی ہے اور مزید برآں حج مبرور کے صلہ میں جنت کا عطا ہونا اللہ تعالیٰ کا قطعی فیصلہ ہے۔

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ
الْحَاجُّ وَالْعُمَرَاءُ وَفَدَّ اللَّهُ إِنْ دَعَوْهُ أَحَابَهُمْ وَإِنْ اسْتَغْفَرُوهُ
غَفَرَ لَهُمْ رواه ابن ماجه

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حج اور عمرہ کرنے والے اللہ تعالیٰ کے مہمان ہیں۔ اگر وہ اللہ سے دعا کریں تو وہ اُن کی دعا قبول فرمائے، اور اگر وہ اُس سے مغفرت مانگیں تو وہ اُن کی مغفرت فرمائے۔ (سنن ابن ماجہ)

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
إِذَا لَقِيتَ الْحَاجَّ فَبَلِّغْهُ وَصَاحِبَهُ وَمَرْءَهُ أَنْ يُسْتَغْفَرَ لَكَ
فَبَلِّغْ أَنْ يَدْخُلَ بَيْتَهُ فَإِنَّهُ مَغْفُورٌ لَكَ رواه احمد

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی حج کرنے والے سے تمھاری ملاقات ہو تو اس کے اپنے گھر میں پہنچنے سے پہلے اس کو سلام کرو اور وصافہ کر دو اور اس سے مغفرت کی دعا کے لیے کہو کیونکہ وہ اس حال میں ہے کہ اُس کے گناہوں کی مغفرت کا فیصلہ ہو چکا ہے (اس لیے اس کی دعا کے قبول ہونے کی خاص توقع ہو، مندرجہ)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَنْ خَرَجَ حَاجًّا أَوْ مُعْتَمِرًا أَوْ غَازِيًا ثَمَّ مَاتَ
فِي طَرِيقِهِ كَتَبَ اللَّهُ لَهُ أَجْرَ الْغَازِيِ وَالْحَاجِّ وَالْمُعْتَمِرِ۔

رواہ البیہقی فی شعب الایمان

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہو کہ اللہ کا جو بندہ حج یا عمرہ کی
نیت سے یا راہ خدا میں جہاد کے لیے نکلا، پھر راستہ ہی میں اس کو موت آگئی تو اللہ
تعالیٰ کی طرف سے اُس کے واسطے وہی اجر و ثواب لکھ دیا جاتا ہے جو حج و عمرہ
کرنے والوں کے لیے اور راہ خدا میں جہاد کرنے والوں کے لیے مقرر ہے۔

(شعب الایمان للبیہقی)

(تشریح) اللہ تعالیٰ کے اس کریمانہ دستور و قانون کا اعلان خود قرآن مجید میں بھی کیا
گیا ہے۔ ارشاد ہے۔

وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا
إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ يُمُتِّدْ لَهُ
الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ
عَلَى اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ مُعْطِيًا
رَحِيمًا ۝

اور جو بندہ اپنا گھر یا بھوڑ کے
محبت کی نیت سے نکل پڑے اللہ
رسول کی طرف پھر آجائے اس کو موت
(راستہ ہی میں) تو مقرر ہو گیا اس کا اجر
اللہ کے ہاں، اور اللہ تعالیٰ بہت بخشنے

(النساء - ۱۲۷)

والا اور بڑا مہربان ہے۔

اس سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی بندہ اللہ کی رضا کا کوئی کام کرنے کے لیے گھر سے نکلے
اور اُس کے عمل میں آنے سے پہلے راستہ ہی میں اس کی زندگی ختم ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کے
ہاں اس عمل کا پورا اجر اس بندہ کے لیے مقرر ہو جاتا ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کی شانِ رحمت کا
تقاضا ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ مُعْطِيًا رَحِيمًا ۝

قرآن آپ سے کیا کتاب ہے

قرآنی دعوت اور اسکی اہم ہدایات و تعلیمات کا ایک جامع خلاصہ مسلمانوں کے علاوہ غیر
مسلموں کے بھی مطالعہ کے قابل — قیمت ۵/۴۰ :- کتب خانہ الفرقان پکری روڈ لکھنؤ

تجلیا مجد الف ثانی

مکتوبات کے آئینے میں

ترجمہ — مولانا نسیم احمد فریدی امرہی

مکتوب (۳۵) مرزا منوچہر کے نام (تفسیریت و نصیحت)
حضرت حق سبحانہ و تعالیٰ بر خوردار سعادت اطوار کو خوشش وقت و مطلق رکھے۔
اور اندوہ گزشتہ کی با حسن وجہ تلافی فرمائے۔

اے فرزند اقبال آثار! جوانی کا زمانہ جس طرح ہوا وہی ہوس کا وقت ہے تحصیل علم و عمل کا بھی وقت ہے۔۔۔۔۔ اس زمانہ شباب میں باجوہ و غلبہ موانع شہویہ و غضبیہ جو عمل بھی بمقتضائے شریعت وجود میں آتا ہے وہ دوسرے زمانے کے مقابلے میں زیادہ فوقیت اور اعتبار رکھتا ہے۔ اس لئے کہ مانع کا وجود جو کہ باعث رنج و محنت ہے عمل کے مرتبے کو آسمان پر لے گیا ہے اور عدم مانع نے جو کہ عدم رنج و مشقت کو مستلزم ہے عمل کے مرتبے کو کپت کر دیا ہے۔۔۔۔۔ یہی وجہ ہے کہ خواص بشر، خواص فرشتے سے افضل ہیں کیونکہ طاعت بشر، مولف کے ساتھ ملی ہوئی ہے اور عبادت فرشتہ بے مزاحمت موانع ہے۔۔۔۔۔ سپاہیوں اور فوجیوں کی خدمات کے اعتبار و شمار کا وقت وہ ہوتا ہے جبکہ دشمنوں کا غلبہ ہو اس لئے کہ دشمنوں کو ارفع دولت و حکومت ہوتے ہیں اس وقت کی تھوڑی سی جہد بہم بھی بہت کچھ فوقیت اور اعتبار رکھتی ہے بمقابلہ اس جہد و جہد کے جو ایسے ہنگامی دور کے

علامہ کسی اور وقت ہو۔۔۔۔۔ یہ نہیں معلوم ہے کہ ہوا و ہوس اللہ کے دشمنوں یعنی نفس و شیطان کے پسندیدہ ہیں۔ اور علم و عمل بوقت فناء، شریعت، حضرت رحمان جل سلطانہ، کو مٹا دیتے ہیں۔۔۔۔۔ عقل مندی و ہوشیاری سے یہ بات دور ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دشمنوں کو راضی کیا گیا جائے اور اللہ تعالیٰ جو بے شمار نعمتوں کا بخشنے والا ہے ناراض ہو جائے۔۔۔۔۔

وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ
مکتوب (۳۶) میر محمد لہمان البر آبادی کے نام

[منکرین عذاب قبر کے رفعِ شہادت میں]

الحمد للہ و سلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔۔۔ ایک گروہ مذنب کے بارے میں۔ جس کا ثبوت احادیث صحاح مشہورہ بلکہ آیت ہائے قرآنی سے بھی ہے۔ تردّد بلکہ قریب قریب محال ہونے کا یقین رکھتا ہے۔ اُن کا سب سے بڑا مشہم یہ ہے کہ غیر مدفون (مثلاً دریا میں ڈوبے ہوئے، آگ میں جلے ہوئے درندوں کے پھاڑے ہوئے) مردوں کے حالات ایک پہنچ اور طرز پر ہوتے ہیں۔ اُن میں اختلاف ہوتی ہے، اضطراب نہیں ہوتا اور یہ بات تعذیب و ایلام کے منافی ہے تعذیب و ایلام کے لوازم میں سے جنبش و اضطراب ہے۔ (اس سے انھوں نے مدفون مردوں کے متعلق یہ رائے قائم کی کہ قبر میں تعذیب و ایلام کا معاملہ نہ ہوگا)۔ اس اشکال کا جواب یہ ہے کہ حیاتِ عالم برزخ۔ حیاتِ دنیوی کی جنس سے نہیں ہے کہ اُس کو حرکتِ ارادی اور احساسِ دونوں لازم ہیں۔ دُنیا کا انتظام، حرکتِ ارادی اور احساس ہی سے وابستہ ہے۔ حیاتِ برزخ میں کوئی حرکت درکار نہیں ہے بلکہ حرکتِ عالم برزخ کے منافی ہے۔ وہاں فقط احساس ہوگا اور یہی کافی ہے کہ جس سے الم و عذاب کو محسوس کرے پس حیاتِ برزخ گویا کہ نصفِ حیاتِ دنیوی ہے (اس لئے کہ حیاتِ دنیوی میں حرکتِ ارادی بھی ہے اور احساس بھی) اور حیاتِ برزخی میں حرکت نہیں ہے صرف احساس ہے) اور اسی طرح حیاتِ برزخی میں بدن سے رُوح کا تعلق، اُس تعلق کا نصف ہے جو رُوح کو بدن سے دنیا میں تھا۔ پس روا ہے کہ مُردگان غیر مدفون (مغرق

شدہ سوختہ شدہ، دریدہ شدہ) حیات برزخی میں احساس عذابِ عالم تو کریں اور کوئی حرکت واضطراب اُن سے وجود میں نہ آئے اور جو کچھ خبر صادق صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے وہی (بلا شک و شبہ) صادق ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہتا ہوں اور اس اشکال کا اور اس قسم کے دوسرے اشکالات کا بالکل قلع قمع ہی کئے دیتا ہوں کہ طور و طریقہ نبوت بالائے طور و طریقہ عقل و فکر ہے۔ وہ امور جن کے ادراک سے عقل قاصر ہوتی ہے اُن کا ادراک طور و طریقہ نبوت سے کیا جاتا ہے عقل کا فی ہو جایا کرتی تو پھر انبیاء علیہم السلام کیوں مبعوث ہوتے اور عذابِ آخری کو اُن کی بعثت سے کیوں مربوط و متعلق کیا جاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:-

وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ يَبْعُثَ رَسُولًا — (ہم نہیں ہیں عذاب کرنے والے یہاں تک کہ رسول کو بھیجیں) عقل ہر چند حجت ہے لیکن حجتِ بالغہ نہیں ہے اور وہ حجت کے اندر کامل نہیں۔ حجتِ بالغہ، بعثتِ انبیاء علیہم السلام کے ذریعہ متحقق ہوتی ہے اسی بعثتِ انبیاء نے مکلفین کی زبانِ بند کو بند کر دیا ہے۔ (چنانچہ) اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:-

رُسُلًا مُّبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا — (ہم نے بھیجا رسولوں کو خوش خبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر تاکہ نہ رہے لوگوں کے لئے اللہ تعالیٰ پر الزامِ پیغمبروں کے بھیجنے کے بعد۔ اور اللہ تعالیٰ غالب اور حکمت والا ہے)۔ اور جب ادراک عقل کی کوتاہی بعض امور میں ثابت ہوگئی پس جمیع احکام شرعیہ کو میزانِ عقل میں تولنا اچھی بات نہیں ہوگی۔ جمیع احکام شرعیہ کو عقل کی ترازویں تولنا استقلالِ عقل کا حکم لگانا اور طرہِ نبوت کا انکار کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ رکھے۔ سب سے پہلے رسول پر ایمان لانے کی فکر اور اُن کی رسالت کی تصدیق کرنا چاہیے تاکہ تمام احکام میں اُن کو صادق سمجھا جائے اور اس ذریعے سے ظلماتِ شکوک و شبہات سے خلاصی میسر آئے۔ اصل کو معلوم کرنا چاہیے تاکہ فروع بے تکلف و بے دشواری معقول و معلوم ہو جائیں کسی فرع

کو اُس کی اصل کے ثابت کئے بغیر معلوم کرنا بہت ہی دشوار ہے۔ اور اس تصدیق رسالت کی منزل تک پہنچے۔ نیز اطمینانِ قلب کے حصول کا نزدیک ترین راستہ ذکرِ الہی ہے۔
 اِنَّهٗ تَعَالٰی فَرَاتَاہِیْ — اَلَا بَدِیْ کِبَرِ اللّٰہِ تَطْمَیْنُ الْقُلُوْبُ الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا وَاَعْمَلُوْا الصّٰلِحٰتِ طُوْبٰی اَمَّہُمْ وَحُسْنُ مَآبٍ (آگاہ ہو کہ ذکرِ خدا سے اطمینان حاصل کرتے ہیں دل۔ جو لوگ ایمان لائے اور اچھے عمل کئے اُن کی حالت اچھی ہوگی اور اُن کی بازگشت بھی اچھی ہوگی)

(مُحْض) نظر و استدلال کے راستے سے اس مطلبِ عالی تک پہنچنا بہت بعید ہے۔

پائے استدلالیاں پچھیں بود پائے چوبیں سخت بے تمکیں بود
 (اور اگر استدلال ہی مطلوب ہے تو) انبیاء علیہم السلام کا مقلد اُن کی نبوت کے اثبات کے بعد اور اُن کی رسالت کی تصدیق کے بعد (خود) استدلال کرنے والوں میں سے ہے۔ اُن اکابر کے اقوال کی تقلید اس وقت (یعنی بعد تصدیق و اثبات نبوت) عین استدلال ہے۔ مثلاً ایک شخص ہے کہ اُس نے ایک اصل کو دلیل سے ثابت کیا ہو۔ اب جو فروع بھی اُس اصل سے نکلیں گے سب اُسی استدلال سے ثابت ہو جائیں گے۔ اور اصل کے استدلال کی وجہ سے وہ شخص تمام فروع کے اثبات میں استدلال کرنے والا سمجھا جائیگا۔
 — اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ الَّذِیْ هَدٰى اَنَا لِهٰذَا مَا لَمْ اَلْبَہْتِدِہٖیْ لَوْ لَا اَنْ هَدٰىنَا اللّٰہُ لَقَدْ جَاَعْتُ رَسُوْلًا رَبَّنَا بِالْحَقِّ ط — وَالسَّلَامُ عَلٰی مَنْ اَتَّبَعَ الْمُهْدٰی

عہ فقط استدلال پر اکتفا کرنے والوں کے پاؤں لکڑی کے ہیں اور ظاہر ہے کہ لکڑی

کے پاؤں بودے ہوتے ہیں۔

عہ سپاس و حمد خداوندِ کریم کے لئے ہے کہ اُس نے ہم کو اس کی طرف رہ نمائی فرمائی اور ہم ہرگز راستہ نہ پاسکتے اگر خداوندِ کریم ہم کو راہ نہ دکھاتا۔ بے شک ہمارے پردردگار کے پیچھے ہوئے پیغمبرِ حق و راستی کے ساتھ آئے۔

مکتوب (۳۸) ملا ابراہیم کے نام [حدیث متفقہ اُمتی الخ کے معنی اور درجہ ارباب فقر کی تحقیق]

جاننا چاہیے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث تفریق اُمت ... میں کلام فی النار کا واحد ذکر جو فرمایا ہے اُس میں (اُن بہتر فرقوں کا) آتش دوزخ میں داخل ہونا اور عذاب میں رہنا مراد ہے۔ خلود دوام عذاب مراد نہیں اس لئے کہ خلود دوام مُنافی ایمان اور مخصوص بہ کفار ہے۔ زیادہ سے زیادہ یہ بات ہے کہ چونکہ اُن کے اعتقاد مائے مذمومہ اُن کے دخولِ نار کا سبب ہیں۔ ناچار وہ سب کے سب داخلِ نار ہو کر اپنے خباثتِ اعتقاد کی بقدرِ معذب ہوں گے۔ برخلاف فرقہ ناجیہ کے جس کے معتقدات عذابِ نار سے نجات دینے والے اور سببِ فلاح ہیں — ہاں یہ بات ضرور ہے کہ فرقہ ناجیہ کے بعض افراد اگر اعمالِ غلط کے مرتکب ہوں گے اور وہ اعمال (دنیا میں) توبہ کے ذریعے اور (آخرت میں) شفاعت کے ذریعے موات نہ ہوئے ہوں گے تو جائز ہے کہ گناہ کی بقدرِ عذابِ نار میں وہ بھی مبتلا ہو جائیں اور دخولِ نار اُن کے لئے بھی متحقق ہو — پس دوسرے (بہتر) فرقوں میں دخولِ نار تمام افراد کے حق میں ہے اگرچہ خلود دوام نہ ہو اور فرقہ ناجیہ کے اندر دخولِ نار بعض افراد کے ساتھ مخصوص ہے جنہوں نے اعمالِ سوء کا ارتکاب کیا ہوگا — کلمہ کلتھم میں اسی بیان کی طرف اشارہ ہے جو مخفی نہیں ہے۔ چونکہ یہ (بہتر) بدعتی فرقے اہل قبلہ ہیں اس لئے اُن کی تکفیر میں دلیری نہیں کرنا چاہیے تا دقت لیکہ وہ ضروریاتِ دینیہ کا انکار نیز محتوا تراش احکام شرعیہ کا رد نہ کریں۔ اور دین کی یقینی و ضروری باتوں کو قبول کرتے

عہ ترمذی کی ایک حدیث میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا —

”بنی اسرائیل ۷۲ فرقوں میں متفرق ہوئے اور میری اُمت میں ۷۳ فرقے ہوں گے“ اُن میں سوائے ایک کے جو کہ ناجی ہوگا باقی سب ناری ہوں گے“ صحابہؓ نے عرض کیا ”یہ نجات یافتہ فرقہ کون سا ہوگا؟“ فرمایا: ”جو میرے اور میرے اصحاب کے طریقے پر ہوگا۔“

ہیں۔ علماء نے فرمایا ہے کہ اگر کسی شخص کی بات میں (ننانوے) وجوہ کفر ظاہر ہوں اور ایک دہرہ اسلام پائی جائے تو اس ایک وجہ کو صحیح رکھا جائے اور حکم کفر نہ لگایا جائے۔
واللہ سبحانہ اعلم۔

نیز یہ بات بھی جاننا چاہیے کہ حدیث میں جو مضمون وارد ہوا ہے کہ اس مدت کے فقراء، اغنیاء سے نصف یوم پہلے بہشت میں جائیں گے تو اس نصف یوم سے مراد دنیا کے پانستھ سال میں اس لئے کہ یوم نزد حق تعالیٰ ہزار سال ہے آیت (وَنَیُّمًا یَعْنَدُ تَبَّکَ کَالْفِ سَنَیۃٍ فَمَا تَعَدُّوْنَ) اس معنی کی گواہ ہے۔ اور اس مدت کی مقدار علم الہی کے سپرد ہے بغیر اس کے کہ روز و شب اور سال و ماہ متواتر (دہاں) متحقق و موجود ہوں۔ فقیر سے مراد وہ فقیر صابر ہے جو احکام شرعیہ کی بجا آوری اپنے اوپر لازم کئے ہوئے ہے اور ممنوعات سے پرہیز کرتا ہے۔

فقیر میں درجات مراتب ہیں۔ بعض بعض کے اوپر ہیں اور سب سے بڑا مرتبہ مقام فنا میں ظہور پذیر ہوتا ہے اور وہ (مقام فنا) یہ ہے کہ سوائے حق جل شانہ کے سب کو ناجیز قرار دے اور فراموش کر دے اور جو شخص تمام مراتب فقر کا جامع ہے وہ افضل ہے بمقابلہ اس کے جو ان مراتب میں سے بعض رکھتا ہے اور بعض نہیں رکھتا پس جو شخص مقام فنا کے ساتھ ساتھ فقر ظاہر بھی رکھتا ہے وہ افضل ہے اس شخص سے جو درجہ فنا رکھتا ہے مگر ظاہری فقر نہیں رکھتا۔ اس بات کو خوب سمجھ لیا جائے۔

عہ اللہ کے ہاں کہ ایک دن تمہارے حساب کے ایک ہزار سال کے برابر ہے ۱۲

آپ کو تکلیف پہنچگی اور ہم کو افسوس ہوگا۔

آپ اگر الفرقان کے خریدار ہیں تو ہر خط میں اور فی آرڈر کی کاپی میں اپنے نام کے ساتھ خریداری نمبر ضرور لکھنے جو آپ کے پتہ کے ساتھ ہمیشہ لکھا ہوتا ہے۔ اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو ہم جواب اور صحیح تعمیل کی ذمہ داری نہیں لے سکتے، اس سے آپ کو تکلیف ہوگی اور ہم کو افسوس ہوگا۔

منبر الفرقان لکھنؤ

حالات بدل سکتے ہیں

(از:۔ جناب وحید الدین خان نقشا غنمگدھ)

”اے قریش کے لوگو! اے قریش کے لوگو! — اب سے ساڑھے چودہ سو برس پہلے ایک صبح کو اس آواز نے کہ کی آبادی میں یجان پیدا کر دیا۔ پکارنیوالا وہ شخص تھا جو پچھلے چالیس برس سے اپنی بے داغ زندگی کے لئے مشہور ہو چکا تھا بستی کے تمام معزین بستی کے باہر پہاڑی کے دامن میں اکٹھا ہو گئے۔ حاضرین سخت انتظار اور اضطراب کی حالت میں اپنے قابل احترام پکارنے والے کو دیکھ رہے تھے کیونکہ ان کا خیال تھا کہ ان کی بستی کا سب سے زیادہ سچا اور سب سے بڑا خیر خواہ، جو پہاڑی کے اوپر کھڑا ہو رہا ہے، پہاڑی کے دوسری طرف سے کسی زبردست حملہ آور دشمن کی خبر دینے والا ہے۔ مگر لوگو! کو سخت یابوسی ہوئی جب انھوں نے کوہ صفا کے مقرر کی تقریر سنی کیونکہ اس کی ملحدی تقریر کا خلاصہ صرف یہ تھا:

وَاللّٰہِ لَتَحْمِلَنَّ سَبْجًا مِّمَّا تَعْمَلُوْنَ خدا کی قسم تمہارے عمل کے مطابق تم

جہرۃ خطبہ العرب، حملہ آور ملحد معاملہ کیا جائے گا۔

لوگوں نے کہا — ”کیا ہمیں اسی لئے بلایا تھا، بیکار ہمارا وقت برباد کیا“ اور منتشر

ہو گئے۔

آج کچھ ایسی ہی صورت ان لوگوں کی ہے جو موجودہ حالات میں ہندوستان کے مسلمانوں کو ان کے کرنے کا کام بتا رہے ہیں۔ اگر ان مسلمانوں سے کہئے کہ ملک کی اکثریت تمہاری دشمن ہے۔ اگر اس

خلاف احتجاج کی تدبیریں بنائیں، اگر یہ انکشاف کیجئے کہ دستور ہند کی فلاں فلاں دفعات تمہارے لئے یہ امکان پیدا کرتی ہیں کہ تم عدالت میں اپنا مقدمہ لے جا کر اکثریت کے مظالم کا انسداد کر سکتے ہو تو یہ بات بہت جلد مسلمانوں کی سمجھ میں آجائیں گی۔ اس کے برعکس جب دین کا فہم رکھنے والے ان سے کہتے ہیں کہ اپنے خدا کو بکرو، کیونکہ اس کے چھوڑنے ہی کے نتیجے میں یہ سارا وبال تمہارے سر پر پڑا ہے، تو یہ بات مسلمانوں کی سمجھ میں نہیں آتی۔ یہ ناہنچیں چونکہ خارجی دشمن سے براہ راست مقابلے کی تدبیریں نہیں بتاتے بلکہ خود اپنے اندرونی دشمن کو زیر کرنے کی تلقین کر رہے ہیں اس لئے اس ملک کے مظلوم مسلمانوں کو یہ بات عجیب سی معلوم ہوتی ہے۔ ان میں سے جو لوگ ذرا سنجیدہ ہیں وہ دل ہی دل میں سوچ کر خاموش رہ جاتے ہیں۔ اور جو بیباک ہیں وہ فوراً کہہ اٹھتے ہیں — ”مولوی سیاست نہیں جانتا۔“ میں کہوں گا کہ یہ مولوی کی بات نہیں بلکہ خدا کی بات ہے۔ اگر تم کو کہنا ہی تو یوں کہو کہ خدا سیاست نہیں جانتا! اس کے جواب میں مولوی کی سیاست دانی پر تصرہ کرنے سے کوئی فائدہ نہیں۔

سیاسی تدبیروں کا جائزہ

اگلے صفحات میں میں مذکور بالا اہل کی معقولیت اور اس کی دینی اہمیت پر گفتگو کروں گا۔ اس سے پہلے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ان سیاسی تدبیروں کا جائزہ لیا جائے جس کو آج کل کا ”مسلم تعلیماتہ طبقہ“ بہت زیادہ اہمیت دیتا ہے اور جو اس کے نزدیک ہندوستانی مسلمانوں کے مسئلے کا واحد حل ہے۔ یعنی قوم کی چیزیں ہیں۔

۱۔ آئینی مطالبات

۲۔ عدالتی مرافقہ

۳۔ انتخابی طاقت کا استعمال

آئینی مطالبہ اس سلسلے کی پہلی چیز آئینی مطالبہ ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ہندوستان میں جو حکومت قائم ہے۔ وہ ایک سکولر اور جمہوری آئین کے تحت ہے۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں کہہ فرما دہر گرتے کو تمام جائز انسانی حقوق یکساں طور پر حاصل ہیں۔ ان حقوق کی خاطر جدوجہد کرنے کے بھی تمام قانونی مواقع کھلے ہوئے ہیں۔ اس لئے مسلمانوں کو چاہئے کہ وہ اپنے بارے میں جس قسم کی نا انصافیاں دیکھ رہے ہیں ان کے خلاف آئینی جدوجہد کریں ان کو دور کرنے کیلئے قانونی مطالبات کی مہم چلائیں۔

مگر اس حل کے مجوزین کے متعلق میں یہ کہنے کی جرات کروں گا کہ وہ الفاظ کی دنیا میں رہتے ہیں۔ اور حقیقت کی دنیا کی انھیں کچھ زیادہ خبر نہیں ہے۔ ان کا خیال شاید یہ ہے کہ اگر باب اقتدار اس آئین کی دفات کو بھول گئے ہیں جس کو انھوں نے ۲۶ جنوری ۱۹۵۷ء کو نافذ کیا تھا۔ اور یہی وجہ ہے کہ اس آئین کی موجودگی میں مسلم اقلیت پر مظالم ڈھائے جا رہے ہیں۔ اگر مسلمان ایک بار اپنے حکمرانوں کو آئین کی یہ مقدس دفات یاد دلا دیں تو حکومت کی مشنری بالکل دوسری سمت میں حرکت کرنے لگے گی۔ اور جس طاقت کا حال یہاں تک پہنچ گیا ہے کہ وہ اقلیت کو لوٹنے اور ذبح کرنے کیلئے کھلم کھلا فساد پیوں اور بلوائیوں کا ساتھ دیتی ہے، وہ مظلوم اقلیت کی پشت پناہ بن کر کھر طی ہو جائے گی۔ کیونکہ آئین کے الفاظ کا تقاضا یہی ہے!

مگر انسوس کہ واقعات اس خوش گمانی کی تصدیق نہیں کرتے ہر وہ شخص جس کی آنکھوں پر کسی قسم کی پٹی بندھی ہوئی نہیں ہے۔ اب اس حقیقت سے پوری طرح آگاہ ہو چکا ہے کہ ہندوستان کے مسلمانوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ کسی اتفاقی غفلت کا نتیجہ نہیں ہے بلکہ وہ سوچا سمجھا ہو ایک ہمہ گیر منصوبہ ہے جو مختلف طریقوں سے بالارادہ زیر عمل لایا جا رہا ہے۔ موجودہ حالات کے پیش نظر یہ کہنا بالکل صحیح ہو گا کہ قانونی تحفظ کی یہ سنہری دفات دراصل ہمارے تحفظ کیلئے نہیں ہیں۔ بلکہ وہ الفاظ کا ایک پردہ ہے جو عدم تحفظ کی واقعی صورت حال کو چھپانے کیلئے تیار کیا گیا ہے۔ ایسی حالت میں قانونی مطالبات کی ہم گویا ظالم سے خود اس کے ظلم کے خلاف فریاد کرنا ہے۔ ایک شخص جو اپنی طاقت کے بل پر فیصلہ کر چکا ہے کہ وہ آپ کو قتل کرے گا، اس سے دس سال پہلے کے چند الفاظ یاد دلا کر کہنا ہے کہ تم مجھے قتل نہ کرو۔ ظاہر ہے کہ اس قسم کی کوششوں کا نتیجہ بھی ہو سکتا ہے کہ سالہا سال کی جدوجہد کے بعد جب آپ اپنا پیغام اس کے کانوں تک پہنچانے میں کامیاب ہو جائیں تو وہ جواب میں کچھ دوسرے الفاظ بول دے اور اپنا منصوبہ بدستور جاری رکھے۔ اس سلسلے میں قیاس کہنے کی ضرورت نہیں۔ واقعات کی دنیا میں اس کی مثالیں موجود ہیں۔

ایک مثال لیجئے۔ دس سال پہلے دستور ہند کی دفعہ ۳۴ کے تحت دیئے ہوئے ایک حق کو حاصل کرنے کے لئے اتر پردیش میں ایک زبردست جدوجہد کی گئی تھی۔ یہ دفعہ ہمارے

صدّ جمہوریہ کو یقین دیتی ہے کسی ریاست کی آبادی کا قابل لحاظ حصہ اگر ایک زبان بولتا ہو تو وہ ہدایت دے سکتا ہے کہ اس زبان کو ریاست کی علاقائی زبان کی حیثیت سے تسلیم کیا جائے چنانچہ دستور میں درج شدہ زبانوں میں سے چودھویں زبان (اردو) کے حق میں اس رعایت کو حاصل کرنے کے لئے انجمن ترقی امداد ہند نے اتر پردیش میں ایک بہت بڑی مہم چلائی اور فروری ۱۹۵۲ء میں ساڑھے بیس لاکھ دستخطوں کے ساتھ ایک درخواست جس کا وزن چودہ من تھا صدّ جمہوریہ کی خدمت میں پیش کی گئی۔ اگر انصاف کی نظر سے دیکھا جائے تو بلاشبہ کہا جاسکتا ہے کہ کچھ ہم اس ملک میں چاہتے ہیں، ان میں یہ سب سے زیادہ جائز اور بے ضرر قانونی مطالبہ تھا مگر آپ جانتے ہیں کہ اس کا انجام کیا ہوا؟ اگر یہ چودہ من کا بوجھ کسی غریب خاندان کو دیدیا جاتا تو اس کے مہینوں کے ایندھن کے لئے کافی ہو سکتا تھا۔ مگر اس زبردست جدوجہد کا اتنا فائدہ بھی قوم کو نہیں ملا اور ساری کوششوں کے باوجود ریاست کے اندر اردو زبان اب بھی اسی مظلومی کی حالت میں پڑی ہوئی ہے جو اس کا ردوائی ستے پہلے تھی۔ جو کچھ ہوا وہ صرف یہ کہ ایک دند دستخطوں کے اس انبار کو پارسلوں میں بند کر کے نئی دہلی لے گیا۔ اور راشٹرپتی بھون کے گدّام میں اس کو پھوڑ کر چیلایا۔ گویا یہ ایک جنازہ تھا جو دھوم دھام سے اٹھا اور پھر خاموشی کے ساتھ قبر میں رکھ دیا گیا۔ اس درخواست کو پیش کئے ہوئے دس سال ہو چکے ہیں مگر ابھی تک حکومت کی طرف سے اس کا باضابطہ جواب بھی نہیں دیا گیا۔ کیوں؟ — اس لئے کہ راشٹرپتی کے قانونی مشیر نے راشٹرپتی کو بتایا کہ اس کے سلسلے میں کچھ قانونی مشکلات حائل ہیں۔“

آئینی جدوجہد میں صرف یہی ایک خلا نہیں ہے۔ بلکہ اس سے بڑا نقص یہ ہے کہ وہ ایک کلی تسلط کو جزوی خلاصی کے ذریعہ دور کرنے کی کوشش ہے اور ایسی ہر کوشش بالفرض وہ کامیاب ہو جائے۔ جب بھی اپنے انجام کے اعتبار سے ناکام رہتی ہے۔ اگر کوئی منفرد نوعیت کا جزوی خلا ہو تو اس کو بلاشبہ آئینی جدوجہد کے ذریعہ درست کیا جاسکتا ہے۔ مگر جہاں پورے سماجی حالات کا رخ بدلا ہوا ہو، وہاں آئینی جدوجہد کی مثال ایک ایسے ہزار پائی ہے جس نے اپنے سارے ڈنگ گڑا دیئے ہوں اور آپ

اس سے کہیں کہ تمہارا فلاں ڈنک انصاف کی رو سے صحیح نہیں ہے کیونکہ اس میں فلاں قانونی نقص پایا جاتا ہے۔ ظاہر ہے کہ اگر ہزار پاپ کی اس دلیل کو قبول کرتے ہوئے اپنے ایک ڈنک سے دستبردار ہو جائے سبب بھی اہل مسئلہ بدستور باقی رہے گا۔

اسی اردو کے مسئلہ کو بھیجے اگر حکومت اس کو علاقائی زبان کی حیثیت سے تسلیم کرے تو جہاں تک مسلمانوں کا تعلق ہے صورت حال میں کوئی حقیقی فرق پیدا نہیں ہو سکتا کیونکہ اس طرح کے کسی سرکاری فیصلے کا مطلب صرف یہ ہے کہ مسلمانوں کو حق ہے کہ وہ چاہیں تو اپنے بچوں کو اردو لے پڑھائیں۔ مگر سوال یہ ہے کہ موجودہ حالات میں کوئی شخص اردو پڑھنے کی حماقت ہی کیوں کر کرے گا۔ صورت حال یہ ہے کہ حکومت نے پورے ماحول میں ہر جگہ ہندی کو مسلط کر رکھا ہے۔ اس لئے اردو عملاً اب اس دنیا میں بے کار سی چیز بن گئی ہے۔ کوئی شخص اردو پڑھے تو اسکول میں اس کو اتنی ہی بن کر رہنا ہو گا، اعلیٰ تعلیمی وظائف حاصل کرنے کے لئے وہ نااہل قرار پائے گا۔ وہ دفتر کچھری میں جائے گا تو اس کو محسوس ہو گا کہ اردو کے ذریعہ کام نہیں چل سکتا۔ ملازمتوں میں اس کی اردو دانی اس کے لئے نااہلی کا سرٹیفکیٹ ثابت ہوگی۔ ایسی حالت میں کوئی شخص اردو پڑھے تو کس لئے یہی وجہ ہے کہ دینی تعلیمی تحریک کی کوششوں سے ابتدائی اسکولوں میں بعض شرائط کے ساتھ اردو تعلیم کی گنجائش جو منظور کی گئی ہے، اس کے لئے طلبہ نہیں ملتے کیونکہ سرپرست سوچتے ہیں کہ تعلیم کے بعد جب سارا کام ہندی میں کرنا ہے اور ساری ترقیاں اور کامیا بیاں ہندی سے بندھی ہوئی ہیں تو وہ اپنے لڑکوں کو اردو پڑھانے کے بعد ان کی عملی زندگی کے لئے کون سا اردو کا جزیرہ تلاش کریں گے۔

مگر بات یہاں بھی ختم نہیں ہوتی۔ اس سے آگے مزید مشکل یہ ہے کہ آزادی کے بعد ہندوستان میں ریاست کے نام نہاد فرقہ یافتہ تصور کو اپنایا گیا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ پچھلے زمانے کی طرح حکومت صرف امن بحال رکھنے اور نظم و نسق قائم کرنے کی ذمہ داری نہیں ہوگی، بلکہ وہ شہریوں کے تمام معاملات میں ان کی رہنمائی کرے گی۔ اس فیصلے نے حکومت کا دائرہ اتنا پھیلا دیا ہے کہ اب زندگی کا کوئی شعبہ ایسا نہیں ہے جہاں حکومت اپنے قوانین اور اپنے دفاتر کے ساتھ موجود نہ ہو۔ ظاہر ہے کہ جہاں حکومت اس طرح زندگی کی تمام سرگرمیوں پر چھائی ہوئی ہو

وہاں سرکاری زبان کی حیثیت صرف محدود دفتروں میں سرکاری زبان کی نہیں رہتی بلکہ وہ زندگی کے ہر شعبہ اور ہر معاملے کی زبان بن جاتی ہے۔ اس کے بغیر نہ تو کام چلایا جاسکتا ہے اور نہ کسی میدان میں ترقی حاصل کی جاسکتی ہے۔ ۱۸۵۷ء میں جب ہندوستان میں برٹش کمپنی کی حکومت تھی، اس نے لوگوں کو انگریزی پڑھنے کی طرف مائل کرنے کے لئے ایک قانون منظور کیا تھا، جس کی رو سے سرکاری ملازمتوں کے لئے انگریزی زبان کی تعلیم کو لازمی قرار دیدیا گیا مگر موجودہ حکومت کو ایسا کوئی قانون پاس کرنے کی ضرورت نہیں کیونکہ اب سرکاری ملازمت محض چند اسامیوں کا نام نہیں ہے۔ بلکہ اب تو ساری زندگی، بالواسطہ یا بلاواسطہ سرکاری ملازمت میں تبدیل ہو رہی ہے۔ اب صورت یہ نہیں ہے کہ جس کو سرکاری ملازمت کرنا ہو وہ کڑا زبان سیکھے۔ بلکہ صحیح صورت یہ ہے کہ جس کو زندہ رہنا ہو وہ سرکاری زبان حاصل کرے۔ گویا اب چند لوگوں کو نہیں بلکہ تمام لوگوں کو سرکاری زبان سیکھنی ہے انگریزی قانون صرف خوش حال طبقہ کے تھوڑے سے حوصلہ مند نوجوانوں کو انگریزی پڑھنے اور انگریزی تہذیب اختیار کرنے کی ترغیب دیتا تھا۔ مگر آج تو ہر شخص اپنے آپ کو بچو رہا پاتا ہے کہ وہ ہندی زبان سیکھے اور ہندی تہذیب میں اپنے آپ کو رنگے کیونکہ اس کے بغیر وہ سولٹ طرز کے ہندوستان میں اپنی جگہ نہیں بنا سکتا۔ برطانوی حکومت نے ہندوستان میں انگریزی زبان اور انگریزی تہذیب کو پھیلانے کی غرض سے جو اقدامات کئے تھے، ان کے لئے وہ آج تک بدنام ہے۔ مگر موجودہ سیاست دانوں کو شیطان نے ”سوشلزم“ کے نام سے ایک ایسا حربہ دیا ہے کہ وہ سماجی ترقی کے عنوان سے سب کچھ کر سکتے ہیں۔ آج کے سوشلسٹ فرماں روا کو اپنے دین کی اشاعت کے لئے بدنام تلوار استعمال کرنے کی ضرورت نہیں۔ اس کا سماجی اور اقتصادی اصلاح کا پروگرام اس بات کی کافی ضمانت ہے کہ ساری آبادی اپنی زبان اور اپنی تہذیب کو بدل کر اس کے دین میں شامل ہو جائے۔

عدالتی مراجعہ | دوسری تدبیر جو سیاست جدید کے ماہرین بتا رہے ہیں وہ عدالتی مراجعہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان ملک کے باقاعدہ طبقہ کے خلاف اپنی شکایتوں کے سلسلے میں عدالت بالائیں مقدمہ دائر کریں مگر آپ جلتے ہیں عدالت سے صرف انھیں چیزوں کے بارے میں

فیصلہ لیا جاسکتا ہے جو قانون کی مخصوص اور تعین دفعات کے تحت آتی ہو۔ اور اس بات کی کوئی ضمانت نہیں دی جاسکتی کہ آپ خود اپنی زندگی میں جس مسئلے کو محسوس کر رہے ہیں اس کو قانونی طور پر بھی فی الواقع عدالت میں محسوس کرا سکیں گے۔ تاہم اگر کسی قابل بیرونی کو پیش قیمت نیس دے کہ اور اس کے ضروری راشن "کا انتظام کرے آپ اس مشکل کو حل کر لیں اور کسی مسئلہ خاص میں عدالت کا فیصلہ آپ کے حق میں ہو جائے، جب بھی اس عمل درآمد کا انحصار اس بات پر ہے کہ حکومت بھی اس فیصلے کو ملے مان لے۔ اگر حکومت اس سے اتفاق نہ کرے تو عدالت کی طرف سے کسی بھی قسم کی دروازہ بندی حکومت کو ایک نئے دروازے سے نکل جانے سے باز نہیں رکھ سکتی۔

اس سلسلے میں "یو پی روڈ ٹرانسپورٹ ایکٹ ۱۹۵۱ء" کی مثال نصیحت حاصل کرنے کے لئے کافی ہے۔ دس سال پہلے جب اتر پردیش کی حکومت نے سڑکوں پر بس چلانے کو خینلا کر لیا، جس کا مطلب یہ تھا کہ ریاست کی سڑکوں پر بس چلانے کا اختیار صرف ریاستی حکومت کو ہو گا، تو ریاست کے سیکرٹریوں کو طوطا کا کام کرنے والے جن پر اس قانون کی زد پڑتی تھی، انھوں نے ہائی کورٹ میں اس قانون کو چیلنج کیا۔ ہائی کورٹ نے ان کی اپیل خارج کر دی اور حکومت کے اقدام کو صحیح قرار دیا۔ اس کے بعد وہ اس معاملے کو سپریم کورٹ میں لے گئے اور انھوں نے وہاں اپنے مقدمہ کی زبردست پیروی کی۔ چنانچہ ۱۳ اکتوبر ۱۹۵۴ء کو سپریم کورٹ کی دستوری نیچے نے متفقہ طور پر فیصلہ دیا کہ یو پی حکومت کا یہ قانون دستور میں دیئے ہوئے اختیارات سے باہر ہے۔ سپریم کورٹ نے اس سلسلے کی تمام اپیلیں اور درخواستوں کو منظور کر لیا اور ہائی کورٹ کے فیصلے کو مسترد کر دیا۔ عدالت نے ہدایت کی کہ ریاستی حکومت کو اپیل کرنے والوں اور درخواست دینے والوں کے خلاف یو پی روڈ ٹرانسپورٹ ایکٹ کو نافذ ہونے سے روک دیا جائے۔

(نیشنل ہرالڈ، ۱۴ اکتوبر ۱۹۵۴ء)

مگر حکومت کی جلی تھیلے سے نکل بھاگی اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس فیصلے کے باوجود آج ریاست کی سڑکوں پر ہزاروں سرکاری بسیں دوڑ رہی ہیں اور پرائیویٹ موٹریں یا تو اپنے مالکوں کے مکانوں میں پڑی ہوئی زنگ کھا رہی ہیں یا کباڑ خانوں کی زینت بنی ہوئی ہیں۔

یہ انسان کی کمزوری ہے کہ وہ مائل واقعات سے سبق نہیں لیتا جس بل میں وہ ایک بار ڈسا

گیا ہے۔ اسی نوعیت کی دوسری بل کے متعلق امید رکھتا ہے کہ اس میں سانپ نہیں ہو گا۔ ورنہ عدالتی مراعات ایک ایسا طریق کار ہے جو ہر شخص کے ذاتی تجربے میں اپنی ناکامی کو ثابت کر چکا ہے۔ کون بستی اور کون سا خاندان ہے جس کو اپنے کسی معاملے میں ملکی عدالتوں کے تقاضا کا تجربہ نہ ہوا ہو اور وہ کون شخص ہے جو بے انصافی کے اس کار و بار سے ناواقف ہے جو انصاف کی کچریوں میں روزانہ ہوتا رہتا ہے۔ گروہی عدالتی نظام جو شخصی مقدمات کے معاملے میں بار بار اپنی نااہلی ثابت کر چکا ہے۔ اس سے ہم یہ امید رکھتے ہیں کہ وہ ہمارے قومی مقدمات کو بہترین طور پر حل کر دے گا۔ جبکہ قومی مقدمات میں مسئلے کی نزاکت گھٹتی نہیں بلکہ بڑھ جاتی ہے کیونکہ شخصی مقدمات میں شخصی پیمانے کے مخالف فرق کا سامنا ہوتا ہے، جب کہ قومی مقدمات میں قومی پیمانے کے مخالف فریق کا مقابلہ کرنا ہو گا۔

پھر میری سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ کون سا مسئلہ ہے جس کو ہم عدالت میں لے جانا چاہتے ہیں۔ کیا یہ کہ جلسوں اور جلوسوں میں کھلم کھلا مسلمان دشمن، تقریریں ہوتی ہیں اور اشتعال انگیز نعرے لگائے جاتے ہیں۔ کیا یہ کہ مخصوص تہواروں کے موقع پر بالخصوص مسلمانوں پر اس طرح کچھڑا اور غلاظت ڈال جاتی ہے کہ وہ مشتعل ہو جائیں اور درنگ کی ہوئی کھیلنے والوں کو پرچی سی میں خون کی ہوئی کھیلنے کا موقع مل جائے۔ کیا یہ کہ حکومت کی اسامیوں میں جان بوجھ کر مسلمانوں کا تقریباً بالی کاٹ کیا جا رہا ہے اور کوئی مسلمان اتفاق سے کسی سرکاری عہدے پر موجود ہے تو اس کو اس قدر ذلیل اور تنگ کیا جاتا ہے کہ وہ اپنا اپنی خودی کو ہمیشہ کیلئے دفن کر دے یا پھر استفادے کر بھاگ جائے، کیا یہ کہ سرکاری ٹیکس چالاک کی تمام آبادی سے یکساں طور پر وصول کیا جاتا ہے اس کو بے شمار شکلوں میں ایک مخصوص فرقہ کے مفاد کے لئے بے دریغ خرچ کیا جا رہا ہے، کیا تہذیبی یکسانیت پر اصرار کرنے کی اس کوشش کو ہم عدالت میں زیر بحث لانا چاہتے ہیں جس کو بجا طور پر ایک شخص نے تہذیبی جارحیت (Cultural Aggression) کا نام دیا ہے۔ کیا ہم اکثریت کی طرف سے اقلیت کو لوٹنے اور ہلاک کرنے کے ان مسلسل اور منظم واقعات کو عدالت میں لے جانا چاہتے ہیں جن کو غلطی سے "فرقہ وارانہ فساد" کہا جاتا ہے اور جس نے مسلمانوں کی زندگی کو اس ملک میں اتنا غیر یقینی بنا دیا ہے کہ اب کسی مبنی کے مسلمانوں کو نہیں معلوم کہ کس صبح یا شام کو

انھیں مارنا اور ان کی جائیدادوں کو لوٹنا اور جلانا شروع کر دیا جائے گا۔ اور ملک کی پولیس اور فوج روکنے کے بجائے خود بھی ان کے اس مقدس کام میں ان کے ساتھ شریک ہوگی۔ غارتگری کے یہ واقعات اب اس قدر عام ہو چکے ہیں کہ اگر کسی دن ملک کی انشورنس کمپنیاں یہ اعلان کر دیں کہ مسلمانوں کی جان و مال کا بیمہ نہیں کیا جاسکتا۔ تو بالکل تعجب کی بات نہیں ہوگی۔ کیونکہ موجودہ حالات میں مسلمانوں کا بیمہ کرنا انشورنس کمپنیوں کے لئے فائدے کے بجائے خسارے کا سودا بن گیا ہے!

اگر کوئی شخص سمجھتا ہے کہ اکثریت کے ان مظالم کا عدالت کے ذریعہ دفعیہ ہو سکتا ہے تو وہ یا تو قانون کی حدود کو نہیں جانتا یا پھر اصلاح حال کے لئے قانون کا حوالہ دے کر غلط فہمی پیدا کرنا چاہتا ہے کہ مسئلہ زیادہ سنگین نہیں، معمولی درجہ کا ہے کیونکہ معمولی اور چھوٹے مسائل ہی کو قانون کے ذریعہ حل کیا جاسکتا ہے میرے نزدیک یہ بالکل فریب اور دھاندلی ہے کہ موجودہ حالات کو قانونی طور پر قابل حل مسائل کے زمرے میں شمار کیا جائے۔ یہ تو ملکی پیمانے پر ایک منظم غارتگری ہے جس میں حکومت پولیس فوج، سرکاری عملہ، اور اکثریتی فرقہ سب کے سب شریک ہیں۔ ایک ایسے ہمہ گیر طوفان کو قانون کے ذریعہ ٹالنے کی کوشش کرنا قانون اور ظلم فرقہ دونوں کا مذاق اڑانا ہے میں نہیں سمجھتا کہ اس طوفان میں کون فیصلہ دے گا اور وہ کون ہوگا جو اس فیصلے کا نفاذ عمل میں لائے گا۔

انتخابی طاقت کا استعمال | تیسری چیز جس پر سیاسی انداز میں سوچنے والے لوگ مسلمانوں کے مسائل کے سلسلے میں بھروسہ کر

رہے ہیں، وہ انتخابی طاقت کا استعمال ہے۔ اس کی دو خاص صورتیں ہیں۔ ایک کا انحصار اسمبلی کی ممبری پر ہے اور دوسرے کا انحصار مسلم ووٹوں کی تعداد پر۔ پہلی صورت کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان اپنے نمائندے اسمبلیوں میں بھیج کر وہاں بنیاد پیدا کریں۔ اور دوسرے یہ کہ مسلمان خود تو اسمبلیوں میں نہ جائیں، البتہ الیکشن کے موقع پر اپنے ووٹوں کا سودا کیا جائے یعنی تمام مسلمان ووٹر مل کر اپنا ایک انتخابی شرائط

نامہ (MANDATE) تیار کریں جس میں بتایا گیا ہو کہ وہ صرف اس پارٹی کے حق میں اپنی رائے استعمال کر سکتے ہیں جو کامیاب ہونے کے بعد ان کے فلاں فلاں کام کرنے کا وعدہ کرے۔ اس طرح جو پارٹی ان کی شرائط مان لے، مسلمان اس کے نمائندوں کو اپنا ووٹ دیں۔ اس طریقے کو استعمال کر کے مسلمان انتخابی معاہدوں کے ذریعہ ہر پانچ سالہ مدت کے لئے اپنے مقاصد کا تحفظ کر سکتے ہیں۔

بظاہر یہ تجویزیں بڑی دلکش معلوم ہوتی ہیں۔ لیکن گہرائی سے دیکھئے تو ان کی حقیقت اس کے سوا اور کچھ نہیں ہے کہ ہماری کچھ سیاسی تنادوں نے خوبصورت الفاظ کا جامہ پہن لیا ہے۔ واقعات کی دنیا سے صرف نظر کر کے اپنے خیال کی دنیا میں ایک فرضی تعلقہ تعمیر کر لیا گیا ہے۔

اب پہلی صورت کو لیجئے۔ اس کی دو ممکن صورتیں ہیں۔ ایک یہ کہ مسلمان اپنے کچھ افراد کو خود اپنی طرف سے الیکشن میں کھڑا کریں اور انھیں کامیاب کر کے اپنے قومی نمائندے کی حیثیت سے اسمبلی میں بھیجیں۔ دوسرے یہ کہ مسلمان افراد دوسری سیاسی پارٹیوں کے ٹکٹ پر الیکشن لڑیں اور ان کے زینے کو استعمال کر کے اسمبلی کی نشستوں پر پہنچنے کی کوشش کریں۔

اس سلسلے میں جہاں تک پہلی صورت کا تعلق ہے، وہ صرف ان چند انتخابی حلقوں میں کارگر ہو سکتی ہے۔ جہاں مسلمان اب بھی اکثریت میں ہیں۔ اپنے اکثریتی علاقوں ہی میں مسلمانوں کے لئے یہ ممکن ہے کہ وہ اپنا کوئی آدمی کامیاب کر سکیں۔ اور ظاہر ہے کہ ایسے انتخابی حلقے سارے ملک میں صرف چند ہی ہیں۔ پھر جمہوری نظام میں جہاں سارے فیصلے عددی طاقت کی بنیاد پر ہوتے ہیں، آپ کے چند نمائندے اگر کامیاب ہو کر اسمبلی میں پہنچ بھی جائیں تو وہ کسی فیصلے پر کیوں کر اثر انداز ہو سکتے ہیں۔ ایسے لوگ صرف احتجاجی تقریریں کر سکتے ہیں۔ جیسے یوپی اسمبلی میں گادکشی بلنیش جوہر نے کے موقع پر بعض مسلمان ممبروں نے شدید تنقیدیں کی تھیں۔ مگر ہر وہ شخص جو اخبار یا اخبار ہے، جانتا ہے کہ اس طرح کی احتجاجی تقریروں کی حیثیت اس کے

لے اب نو حکومت کی پالیسی ہے کہ الیکشن حلقے (CONSTITUENCIES) کی تعمیر میں مسلم اکثریت والے آبادیوں کی اس طرح قطع پریم کر دی جائے کہ ان کی عددی اکثریت انتخابات میں عملاً نظر نہ ہو جائے۔

سوا اور کچھ نہیں کہ۔۔۔ ”کئے بھونکتے رہتے ہیں اور ہاتھی چلتا رہتا ہے۔“

اسی طرح دوسری سیاسی پارٹیوں کے ٹکٹ پر کھڑے ہو کر اسمبلی میں بیٹھنا بھی مسلمانوں کے قومی مسئلے کے حل کے لئے بالکل بے سود ہے۔ کیونکہ جو مسلمان اس طرح کامیاب ہوتے ہیں وہ بحیثیت مسلمان اسمبلی کے ممبر نہیں ہوتے بلکہ وہ اس مخصوص پارٹی کے نمائندے ہوتے ہیں جس کے زینے کو استعمال کر کے وہ اس کرسی تک پہنچے ہیں۔ ان کے لئے ضروری ہوتا ہے کہ وہ مکمل طور پر پارٹی کی پالیسیوں کا احترام کریں۔ ایسے مسلم ممبروں سے یہ امید کرنا کہ وہ مسلمانوں کے قومی مسائل میں ان کے کچھ کام آسکیں گے، ایک خیال خام کے سوا اور کچھ نہیں۔ اس سلسلے میں یہ عبرت انگیز واقعہ یاد دلانا چاہتا ہوں کہ ۱۹۵۷ء میں جب یوپی اسمبلی میں کانگریس کی طرف سے یہ تجویز پیش ہوئی کہ ریاست کی سرکاری زبان ہندی ہوگی جو دیوناگری رسم الخط میں لکھی جائے گی، تو اس وقت ایک مسلم ممبر مولوی عبدالباقی صاحب (اعظم گڑھ) نے ایک ترمیم پیش کی جس کا مقصد یہ تھا کہ اصل تجویز میں حسب ذیل الفاظ بڑھا دئے جائیں:

”اور اردو بھی فارسی رسم الخط کے ساتھ“

یہ ترمیم اردو کی بقا کے لئے کیا اہمیت رکھتی ہے، اس کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں۔ لیکن کس قدر حیرت کی بات ہے کہ اس کو اسمبلی کے مسلم ممبروں کی تائید حاصل نہ ہو سکی۔ یوپی اسمبلی میں اُس وقت مسلمان ممبروں کی مجموعی تعداد ۶۸ تھی۔ لیکن جب رائے شماری ہوئی تو ۶۸ ممبروں میں سے صرف پانچ نے ترمیم کے حق میں ووٹ دیئے۔ باقی یا تو غیر حاضر رہے یا پھر انھوں نے کانگریس کی اصل تجویز کے حق میں ووٹ دیئے۔ ایک بزرگ نے تقریر میں مولوی عبدالباقی صاحب کی ترمیم کی حمایت

۱۔ واضح ہو کہ یہ ترمیم کوئی اتو کھی چیز نہیں تھی۔ کیونکہ کانگریس خود پہلے اسی نظریہ کی تبلیغ رہی ہے۔ چنانچہ پنڈت جواہر لال نہرو نے ۱۹۳۵ء میں کہا تھا۔

”آزاد ہندوستان میں، رسم الخط کی مشکل حل کرنے کی کوئی صورت اس کے سوا نہیں ہے کہ (فارسی اور دیوناگری) دونوں کو سرکاری طور پر تسلیم کر لیا جائے اور لوگوں کو اس کی اجازت دی جائے کہ وہ جس خط میں چاہیں لکھیں۔“

کی نگرانی کے تحت ترمیم کے خلاف ووٹ دیا۔ ایک صاحب غیر جانبدار رہے مولوی عبدالباقی صاحب کے بیان کے مطابق ان مسلمان نمائندوں نے اردو کی مخالفت اس لئے کی تھی کہ کانگریس ان سے خفا نہ ہو اور اگلے الیکشن میں انھیں اپنے ٹکٹ سے محروم نہ کرے۔ (سیاست جدید ۲۲ دسمبر ۱۹۵۷ء) زبان کے بارے میں حکومت کا فیصلہ مسلمانوں کی قومی زندگی کے لئے موت کی حیثیت رکھتا ہے۔ مگر ہمارے نمائندوں نے اپنی سیاسی موت کے اندیشے کو قوم کی موت کے مسئلے پر ترجیح دی۔ کیوں، اس لئے کہ یہ لوگ اگرچہ مسلمان تھے مگر وہ کانگریس کے ٹکٹ پر منتخب ہو کر اسمبلی میں بیٹھے تھے، اس لئے انھیں وہی کرنا تھا جو کانگریس چاہتی ہو۔

اسی طرح انتخابی معاہدہ (MANDATE) کی جو صورت ہے، وہ بھی ایک دلفریب تحلیل سے زیادہ نہیں۔ یہ ایک ایسی تجویز ہے جو بار بار دہرائی گئی ہے اور بار بار ناکام ہوئی ہے۔ ہر بار الیکشن کے موقع پر مختلف پارٹیاں جو منشور (MANIFESTO) شائع کرتی ہیں وہ کیا ہے۔ یہ دراصل ووٹروں کی اپنی تمنائیں ہیں جن کو پارٹیاں اپنے ارادے کی شکل میں ظاہر کرتی ہیں انتخابی مینی فیسٹو پارٹی پر درگزام سے زیادہ اس مقصد کے پیش نظر تیار کیا جاتا ہے کہ اس میں ان ووٹروں کے جوصلوں کی ترجمانی ہو سکے جن سے پارٹی کو ووٹ حاصل کرنا ہے۔ تاکہ وہ اس امید کے ساتھ اس پارٹی کو ووٹ دیں کہ — جو کچھ چاہتے ہیں، وہی کرنے کے لئے یہ لوگ اسمبلی میں جا رہے ہیں۔ مینی فیسٹو اپنی حقیقت کے اعتبار سے عین ڈیٹ کی بدلی ہوئی شکل ہے جو کچھ ووٹر چاہتے ہیں، مینی فیسٹو اپنی خود اپنی زبان سے وہی کہہ دیتی ہے جو انتخابی شرائط نامہ آپ اپنی طرف سے پیش کر کے ان سے منظور کرانا چاہتے ہیں، وہی دیکھو دیکھ کر آپ کو دیدیتے ہیں۔ اس طرح گویا ہر پارٹی جو کسی الیکشن میں ووٹروں کو متاثر کر کے کامیاب ہوتی ہے، وہ دراصل اپنے ووٹروں سے ایک غیر تحریری مین ڈیٹ پر دستخط کرتی ہے۔ وہ ان سے ایک قطعی معاہدہ کرتی ہے۔ پھر کیا ان انتخابی معاہدوں کا کوئی نتیجہ نکلتا ہے۔ کیا ووٹروں سے کئے ہوئے وہ وعدے کبھی پورے ہوتے ہیں جن کی بنیاد پر ووٹروں نے انھیں اپنے ووٹ دیئے تھے۔ ہر شخص جانتا ہے کہ ایسا نہیں ہے۔ انتخابی وعدے ایک دھوکے کے سوا اور کچھ نہیں ہیں۔ وہ سیاسی بازیگری سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتے۔ اس سے آپ قیاس کر سکتے ہیں کہ

دوڑوں کی وہ تمنائیں جن کو پارٹیاں یہ حیثیت دیتی ہیں کہ ان کو اپنا ذاتی پروگرام بنا کر پیش کریں۔ جب ان کو یکجہتر ہوتا ہے تو ان تمنائوں کا کیا انجام ہوگا جن کو کہہ سکر درج نہرست کرایا گیا ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ اس قسم کے انتخابی معاہدوں سے امیدیں باندھے ہوئے ہیں، وہ ایک ایسے تجربے کو آزمانا چاہتے ہیں جو بار بار دہرایا گیا ہے اور بار بار ناکام ہوا ہے۔

پھر مسلمانوں سے کہے ہوئے معاہدے تو اور زیادہ ناپائدار ہیں۔ کیونکہ ہم جو تحفظات اور مقاصد اس ملک میں حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ ملک کے جمہوری مزاج اور اکثریتی فرقے کے حوصلوں کے بالکل خلاف ہیں۔ وہ ملک کے سماجی منصوبوں سے براہ راست ٹکرائے والے ہیں۔ پھر کون پارٹی ہوگی جو عملی سیاست میں ان دو طرفہ تقاضوں کو نباہ سکے؟ مسلمانوں کو بھی خوش رکھنے اور اپنے دوسرے دوڑوں کو بھی خفا نہ ہونے دے۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر کوئی پارٹی ہم سے ہمارے واقعی حوصلوں کے مطابق کوئی معاہدہ کر لے تو ایسا کاغذی معاہدہ قطعی طور پر سیاسی مصلحت کی وجہ سے ہوگا۔ جس کو اقتدار حاصل کرنے کے بعد وہ خود ہی دفن کر دے گی۔ کیرلا کے تجربے میں اس کی مثال بھی ہمارے سامنے آچکی ہے۔ تیسرے عام الیکشن میں کانگریس نے کیرلا میں وہاں کی مسلم لیگ سے انتخابی سمجھوتہ کیا تھا۔ اس سمجھوتہ کا اصل مقصد ریاست میں کمیونسٹ پارٹی کا مقابلہ کرنا تھا۔ کانگریس اپنے اس مقصد میں کامیاب رہی۔ اور الیکشن کے بعد کیرلا مسلم لیگ کے ایک لیڈر مسٹر محمد کو بیاریا سٹی اسمبلی کے اسپیکر بنا دیئے گئے۔ مگر اس کا انجام کیا ہوا۔ نومبر ۱۹۶۱ء میں سڑ کو یا کو اسپیکر کی سے استعفا دینا پڑا۔ انھوں نے بیان دیتے ہوئے کہا کہ ”کانگریس کے سٹائلوں کے گوشت کے مقابلے کی وجہ سے مسلم لیگ۔ کانگریس کا اتحاد برقرار رکھنا ناممکن ہو گیا ہے۔“

خدا کہاں ہے

آپ کہیں پھر کیا ہم احتجاج اور مطالبات کی ہم تو ترک کر دیں۔ میرا جواب یہ ہے کہ ترک نہ کیجئے بلکہ اس مہم میں اپنے خدا کو بھی شریک کر لیجئے۔ اگر آپ ایسا کر سکیں تو کیا ایک آپ دیکھیں گے کہ طالت کا توازن بدل گیا ہے کیونکہ خدا اس کائنات کی سب سے بڑی طاقت

ہے۔ وہ جس کے ساتھ ہو جائے وہ کمزور نہیں رہتا۔ وہ جس کو غالب کرنا چاہے، کوئی اسے زیر نہیں کر سکتا۔ مذکورہ بالا تمام تدبیریں جن پر مسلمان اپنے مسائل کو حل کرنے کے سلسلے میں اعتماد کر رہے ہیں، وہ سب اپنی مجبوریوں میں مسئلہ کو مبہود حکومت اور مبہود عوام کے سامنے پیش کرنے کی صورتیں ہیں۔ مگر آپ کے مسئلہ کا حقیقی حل یہ ہے کہ آپ اس کو اپنے مبہود برحق کے سامنے پیش کریں۔ آپ اس کے لئے اپنے خدا سے درخواست کریں۔ حقیقت یہ ہے کہ اس ملک کے مسلمان اگر چھوٹے مبہودوں کو چھوڑ کر اپنے مالک کی طرف پلٹ آئیں اور اس زمین پر یہ واقعہ ظہوریں آئے کہ آخری رسول کی امت اپنے رب کو پکار کر یہ کہہ رہی ہو کہ — ”خدا یا تیرے بندوں پر ظلم ہو رہا ہے تو ان کی مدد فرما۔“ تو اس خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں جس نے مصر میں نبی اسرائیل کو فرعون کے تسلط سے نجات دی تھی، تمھاری دعا کے ختم ہونے سے پہلے یہاں کے زمین و آسمان بدل چکے ہوں گے اور اگلے روز دیکھنے والے دیکھیں گے کہ اس ملک میں ایک نیا انقلاب آچکا ہے، جس طرح اس سے پہلے دیکھنے والوں نے بہت سے انقلابات دیکھے ہیں۔

یہ شبہ نہ ہو کہیں دنیوی تدبیروں کو بالکل بے کار اور نابل ترک قرار دے رہا ہوں۔ اَعَدَّ لَهُمْ مَا سَطَوْتَهُ کا حکم خود قرآن میں موجود ہے۔ مگر دنیوی تدبیروں کے امکانی استعمال کے ساتھ دوسری حقیقت جو بتائی گئی ہے، وہ ہے وَمَا لِّلنَّاصِرِ الْاِلهِ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ اور یہی وہ پہلو ہے جس پر میں اس وقت زور دینا چاہتا ہوں میرا مقصد صرف یہ ثابت کرنا ہے کہ یہ تدبیریں اگر اپنے پیچھے محض وہ سیاسی اور آئینی قوت رکھتی ہوں جن کے حوالے سے انھیں پیش کیا گیا ہے، تو بلاشبہ وہ قطعاً بے اثر اور لا حاصل ہیں۔ محض آئینی دفعہ یا سیاسی طریق کار ہونا ان کے اندر وہ وزن پیدا نہیں کر سکتا جو ان کو بالفعل مؤثر بنانے کے لئے ضروری ہے آئین اور قانون چند الفاظ کا نام ہے اور اسی قسم کے کچھ دوسرے الفاظ سے باسانی انھیں رد کیا جاسکتا ہے۔ اسی طرح سیاسی طریق کار کی کامیابی انسانوں کی نیتوں اور ارادوں پر موقوف ہے اور انسان کی نیت و ارادے جتنا ذاتی اغراض کے قبضے میں ہوتے ہیں، اتنا کسی اصول اور مادے کے قبضے میں نہیں ہوتے۔ اس قسم کی کوئی جدوجہد اسی وقت کامیاب ہوتی ہے جب مزید کسی برتر ذریعہ سے اسے قوت پہنچی

ہو جب قضا و قدر کا فیصلہ اس کے حق میں ہو گیا ہو۔

قرآن کا مطالعہ ہمیں بتاتا ہے اور تاریخ اس کی تصدیق کرتی ہے کہ محض کسی اصولی اور نفاذی امکان نے کبھی کسی گروہ کو کامیابی سے ہم کنار نہیں کیا ہے اور نہ صرف نظری طور پر ایک عمدہ سیاسی طریق کار کا انکشاف کسی جدوجہد کو اس کے مطلوب انجام تک پہنچانے کی کافی ضمانت ہے۔ کوئی بھی تحریک جو کامیاب ہوئی ہے وہ اسی وقت کامیاب ہوئی ہے، جب خارجی حالات — ایسے حالات جو کسی کے بس میں ہیں اور نہ ان کے بارے میں پیشگی کوئی اطلاع دی جاسکتی ہے — ان میں کوئی غیر معمولی تبدیلی تحریک کے مساعد ہو جائے۔ اور جو تحریک ناکام ہوئی ہے وہ اسی لئے ناکام ہوئی ہے کہ اس قسم کے حالات اس کے لئے پیدا نہیں ہو سکے۔ تاریخ میں ایسا بہت ہوا ہے کہ کسی تحریک کے لیڈر اپنے پروگرام کی نظری خوشنوائی پر مطمئن ہو کر سمجھنے لگے کہ وہ بہر حال کامیاب ہو کر رہیں گے۔ انھوں نے تحریک شروع کی اور بظاہر کافی نمایاں نظر آنے لگے۔ مگر چنانک قضا و قدر کے ایک فیصلے نے ان کے سارے کام کو اس طرح لپیٹ کر رکھ دیا جیسے وہ بچوں کا گھروں کا گھر وں تھا جو ہوائے عبور کے سے منتشر ہو گیا۔ اسی طرح کبھی ایسا ہوتا ہے کہ لوگ سمجھنے لگتے ہیں کہ بس اب یہ تحریک ختم ہو گئی۔ اب ان کے غائب آنے کا کوئی امکان نہیں، اور اس کے بعد اچانک حالات میں ایک تبدیلی ہوتی ہے اور لوگ حیرت سے دیکھتے ہیں کہ جو آگے تھا وہ کچھ کر دیا گیا ہے اور جو پیچھے تھا اس کو اگلی نشستوں پر جگہ مل گئی ہے۔

بیسویں صدی کے آغاز میں روس میں کمیونسٹ تحریک کی کامیابی ایک ایسا واقعہ ہے جس کا انیسویں صدی کے اشتراکی مفکرین نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ پھر روس میں اشتراکیت کیسے کامیاب ہوئی۔ اس کی واحد وجہ پہلی جنگ عظیم ہے جس نے زار کی حکومت کو سجدہ کر دیا اور وہاں کی پبلک کو سخت بیزار بنا دیا تھا یہی وہ نازک حالات تھے جس نے وہاں کی کمیونسٹ تحریک کو یہ موقع دیا کہ وہ زار شاہی کے تخت کو الٹ کر سرخ شہنشاہیت قائم کر سکے۔ اسی طرح یہ واقعہ ہے کہ اگر دوسری جنگ عظیم نے برطانیہ عظمیٰ کو بے جاں نہ کر دیا ہوتا تو ہندوستان کو ”یوم آزادی“ منانے کے لئے شاید کسی اور ۱۵ اگست اور کسی دوسرے دن کا انتظار کرنا پڑتا۔

۱۹۴۵ء کے آغاز میں جب دوسری جنگ عظیم آخری مرحلوں سے گزر رہی تھی، بحرہند کے کنارے ایک پرنسٹون شہر یا ٹامپس روس، امریکہ اور برطانیہ کے ”بڑوں“ کی کانفرنس ہوئی۔ یہ کانفرنس ہم فردی سے ۱۱ فردی تک جاری رہی جس میں بہت سے فیصلے کئے گئے۔ دنیا کا موجودہ نقشہ بہت حد تک انھیں فیصلوں کا رہنما بنتا ہے۔ اسی کانفرنس کے فیصلے کے مطابق روس کو یہ موقع ملا کہ وہ جرمنی سے لے کر بلغاریہ تک مشرقی یورپ کے ایک بڑے حصہ پر قابض ہو جائے اور اسی طرح اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں ویٹو کا اختیار (Veto Power) جو علما آج امریکہ اور برطانیہ کے لئے غیر مفید ہے۔ مگر روس کے لئے مغربی طاقتوں کے مقابلے میں ایک قیمتی ہتھیار ثابت ہو رہا ہے۔ اس کے بارے میں بھی اسی کانفرنس میں فیصلہ ہوا تھا۔ اب اگر دوسری جنگ عظیم کا مہیب واقعہ وجود میں نہ آتا اور اٹلی اور جرمنی اور جاپان کے اتحاد سے نازک صورت حال نہ پیدا ہوگئی ہوتی اور بالکل مستدل حالات میں چرچوں، روز ولٹ اور اسٹائن ایک کانفرنس میں جمع ہوتے تو کیا یہ ممکن تھا کہ پانچ لاکھ الفاظ پر مشتمل یہ معاہدہ وجود میں آسکے۔

ابھی دو سال پہلے خود اپنے ملک میں ہم یہ منظر دیکھ چکے ہیں کہ چین کے حملے کے کس طرح حیرت انگیز طور پر سارے مسلمات بدل دیئے تھے۔ ہندستان جو اپنی غیر جانبداری پر فخر کرتا تھا اور دھڑلے بندی کی سیاست کے لئے اس کے پاس نفرت آمیز الفاظ کے سوا اور کچھ نہیں تھا۔ وہاں کھلم کھلا امریکن ہلاک میں شمولیت کی تجویزیں پیش ہونے لگیں۔ پاکستان کے معاملے میں یکایک سوچنے کا انداز بدل گیا اور دفاعی معاہدے سے لے کر آپس کے انتہائی نازک مسائل پر سمجھوتہ تک کی باتیں کی جانے لگیں۔ پنڈت نہرو جو اس ملک کے دیوتا بن چکے تھے، ان کے بارے میں نہرو اسٹافڈو“ کے نعرے سنائی دینے لگے دہلی کے ایک اخبار نے اسی زمانے میں لکھا تھا۔ ”پنڈت نہرو نے لاگرس سے باہر سارے ملک کو اپنے خلاف کر لیا ہے اور اب کمیونسٹوں کے سوا کوئی ان کے ساتھ نہیں۔“ اس نے لکھا کہ ”پنڈت نہرو مخالف پارٹیوں کی تنقید کو غلط قرار دینے کے لئے دوسرے ملکوں کی مثال دیتے ہیں۔ کہ ملک کو کوئی خطرہ ہو تو تمام سیاسی پارٹیاں حکومت کی پشت پر ہو جاتی ہیں لیکن

وہ کیوں بھول گئے کہ پہلی جنگ یورپ میں برطانیہ کے وزیر اعظم مسٹر اسکوٹھ کی جگہ مسٹر لاج نے اور دوسری جنگ یورپ میں مسٹر جبرلین کی جگہ مسٹر چرچل نے اُٹھائی تھی۔ "دوسرے لفظوں میں یہ کہ پندرہ تھوڑا حکومت چھوڑ دینی چاہئے۔ تاکہ دوسرے بہتر لوگ ان کی جگہ لے سکیں۔

تحریریں کی کامیابی کا راز اسی طرح کے غیر معمولی حالات کے پیدا ہونے میں ہے۔ اس طرح کے موافق حالات کو یا وہ انقلابی زمینہ فراہم کرتے ہیں جس کو استعمال کر کے تحریک یکا یک بڑھ جاتی ہے۔ کوئی تحریک محض اپنی عام اور مقررہ رفتار سے چلتی ہوئی کامیابی کی منزل تک نہیں پہنچتی۔ بلکہ ایک خاص مرحلے میں اس کے ساتھ ایسا معاملہ کیا جاتا ہے جو اس کے مفکر کو کر کے اسے آگے بڑھا دیتا ہے جن تحریکوں کے لئے ناکامی مفقود ہوتی ہے وہ ابھرتی ہیں اور ختم ہو جاتی ہیں اور جن کا میاب ہوتا رہتا ہے وہ ابھرتی ہیں اور ختم ہوتی ہیں یہاں تک کہ زمانہ ان کیلئے ایک ایسا زمینہ فراہم کرتا رہا جہاں سے چھلانگ لگا کر وہ کامیابی کے مقام تک پہنچ جاتی ہیں۔ اسی تحریک کا چھلنا دوسرے لفظوں میں اس وقت کا انتظار کرنا ہوتا ہے جب زمانہ اس کو چھلانگ لگانے کا موقع عطا کرے گا، ہر وہ چیز کہ کبھی اس زمین پر کامیابی ہو اس کے ساتھ ہی تھپیڑ لگا جائے۔ اشتراکی تحریک پہلی جنگ عظیم نے یہ زمینہ فراہم کیا تھا، ہندستان کی تحریک انہی کیلئے دوسری جنگ نے اس قسم کے زمینے کا کام کیا۔ اسی طرح صدر اول کی اسلامی تحریک کے لئے زمینے کے باشندوں کا یکایک بڑی تعداد میں اسلام قبول کر لینا وہ زمینہ ہے جس سے اسلامی تحریک سست لگا کر آگے بڑھ گئی اور سارے عرب پر اس کا قبضہ ہو گیا۔

حالات میں اس قسم کی غیر معمولی تبدیلیاں کسی شخص یا تحریک کے بس میں نہیں ہیں۔ بلکہ ان کا فیصلہ کائنات کے رب کی طرف سے ہوتا ہے۔ زمانہ خدا کے ہاتھ میں ہے اور وہی اس کو الٹا پلٹا رہتا ہے جب بھی زمانہ کسی تحریک کو کامیابی کا موقع دیتا ہے تو وہ دراصل اس کے حق میں خدا کا فیصلہ ہوتا ہے جو زمانے کے حالات کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے۔ باطل گردہوں کے ساتھ یہ معاملہ کچھ دوسرے اسباب و مصلحت کے تحت ہوتا ہے اور اہل اسلام کے ساتھ اس لئے ہوتا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ اپنے وفادار بندوں کو ان کی وفاداری کا صلہ دے، تاکہ ان کے لئے دینی پر عمل کرنے کو آسان بنا دے۔

یہی وہ نقطہ ہے جہاں میں آپ کو لانا چاہتا ہوں۔ اس ملک کے مسلمان بن حالات

میں گھر گئے ہیں۔ اس سے نکلنے کی سبیل محض سیاسی پردہ گر ام اور کسی آئینی جہد و جد میں نہیں ہے۔ اگرچہ ہم کو یہ سب بھی کرنا ہے۔ ان سے نکلنے کا امکان تو اسی رقت پیدا ہو سکتا ہے جب اللہ تعالیٰ حالات کو ہماری جہد و جد کے لئے سازگار بنا دے۔ جب زمین و آسمان کا مالک مافوق ذرائع سے سیاسی اور تمدنی چٹانوں میں ایسے درے پیدا کر دے جس سے نفوذ کر کے ہم آگے جاسکتے ہوں۔ وہ ایسی موافق آندھیاں چلائے جس سے ایک طرف مخالف کیمپ کی ٹٹائیں اکھڑا دیں اور دوسری طرف ملت اسلامیہ کی راہ ہموار ہو رہی ہو، وہ ایسی بارش برسائے جو ایک کے لئے کچھ اور دوسرے کے لئے کچھ اور دوسرے کے لئے سیرانی اور تنازگی کا سامان فراہم کرے۔ وہ ایسا زلزلہ پیدا کرے جس سے بلندیاں پست ہو جائیں اور پستیاں بھر کر اوپر آجائیں۔ وہ ایک شریق کے اوپر رعب اور دوسرے فریق کے اوپر امنہ نازل کرے۔ جب تک اس قسم کی غیر معمولی آسانی مدد ہمارے ساتھ نہیں ہوگی کسی بھی قسم کی سیاسی اور قانونی جہم کا کیا نہیں ہو سکتی۔ یہی عقل کا تمار رنج کا اور فکر ان کا متفقہ فیصلہ ہے۔

خدا کی مدد کب آتی ہے

اوپر کی تفصیل سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ ہمارے مقدمے کی کامیابی کا راز آئین کی وردت گردانی میں نہیں ہے بلکہ خدا کی نصرت کا استحقاق پیدا کرنے میں ہے۔ آئین کی دفات بھی حقیقتہً اسی دقت ہمارے مقدمے کو مضبوط کر سکتی ہیں جب خدا کی غیر معمولی عنایات ہماری طرف مائل ہو گئی ہوں۔ اس استحقاق کا راز کیا ہے۔ اس کا جواب خدا کی کتاب میں ملے گا۔ وہ کتاب جو قیامت تک کے انسانوں کے لئے ”ہدایت“ ہے جس کی صفت یہ بتائی گئی ہے کہ ————— **فِيْهِ ذِكْرُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يُدْخِلُ** کہ ہمارا نام اس کتاب میں کہاں لکھا ہے۔

جہاں تک میں سمجھتا ہوں اس سوال کا جواب قدیم حایلین کتاب الہی کے واقعات میں ہے فرعون کے زمانے میں مصر میں بنی اسرائیل کے جو حالات تھے، اس کو پڑھ کر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہم آج اس ملک میں ٹھیک انہیں حالات سے دوچار ہیں۔ ہماری موجودہ زندگی، بنی اسرائیل کی مصری زندگی سے بہت ملتی جلتی ہے۔ اس لئے بنی اسرائیل کو اس وقت جو حل بتایا گیا تھا وہی اس وقت ہمارے مسئلہ کا بھی حل ہے۔ انھوں نے اپنے معاملے میں جس طرح خدا

کی مدد حاصل کی تھی۔ اسی طرح ہم بھی آج اپنے آپ کو خدا کی مدد کا مستحق بنا سکتے ہیں جب فرعون نے فیصلہ کیا کہ بنی اسرائیل کی نسل سرزمین مصر سے ختم کر دی جائے اور ان پر سخت ترین مظالم دھانے شروع کئے تو ان کے پیغمبر کے ذریعہ اللہ تعالیٰ نے جو حل انھیں بتایا تھا، وہ یہ تھا:۔۔۔

قَالَ مَوْسَىٰ أَفَرَأَيْتُمُ اللَّحْمَ اسْتَيْعِنُوا
بِاللَّهِ وَاصْبِرُوا ۚ إِنَّ الْأَرْضَ
لِلَّهِ يَوْمَ نَرُثُهَا ۖ مَنْ يَشَاءُ مِنْ
عِبَادِهِ طَهُ الْعَاقِبَةُ ۖ لِمُتَّقِينَ
فَاتُوا أَوْدِيَّتَنَا مِنْ بَيْنِ يَدَيْنَا
وَمِنْ بَعْضِ مَا جُمِعْنَا قَالَ عَسَىٰ
رَبُّكُمْ أَنْ يَهْلِكَ عَذَابُكُمْ ۖ وَسَيَكْلِفُكُمْ
فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ

موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا ایشیہ سے مدد مانگو اور صبر کرو۔ ملک اللہ کا ہے۔ وہی جس کو چاہتا ہے۔ اس کا مالک بنا دیتا ہے اور انجام تو صرف متقیوں کے لئے ہے۔ بنی اسرائیل کے لوگوں نے کہا تمہارے آنے سے پہلے بھی ہم ستائے جا رہے تھے اور تمہارے آنے کے بعد بھی ستائے جا رہے ہیں۔ پیغمبر نے جواب دیا قریب ہے کہ تمہارا رب تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے اور زمین کا اقتدار تم کو عطا کرے۔ پھر دیکھو کہ تم کیسے عمل کرتے ہو۔

(۱۲۸-۲۹)

یہ الفاظ کسی تاریخ کی کتاب کے نہیں ہیں بلکہ خدا کی کتاب، قرآن کے ہیں جو قیامت تک کے لئے ہدایت نامہ بن کر آیا ہے جو اس لئے نازل ہوا ہے کہ اس کو ماننے والے اس سے اپنے نام و نوا کا جو اب معلوم کریں۔ ان الفاظ میں دراصل کائنات کا مالک ہم کو ایک پیغام دے رہا ہے۔ یہ سابق حال میں کتاب کی سرگزشت کی صورت میں موجودہ حاملین کتاب کے مسئلے کا حل ہے جو قرآن میں بتایا گیا ہے۔

اس اقتباس میں بنی اسرائیل کے قومی مسئلے کا جو حل بتایا گیا ہے، وہ دو نکات پر مشتمل ہے۔ استعانت باللہ اور صبر۔ ٹھیک یہی بات سورہ یونس میں کہی گئی ہے فرق صرف یہ ہے کہ وہاں استعانت باللہ اور صبر کے بجائے اقامت صلوٰۃ اور توکل کے الفاظ ہیں۔ یہ دونوں لفظ بظاہر دو قسم کے ہیں۔ مگر وہ حقیقتاً بالکل ایک ہیں۔ استعانت باللہ دراصل نماز کی روح ہے اور صبر توکل ایک ہی حقیقت کے اظہار کے لئے دو ہم نوائی الفاظ ہیں۔ اس دوسرے مقام پر اسی کے ساتھ انھیں یہ بشارات بھی

دی گئی ہے کہ اگر تم نے اس پر وگرام پڑیں کیا تو یقیناً تمہارے لئے خدا کی طرف سے ”رزق طیب“ اور
مَبْدُوءٌ صِدْقٌ کا انتظام کیا جائے گا (یونس - ۹۲) آیت کے الفاظ حسب ذیل ہیں۔

وَقَالَ مُوسَىٰ يَا قَوْمِ إِن كُنتُمْ
أَمْسَنتُمْ بِإِلَهِ اللَّهِ فَعَلَيْكُمْ تَوَكُّؤُا إِنْ
كُنتُمْ مُسْلِمِينَ ۖ فَقَالُوا عَلَىٰ
اللَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا
فِتْنَةً لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ۖ وَنَجِّنَا
مِنْ رَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ
وَإِذْ حَمَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ وَأَخِيهِ
إِن تَبَوْا الْقَوْمَ مِمَّنَّا بِمُضَرِّبٍ
وَأَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً ۚ وَ
اقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا
الْمُؤْتَىٰ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ
(یونس ۸۴-۸۸)

اب دیکھئے کہ یہ پروگرام ہم سے کن کن چیزوں کا تقاضا کرتا ہے۔ اور اس سے پہلے کیا سبق
لے رہے۔

۱۔ ان آیات میں خاص طور پر دو چیزوں کا ذکر ہے۔ — استغانت بالشر اور صبر۔
مگر یہ ہدایت جھنیں دی گئی وہ ہماری طرح کوئی منتشر اور متفرق لوگ نہیں تھے۔ بلکہ وہ ایک
”قوم“ تھے جس کا ایک ”موسیٰ“ تھا۔ یعنی کی قیادت کے تحت ایک منظم گروہ تھا جو نبی کے حکم سے
چلتا تھا۔ اور نبی کے حکم سے رکتا تھا جس کے سارے معاملات نبی کے ارشادات کے مطابق نکھل
ہوتے تھے۔ مگر بد قسمتی سے ہندوستان کے مسلمان اس طرح کی کوئی قوم نہیں ہیں اور نہ ان کے
درمیان کوئی ”موسیٰ“ ہے۔ وہ ایک منتشر ریڑھے جس کا کچھ حصہ جنگل میں کھو گیا ہے اور کچھ میدانوں
میں بکھرا ہوا ہے۔ ایسی حالت میں ہمارا سب سے پہلا کام یہ ہے کہ اپنے اندر اس اجتماعی حالت کو
بیدار کریں جو ان احکام کے نزول کے وقت بنی اسرائیل میں موجود تھی کیونکہ اس کے بعد ہی ہم ان

ارشادات الہی کے مخاطب ہو سکتے ہیں۔ ضرورت ہے کہ آج ہمارے درمیان ایک شخص ہو جو ہم سے علیہ قہر کامل مطالبہ کرے اور اس کے جواب میں قوم ہم آواز ہو کر کہے کہ عَلی اللہ قہر کلنا۔ اس کے بعد ہی ہم نصرت الہی کے استحقاق کی دوسری صفات اپنے اندر پیدا کر سکتے ہیں، اس کے بعد ہی ہم بَشِيرِ الْمُؤْمِنِينَ کا مصداق بن سکتے ہیں۔

اللہ تعالیٰ کا قانون ہے کہ اجتماعی معاملات میں کوئی نتیجہ اجتماعی کوششوں ہی سے برآمد ہوتا ہے۔ عمومی خشک سالی انفرادی دعاؤں سے نہیں ملتی۔ مگر جب بہت سے مسلمان جمع ہو کر یکجا کی طرح پراس کی دعا کرتے ہیں تو یکایک آسمان میں بادلوں کے ٹکڑے تیرنے لگتے ہیں اور نماز ختم ہوتے ہی بارش کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ اسی طرح آج ہم جن اجتماعی مشکلات سے دوچار ہیں، ان کے سلسلے میں خدا کی رحمت کو اپنی طرف منوجہ کرنے میں ہم اسی وقت کامیاب ہو سکتے ہیں جب اجتماعی طور پر ہم نے اس کے استحقاق کا ثبوت دیا ہو۔

اجتماعیت سے مراد کیونٹ پارٹی کی طرح کوئی سخت قسم کی تنظیم نہیں ہے اور نہ یہ مزدہر کہ اس کا کوئی ممبری فارم ہو اور ہر مسلمان اس فارم کی خانہ پری کر کے اس کا ممبر بنا ہو۔ اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے خیر خواہ ہوں، وہ جس جہتی میں ہوں ایک متحدہ رائے دینی خاندان کی طرح رہیں، ذاتی اور جزوی معاملات یا فقہی مسالک میں اختلاف کے باوجود قومی سطح کے معاملات میں وہ ایک دوسرے کا ساتھ دیں، ان کی مالیات کا اجتماعی نظم ہو، ان کے تعلیمی اور مذہبی مسائل اجتماعی سطح پر طے ہوتے ہوں وہ ایک آواز پر جمع ہو سکیں۔ اور ایک محاذ پر اپنی قوت لگا سکیں۔ جس طرح ان کی مسجد کا ایک نام ہوتا ہے، اسی طرح ان کے قومی معاملات کا ایک سربراہ ہو جس پر سب اعتماد کریں اور جو سب کو ساتھ لے کر چل سکے۔

اس طرح کی اجتماعیت خواہ بظاہر کتنی ہی مشکل معلوم ہو۔ مگر ”خدا کا ہاتھ“ ایسی ہی اسلامی جماعت کے اوپر ہوتا ہے اس کے بغیر جماعتی سطح پر کسی گروہ کیلئے خدا کی سرپرستی کا تصور نہیں کیا جاسکتا۔

۲- اس ابتدائی اہتمام کے بعد جو چیز سب سے پہلے ضروری ہے وہ استعانت باللہ ہے یعنی خدا سے مدد مانگنا۔ ہماری کامیابی کا راز سب سے بڑھ کر اس واقعہ میں ہے کہ ہماری جدوجہد میں خدا ہمارے ساتھ شریک ہو گیا ہو۔ مگر یہ اسی وقت ممکن ہے جب کہ ہم خود اس کے لئے خدا کے لگے

طالب بن کر حاضر ہوئے ہوں۔ اگر ہم اپنے معاملے میں خدا کی مدد حاصل کرنا چاہتے ہیں تو یہی وقت ممکن ہے جبکہ ہم نے خدا سے اس کی درخواست کی ہو کیونکہ خدا کی مدد کسی کو خود بخود نہیں مل جاتی۔ خدا تو اسی کو دیتا ہے جو اس سے مانگے۔ جو اس سے بے نیازی ظاہر کرے، خدا اس سے بھی زیادہ اس سے بے نیاز ہو جاتا ہے۔

مادہ پرست ذہن سمجھتے ہیں کہ کسی کو ملنا اور کسی سے چھٹنا، یہ سب مادی اسباب کے تحت ہونے والے واقعات ہیں، وہ ”ظاہر حیات“ کو اصل حقیقت سمجھتے ہوئے ہیں۔ مگر اس دنیا کا اصل حاکم اور کار ساز خدا ہے، وہی سب سے واقعات کو وجود میں لاتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ”خدا کی مدد“ کوئی مومن لفظ یا محض ایک برابر اقسام کا مذہبی عقیدہ نہیں ہے۔ بلکہ وہ ایک ایسی چیز ہے جو بار بار کے تجربے میں اپنی واقعیت ظاہر کر چکی ہے۔

میان میں ایک واقعہ یاد دلانا چاہتا ہوں۔ تقریباً ۲۵ سال پہلے کی بات ہے۔ ایک مرتبہ ہمارے علمائے متبحرین خشتک سالی ہوئی۔ برسات کا موسم گزرتا جا رہا تھا۔ مگر بارش کا کہیں پتا نہ تھا۔ آسمان ریزہ ریزہ صبح اٹھتے ہی آسمان کی طرف دیکھتے تھے۔ مگر بادل کا ایک ٹکڑا بھی کہیں نظر نہ آتا تھا جس سے دل کو تسکین ہو۔ بالآخر جب مایوسی حد کو پہنچ گئی تو یہ غریب گیت کی کاستقفا کی نماز پڑھی جائے۔ اعظم گڑھ سے پندرہ میل کے فاصلے پر ایک میدان میں اطراف کی تمام بستیوں کے مسلمان جمع ہوئے۔ مرحوم مولانا محمد سعید صاحب ندوی، جو اس وقت مدرسۃ الاصلاح (سراٹمیر) میں حدیث کے استاد تھے، انھوں نے نماز پڑھائی۔ مجھے وہ دن ابھی طرح یاد ہے۔ ہم لوگ سخت چلچلاتی ہوئی دھوپ میں سفر کرتے وہاں پہنچے تھے اور اس حال میں نماز ادا کی تھی کہ جسم پسینے سے شرابور ہو رہا تھا۔ مگر نازتہ نارغ ہو کر جب ہم لوگ واپس ہوئے تو راستے ہی میں بارش شروع ہو گئی۔ کچھ لوگوں نے درختوں کے پتے پناہ لی اور کچھ بھٹکتے ہوئے اپنے گھروں کو بھاگ گئے۔

یہ کوئی اتفاقی یا منفر د واقعہ نہیں بلکہ ہم میں سے بہت سے لوگوں کے لئے یہ ایک آنکھوں دیکھی حقیقت ہے۔ کتنی ہی بار ہمارے خدا نے ہم کو یہ منظر دکھایا ہے کہ خشتک سالی میں عام ملاؤں کے جمع ہونے پر استقفا کی نماز پڑھی اور اس کے بعد ہی آسمان سے پانی کا سیلاب بہہ پڑا۔ یہ تجربات

بِالصَّبْرِ وَالْمُحَافَظَةِ (بقرہ ۱۵۳) کا مطلب نماز کے ذریعہ اللہ تعالیٰ سے قریب ہو کر اس سے مدد طلب کرنا ہے نہ کہ نماز کی تنظیمی طاقت سے دشمن کے مقابل میں فائدہ اٹھانا۔

نماز اپنی اصل حقیقت کے اعتبار سے مجھ کچھ مقررہ حرکات کا نام نہیں ہے بلکہ وہ خدا سے قریب ہونے کا ذریعہ ہے۔ وہ خدا کی توجہات مائل کرنے کی تدبیر ہے، وہ اپنے کو خدا تک پہنچانے کی کوشش ہے۔ نماز آدمی کے اندر وہ کیفیات پیدا کرتی ہے جب اس کی زبان سے دعا کے وہ بہترین کلمات نکلتے ہیں جو سیدھے خدا تک پہنچنے والے ہیں، اس نماز کو جب حقیقی طور پر ہم اپنی زندگیوں میں مثال کر لیں گے اسی وقت ممکن ہے کہ ہم خدا سے مانگنے والے بن سکیں جو حقیقی معنوں میں نمازی ہو وہی حقیقی معنوں میں سائل بن سکتا ہے۔

ایسی نماز جب کسی کو حاصل ہو جائے تو وہ محض پانچ وقت کی نماز نہیں رہتی بلکہ وہ اس کی پوری زندگی بن جاتی ہے۔ ایسا شخص خدا سے جڑ جاتا ہے وہ ایک ایسی زندگی گزارتا ہے جس میں وہ اپنے رب کو بیکار رہا ہو، اس کی یادیں مشغول ہو، اس سے اس کی سرگوشیاں جاری ہوں۔ اس پر خدا کا تصور رات دن چلتا رہتا ہو اور وہ دنیا کا ہر واقعہ کسی نہ کسی پہلو سے اس کے ذہن میں خالق کی یاد دلانے والا بن جائے۔ اقامت صلوٰۃ محض مخصوص اوقات میں کچھ الفاظ اور رکعتوں کی تکرار نہیں بلکہ وہ خدا سے تعلق قائم کرنے کی ایک سلسل کو شش کا نام ہے۔ نمازی بندے سے مراد وہ بندہ ہے جس کے دل میں خدا بس گیا ہو جس کے لئے خدا ایک ایسی ہستی بن گیا ہو جس سے وہ لپکھ رہتا ہو جس سے وہ بے حد محبت کرتا ہو جس کی نماز اس کی قلبی حالت اور اس کی پوری زندگی کا ایک حجم اظہار ہو۔

توح مسلمانوں کو اسی قسم کا مستعین باللہ بننے کی ضرورت ہے۔ اور یہ ایک ایسی چیز ہے جو ہر دوسری تدبیر پر مقدم ہے۔ کوئی تدبیر اس وقت تک کوئی مفید نتیجہ پیدا نہیں کر سکتی جب تک یہ کیفیت ہمارے اندر نہ پیدا ہو چکی ہو حکومت سے ”رابط“ پیدا کرنے سے پہلے مسلمانوں کو خدا سے ربط پیدا کرنا ہے۔ پریس سے آواز اٹھانے سے پہلے دل کی خاموش زبان سے خدا تک اپنی آواز پہنچانا ہے، دنیا کی عدالتوں کا دروازہ کھٹکھٹانے سے پہلے خدا سے درخواہ ہونا ہے، میلٹ بکس کچن سالہ فیصلوں میں اپنی تقدیر ڈھونڈنے سے پہلے سال کی ان راتوں میں

قیمت آزمائی کرنی جو بقیہ نقد کی طرف سے ڈموائے لکھے جائیں (فہمایدہ فی سہل الاحکیم - دخان)

۳۔ استقامت کے ساتھ نصرت الہی کا استحقاق پیدا کرنے کی دوسری شرط صبر ہے۔ خدا کے دربار سے اسی کو ملتا ہے جو مانگنے کے ساتھ صبر کا ثبوت بھی دے رہا ہو۔ صرف لفظی طور پر مانگنا خدا کے یہاں سنا نہیں جاتا۔ اس کی طرف صرف ”کلمہ طیب“ ہی اٹھتا ہے اور ”عمل صالح“ اسے خدا تک لے جاتا ہے۔ جو قول کلمہ طیب دہو اور جس کے پیچھے عمل صالح موجود نہ ہو، وہ ہرگز خدا تک رسائی حاصل نہیں کر سکتا۔ اور صبر عمل صالح کی آخری کیفیت ہے۔ جب بندہ سخت ترین حالات کے باوجود اپنے رب کی مرضی پر چار رہتا ہے تو وہ عمل کا انتہائی ثبوت دیتا ہے اور اسی کا نام صبر ہے۔ صبر عمل صالح کا انتہائی وقت ہے، اسی لئے وہ قبولیت دعا کا بھی انتہائی وقت ہوتا ہے۔

صبر کے معنی ہیں جہنا۔ تمام مشکلات کے باوجود اپنے مسلک پر ڈٹے رہنا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حالات جب آپ کو خدا کے راستے سے ہٹانے کے لئے زور کر رہے ہوں تو آپ اپنی ساری طاقت اس پر قائم رہیں۔ آپ ہر قسم کا نقصان برداشت کر لیں۔ مگر برداشت نہ کریں کہ آپ کا خدا جو ہر آن آپ کو دیکھ رہا ہے، وہ آپ کو حق کے راستے سے ہٹا ہو پائے۔ آپ کی دعا محض کچھ الفاظ کی تکرار نہ ہو، بلکہ اس کا مطلب یہ ہو کہ بندہ خدا کی راہ پر قائم رہنے کے لئے اپنا آخری زور صرف کرتے ہوئے اپنے رب کو پکار رہا ہے کہ خدایا! تو میری مدد کے لئے آجا، کیونکہ میں صرف اپنی طاقتوں کے بل پر بھروسہ نہیں کر سکتا۔

اسلام اور مسلمانوں کے تحفظ کے لئے آپ اس ملک میں جو ہم چلانا چاہتے ہیں، اس میں آپ اسی وقت کامیاب ہو سکتے ہیں جب آپ خدا کو بھی اپنے ساتھ لے لیں اور خدا کو ساتھ لینے کی شرط صبر ہے۔ (اِنَّ الدِّينَ صَبْرٌ وَابْرَارٌ)۔ (بقرہ ۱۵۳) خدا کا ساتھ آپ کو اسی وقت مل سکتا ہے جب آپ انتہائی مشکل حالات کے باوجود صبر کے ساتھ خدا کی مرضی پر چمے رہیں۔ دنیا کی عدالت سے اپنے حق میں فیصلہ لینے کے لئے محض دیکھنا ہی کافی ہو سکتی ہے۔ مگر جو شخص خدا کی تائید حاصل کرنا چاہتا ہو، اس کے لئے اپنے مقدمے میں مخلص ہونا ضروری ہے۔ اس کے لئے ضروری ہے کہ جس چیز کے لئے وہ اٹھتا ہے، اس کا وہ محض ایک دعوے دار نہ ہو، بلکہ اس کو اپنی زندگی کا مقصد بنا چکا ہو۔ وہ ہر حال میں اس سے پیشتر رہنا چاہتا ہو۔ یہ مقصد اس سے جو کچھ کرنے کے لئے کہے وہ اس کو

کرے اور جو کچھ اس سے چھوڑنے کے لئے کہے، اس کو وہ چھوڑ دے۔ اسلام کی تاریخ سے ہم کو جو سبق ملتا ہے وہ یہی ہے۔ کی زندگی کا خلاصہ یہ ہے کہ اس بات کا آخری حد تک ثبوت دیدیا جائے کہ اہل ایمان ہر حالت میں خدا کے دین پر قائم رہنا چاہتے ہیں۔ جب یہ ثبوت مکمل ہو جائے تو اللہ تعالیٰ حالات کے اندر ایسی تبدیلیاں پیدا کر دیتا ہے جس میں اہل ایمان کو اپنی کامیابی کی راہیں صاف نظر آنے لگتی ہیں۔ اس وقت وہ اقدام کرتے ہیں اور ان راہوں کو اقبال کر کے کامیابی کی منزل تک پہنچ جاتے ہیں۔ اسی دوسرے مرحلے کا نام مدنی زندگی ہے۔

مجھے یہ کہنے کا موقع دیجئے کہ آپ کا مقدمہ ابھی اس پہلو سے بہت کمزور ہے۔ آپ کی پکار صبر کی کیفیت سے خالی ہے۔ ابھی آپ اپنی قومی مہم کو کرسی اور میز کی سطح پر چلا رہے ہیں لیکن اگر اسے کامیابی تک پہنچانا ہے تو اس کو عمل اور قربانی کی سطح پر چلانا ہوگا۔ مثال کے طور پر آپ کے سامنے ایک سلا اردو زبان کا ہے۔ اردو آپ کی ملی زندگی کے لئے ضروری ہے اس لئے آپ اس کو زندہ رکھنا چاہتے ہیں۔ لیکن ذرا دیکھئے اس معاملے میں آپ کی قوم کا کیا حال ہے۔ سینما کی کھڑکی پر ہمارے نوجوانوں کی بھرپور لگن رہتی ہے۔ مگر شبینہ مدارس میں انھیں پڑھنے کے لئے بلائیے تو وہ نہیں آئیں گے۔ سگریٹ اور پان میں بے تکلف پیسے خرچ کرینگے لیکن اگر ان سے کہئے کہ اردو کی ترقی کے لئے اردو اخبار اور کتابیں خریدو تو اس کے لئے ان کی جیب خالی ہوگی۔

یہی تمام حالات میں مسلمانوں کا حال ہے۔ ان کی بہت بڑی تعداد بلکہ اکثریت اسلامی اوصاف سے بالکل خالی ہے۔ حقیقت ہمارے لئے خواہ کتنی ہی تلخ ہو مگر یہ واقعہ ہے کہ مسلمانوں کے اندر شرک تک پایا جاتا ہے جو اسلام کے عین ضد ہے حتیٰ کہ ان کے اندر شرک جلی کے وجود سے بھی انکار نہیں کیا جاسکتا۔ اگر شرک کوئی معلوم چیز ہے اور اگر اس کا تعلق صرف نفسی اور اصطلاحی قسم کے کفار و مشرکین سے نہیں ہے بلکہ وہ ایک عقیدہ اور عمل ہوا اور عقیدہ اور عمل جہاں پایا جائے وہ شرک ہی کہا جائے گا، تو بلاشبہ عقیدہ و عمل دونوں کا شرک آج مسلمانوں میں موجود ہے۔ کتنے ہی مزار ہیں جہاں وہ سب کچھ کیا جاتا ہے جو بتوں کو پوجنے والے اپنے بتوں کے لئے کرتے ہیں۔ اور کتنے ہی بزرگان دین ہیں

جن کے ساتھ وہ سارے افعال و تصرفات منسوب کر دئے گئے، ہیں جو صرف خدا کا حصہ ہیں۔ سجدے سے لے کر دعا و استغاثت تک کوئی معاملہ ایسا نہیں ہے جو خدا کے ساتھ ہونا چاہئے اور جس کو مسلمانوں نے اپنے اولیاء اور بزرگوں کے ساتھ روا نہ رکھا ہو۔ اب ظاہر ہے کہ جہاں شرک پایا جا رہا ہو، اس کے لئے تو خدا کی طرف سے ————— غَضَبٌ صِرَاحٌ رَیْہِمُ وَ ذِکْرٌ فِی الْحَیْۃِ الدُّنْیَا (اعراف - ۱۵۲) کی وعید ہے۔ ایسے لوگوں کو خدا کی نصرت اور تائید کس طرح مل سکتی ہے۔

یہی حال فرض عبادات کا ہے۔ مسلمانوں کی بہت بڑی تعداد فرائض سے سنگین حد تک غافل ہے۔ ہمارے درمیان کثرت سے ایسے لوگ ہیں جو صاحب نصاب ہونے کے باوجود زکوٰۃ نہیں نکالتے اور استطاعت کے باوجود حج نہیں کرتے، روزے کا ترک، جو دینی بے غیرت کی انتہا ہے، وہ بھی اب ہمارے شہروں اور دیہاتوں میں عام ہوتا جا رہا ہے۔ حتیٰ کہ نماز جو اسلام کا اہم ترین رکن ہے، اس کو بے شمار لوگ مستقل اور علانیہ چھوڑے ہوئے ہیں، حقیقی نماز تو درکنار رسمی نماز سے بھی ان کی زندگیاں خالی ہیں۔ حالانکہ نماز کو کفر و اسلام کے درمیان حد فاصل قرار دیا گیا ہے، یہاں تک ارشاد ہوا ہے کہ جو شخص نماز چھوڑ دے تو اللہ اپنا ذمہ اس سے اٹھالیتا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ جب ایسے اعمال میں مبتلا ہوں جس نے ہم کو اللہ کے ذمہ سے محروم کر دیا ہو تو ایسی حالت میں نصرت و تائید کا کیا سوال۔ پھر تو یہی انجام ہو سکتا ہے کہ دنیا کی قومیں ہم پر بھوکے بھیرٹے کی طرح ٹوٹ پڑیں اور ہم کو اپنا نوالہ بنائیں۔

اخلاق و معاملات کے اعتبار سے دیکھئے تو اس میں بھی یہی صورت نظر آئے گی کہ کوئی ایسی برائی نہیں ہے جو آج مسلمانوں میں نہ پائی جاتی ہو۔ جھوٹ، وعدہ خلافی، چغل خوری، بغیثت، دھوکا، چھچھو، اپن، خود غرضی، بخل، کالی گلوچ، بدزبانی، کم ظرفی، بد معاہلی، کام چوری، بے بصیرت، عین جیٹی، بہتان تراشی، بدگمانی، دور خیال، بے جانائش، اظہار امارت، اسراف، بدسلوکی، سنگدلی، بے رحمی سب کچھ ان کے اندر موجود ہے۔ اسی طرح چوری، رشوت، غبن، خیانت، قتل، حق ماری، کم تولنا، ان کا دھف عام بن چکا ہے۔ شراب، جوا، زنا، سود، قرض، موسیقی، فحاشی بے پردگی، بے حیائی، لغویات میں اشتغال، ان کے لئے کوئی میوب بات نہیں رہی جس قوم کا یہ حال ہو وہ اگر

خدا سے نصرت و نائید کی امید رکھتی ہے تو یہ بالکل فضول بات ہے، کیونکہ خدا تو وہ ہے جس نے قوم شعیب کی بددیانتی کے جرم میں ان پر آگ کی بارش برسائی اور قوم لوط کی فحش کاری کی سزا میں آسمان سے ان پر پتھر اڑا دیا اور ان کی بستی کو الٹ دیا پھر اب کیا اسی خدا سے ہم یہ امید کرنے ہیں کہ وہ بددیانتی اور بدکاری کی سزا پرستی فرمائے گا۔

آج قوم کی بے شمار ضرورتیں محض سرمایہ کی کمی کی وجہ سے رکی ہوئی ہے۔ آج مسلمانوں کو اپنی دینی اور دنیوی ضرورتوں کے مطابق اعلیٰ تعلیم کے لئے اونچے پیمانے کی اسلامی یونیورسٹیوں کی ضرورت ہے۔ ان کو ایسے قومی فنڈ کی ضرورت ہے جو حاجت مند مسلمانوں اور نوجوانوں کی کھالت کر سکے۔ نادار طلبہ کے تعلیمی اخراجات فراہم کرے اور قوم کے بے روزگار افراد کو روزگار پر لگانے میں مدد دے، ایسے تحقیقی اور اشاعتی ادارے کی ضرورت ہے جو جدید ضرورتوں کے مطابق مختلف زبانوں میں اسلامی لٹریچر تیار کرے اور ان کو مسلمانوں اور غیر مسلموں میں پھیلائے، ایسے طاقتور پریس کی ضرورت ہے جو قوم کے اندر اور باہر قوم کی آواز کو موثر شکل میں پہنچائے، اس طرح کی کتنی ہی قومی اور ملی ضرورتیں ہیں جو سرمایہ کے بغیر محض تخیل کی دنیا میں پر عملی نہیں ہیں اور اگر کچھ لوگوں کی بلند ہمتی نے کسی کام کو شروع کر دیا ہے تو وہ بھی ”مفسل کے چراغ“ کی طرح اپنے آغاز ہی سے ٹھہرا رہا ہے۔ قومی ضروریات کا یہ انجام ایسی حالت میں ہے جبکہ قوم میں ہزاروں کی تعداد میں ایسے سرمایہ دار پرٹے ملے ہوئے ہیں جن میں سے صرف چند کی قربانی ان سارے کاموں کا آغاز کر سکتی ہے۔ مگر قوم کے ان وقار و نون کے لئے اس کے پاس اپنے سرمایہ کا صرف شادیوں کی دھوم دھام اور مارتن کے منظر ہروں کے سوا اور کچھ نہیں۔ اب ظاہر ہے کہ جس خدا نے زندگی کا قانون یہ بتایا ہے کہ دینی ضرورتوں میں اپنا سرمایہ خرچ نہ کرنا اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا ہے۔ (فقہ - ۱۹۵) اس خدا سے ہم اس کے سوا اور کونسا بنام کی توقع کر سکتے ہیں جس سے ہم دوچار نہیں رہیں جب ہم نے ہلاکت کا راستہ اختیار کیا ہے تو ہم ہلاکت ہی کے گڑھے میں گر گئے کسی اور منزل تک کس طرح پہنچ سکتے ہیں۔

مسلمانوں کی اس عاصفہ جیسی زندگی کا شدید تقاضا ہے کہ ان کے درمیان بہت بڑے پیمانے پر وہ کام شروع کیا جائے جن کی امر بالمعروف اور نہی منکر کا کیا گیا ہے۔ یہ

کام عام حالات میں بھی اسلامی معاشرہ کا ایک اہم ترین جزو اور موجودہ حالت میں تو اس کی بہت بہت برطیعہ گئی ہے۔ مگر یہ کام بھی بس برائے نام ہی ہو رہا ہے اور جو ہو رہا ہے وہ بھی بیشتر اس طرح کہ اس کو نہ تو اعلیٰ اصلاحیں حاصل ہیں اور نہ اعلیٰ وسائل و ذرائع۔ اب آپ ایک طرف اس صورت حال کو سامنے رکھئے اور دوسری طرف اس حدیث کو یاد کیجئے جس میں بتایا گیا ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے فریضہ کو چھوڑنے کے بعد دعائیں تک مقبول نہیں ہوتیں، تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ہماری بنیادی کے اسباب، کیا ہیں اور بہم کہاں تک پہنچ چکے ہیں۔

اللہ تعالیٰ کا یہ قانون ہے کہ کس گروہ کے ”ما بقوم“ کو وہ اسی وقت بدلتا ہے جب وہ اپنے ”ما بانفس“ کو بدل دے۔ ایسی حالت میں مسلمان افراد کی مندرجہ بالا غیر مسلمانہ روش کے باقی رہتے ہوئے یہ امید کرنا ایک خیال خام کے موافق کچھ نہیں کہ اجتماعی مصلحتوں کے سلسلے میں ان کی مطالبات کی مہم سمجھی کا میاب ہو سکے گی۔ آپ نظام حاضر سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ وہ دین کی راہ میں رکاوٹ نہ ڈالے مگر خود آپ سے خدا کا دین جن باتوں کا تقاضا کر رہا ہے اس سے غافل ہیں۔ حالات کی باگ خد کے ہاتھ میں ہے۔ اس لئے حکومت سے اپنے معاملات کے سلسلے میں مطالبہ کرنا گویا خد سے یہ کہنا ہے کہ وہ آپ کو اس ملک میں مسلمان بن کر رہنے کا موقع دے لیکن آج کے موجودہ حالات میں آپ کو اسلام کے تقاضوں پر عمل کرنے کے جو مواقع دیئے گئے ہیں ان میں اگر آپ اپنی اسلامیت کا ثبوت نہیں دیتے تو کس بنا پر توقع رکھتے ہیں کہ مستقبل کے بارے میں آپ کی درخواست منظور کی جائے گی۔

حالات کی شدت

بلاشبہ یہ صحیح ہے کہ اس وقت مسلمانوں کے لئے حالات بہت سخت ہو گئے ہیں۔ مگر یہ شدت خود بخود یا محض اتفاقاً وجود میں نہیں آگئی ہے۔ بلکہ یہ بھی خدا کی طرف سے ہے۔ آپ کی بے عملی ہی کا نتیجہ ہے کہ آپ کے عمل کے لئے حالات سخت کر دیئے گئے ہیں۔ آپ مسلمان ہیں۔ آپ وہ گروہ ہیں جس نے خدا کی زمین پر خدا کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے کا اقرار کیا ہے ایسے کسی گروہ کے لئے خدا کا قانون یہ ہے کہ اگر وہ اپنے عہد پر قائم رہے تو اس کے لئے زمین کو ہموار کر

دیا جاتا ہے۔ اور اطاعت و بندگی کی تمام راہیں اس کے لئے آسان کر دی جاتی ہیں۔ دنور — لیکن اگر وہ اپنے عہد کو بھول جائے اور خدا کی اطاعت سے روگردانی کرے تو اس کو ہسر کے امتحان میں ڈال دیا جاتا ہے، اس کو ایسے حالات میں مبتلا کر دیا جاتا ہے جہاں دین پر عمل کرنا پہلے سے زیادہ دشوار ہو اس کی ایک مثال یہود کی تاریخ کا وہ واقعہ ہے جس کا ذکر قرآن کی ساتویں سورہ میں کیا گیا ہے۔

اب سے ڈھائی ہزار برس پہلے جب امت مسلمہ ہونے کی وہ حیثیت یہود کو حاصل تھی جو آخری نبی کی بعثت کے بعد آپ کو دی گئی ہے۔ اس وقت حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں بحر قزحہ کی مشرقی شاخ کے کنارے ایک شہر تھا جہاں یہودی آباد تھے۔ اس زمانے میں یہود کے لئے یہ قانون تھا کہ وہ ہفتہ (سبت) کے دن روزہ رکھیں اور صبح سے شام تک صرف عبادت دریا صحت میں گزاریں۔ دریا کے کنارے ہونے کی وجہ سے ان کی معاشیات کا انحصار زیادہ تر پھلی پر تھا۔ وہ اس کو کھاتے تھے اور بیرونی علاقوں میں اس کی تجارت کرتے تھے۔ قانون سبت کے مطابق انھیں چاہیے تھا کہ وہ چھ دن تک پھلیوں کا شکار کرتے اور ساتویں دن اپنے اوقات کو فارغ کر کے اس خدا کی عبادت کرتے جس نے پھلیاں اور زندگی کے سارے سامان دیئے ہیں۔ مگر انھوں نے اس حکم الہی کی خلاف ورزی کی اور ہفتے کے سارے ہی دنوں میں شکار کرنے لگے۔ جب انھوں نے ایسا کیا تو قانون کو ان کے لئے اور سخت کر دیا گیا چنانچہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایسا ہوا کہ پھلیاں صرف سبت کے دن جن دن شکار کرنا ممنوع تھا، سطح کے اوپر رہتی تھیں اور بقیہ چھ دنوں میں سمندر کے نیچے چلی جاتی تھیں گویا پہلے اگر ہفتہ میں ایک دن روزہ رکھنے کا حکم تھا، تو اب حکم ہوا کہ پورا ہفتہ روزے میں گزار دو۔ کیونکہ قانون سبت پر عمل کرنے کی صورت میں جب وہ پھلیوں کے اوپر آنے والے دن شکار نہیں کر سکتے تھے تو بقیہ دنوں میں کیا کھاتے۔ یقیناً یہ براہِ سخت حکم تھا لیکن اگر یہود صبر کی روش اختیار کرتے اور ایک ہفتہ بھی انھوں نے ایسا گزارا ہوتا کہ خدا کے حکم پر عمل کرنے کی وجہ سے وہ سات دن بھوکے رہ جاتے تو آپ یقیناً ماننے کہ جس خدا کے حکم سے پھلیاں پانی کے نیچے چلی گئی تھیں وہ انھیں حکم دیتا اور پھلیاں اہل کران کے

گھروں میں آجائیں اور ان کا شکار کرنے کے لئے انھیں دریا جانے کی بھی ضرورت نہ ہوتی مگر اس صورت حال کے پیش آنے کے بعد وہ ممنوعہ دنوں میں اور زیادہ شکار کرنے لگے نتیجہ یہ ہوا کہ جو لوگ ایک دن کی مصیبت برداشت نہ کر سکے تھے ان کو ہمیشہ کی سخت تر مصیبتیں ڈال دیا گیا۔ ان پر خدا کا غضب نازل ہوا۔ ان کی صورتیں مسخ ہو گئیں اور وہ بندر بنارہ گئے۔ اَعَاذَنَا اللّٰهُ مِنْهَا۔

آپ اس وقت جس صورت حال سے دوچار ہیں، وہ بھی کچھ اسی نوعیت کا واقعہ ہے۔ مسلمانوں کی مسلسل جہی اور بے عملی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ وہی معاملہ کیا ہے جو ابتدائی تنبیہ کے طور پر قریہ حاضرۃ البحر کے ساتھ پیش آیا تھا۔ (اعراف ۱۶۳) آج ان کے اوپر ایک ایسا نظام مسلط کر دیا گیا ہے جس نے دینی زندگی کو ان کے لئے پہلے کے مقابلے میں "سات گنا" زیادہ مشکل بنا دیا ہے۔ آج ہمارے اوپر ایک ایسا تعلیمی نظام مسلط ہو گیا ہے جو ہماری نسلوں کے عقیدہ ایمان کو چھین رہا ہے اور اس پر مزید برکیر تعلیمی نظام زندگی کی تمام صورتوں سے اس کو وابستہ ہو گیا ہے کہ ہم اس کو چھوڑ بھی نہیں سکتے۔ آج ہم کو ایک ایسے معاشرتی نظام میں ڈال دیا گیا ہے جہاں جائزہ طور پر روزی حاصل کرنا اتنا ہی مشکل ہے جتنا پانی میں گرنے کے بعد بھینکے بغیر اس سے نکل آنا۔ آج ہم اپنے آپ کو ایک ایسے سماج میں پاتے ہیں جہاں اس کے بغیر کام ہی نہیں چل سکتا کہ جائزہ اور ناجائز کی حدود کو بھول کر موقع پرستی کا طریقہ اختیار کیا جائے آج روزگار کا مسئلہ اتنا پیچیدہ ہو گیا ہے کہ اس دنیا میں اب کوئی شخص اس وقت تک اپنے لئے روٹی اور کپڑا حاصل نہیں کر سکتا جب تک وہ اپنا سا راقوت اور ساری قوتیں اس کی جہد و جہد میں لگا نہ دے پھر بات یہیں ختم نہیں ہوتی، ان سب سے زیادہ سنگین بات یہ ہے کہ ہمارے اوپر ایک ایسا اقتدار مسلط ہے جو کھلم کھلا اسلام سے عناد رکھتا ہے، اس کے نزدیک مسلمان ہونا اتنا بڑا جرم ہے جس کی سزا ڈاکو اور قتل سے بھی زیادہ سخت دی جا سکتی ہے۔

اس طرح آپ کو ایک ایسی حالت میں ڈال دیا گیا ہے جب کہ اسلام پر قائم رہنے کے لئے معمولی حالات سے زیادہ سخت جدوجہد کی ضرورت ہے۔ گویا پہلے اگر صرف عمل کا مطالبہ تھا تو اب قربانی کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ یہ آپ کے صبر کا امتحان ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ معمولی

حالات میں آدمی کی جو ذمہ داریاں ہوتی ہیں، اس کے مقابلے میں اس وقت کی ذمہ داریاں زیادہ شدید ہوتی ہیں جب کہ آدمی امتحان کے لئے کھڑا کر دیا گیا ہو۔ آج آپ امتحان کی حالت میں ہیں۔ اس لئے بندگی کا ثبوت دینے کے لئے آج آپ کو پہلے سے زیادہ جاں فشانی کی ضرورت ہے آپ کو زبردست قربانیوں کے ذریعہ اس بات کا ثبوت دینا ہے کہ آپ فی الواقع خدا کے بندے بن کر رہنا چاہتے ہیں۔ آپ سب کچھ چھوڑ سکتے ہیں مگر بندگی کی راہ کو نہیں چھوڑ سکتے۔ یاد رکھئے ہر رکاوٹ جو دین کی راہ میں آتی ہے وہ اس لئے آتی ہے تاکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو آزمائے کہ وہ کس حد تک اس کے وفادار ہیں یہ رکاوٹیں دراصل آپ کے اندر چھپے ہوئے جذبات کو پیدا کر کے کے لئے ہوتی ہیں۔ حکومت کی اسکیمیں جو آپ کی ملی زندگی کو ختم کرنے کے لئے شروع کی گئی ہیں۔ زمانے کا معاشی اور تمدنی نظام جو آپ کے لئے زندگی کو مشکل سے مشکل تر بناتا جا رہا ہے۔ اکثریت کے مظالم جن کا نشانہ آپ صرف اس لئے ہیں کہ آپ اپنے کو مسلمان کہتے ہیں۔ یہ سب آپ کو آخری حد تک جھنجھوڑنے کے لئے ہیں۔ یہ آپ کے دینی احساسات کا آخری امتحان ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ آپ کے اندر بے قراری کا وہ جذبہ ہے یا نہیں جو اس کی مرضی کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنے کے لئے ایک مومن کے اندر ہونا چاہئے۔ اگر یہ شدید ترین ضرب بھی آپ کے احساسات کو بیدار نہ کر سکے تو اس کے معنی یہ ہوں گے کہ آپ موت کی نیند سوچ چکے ہیں اب آپ کے اٹھنے کی کوئی امید نہیں۔

ہمارا خدا آج وہ منظر دیکھنا چاہتا ہے جب ہم سب دین کے لئے اپنی دنیوی خوش حالی اور ترقی کو برباد کر دیا ہو۔ آج اس کو ہمارے دل کی وہ بے قراری مطلوب ہے جو انتہائی خواہش کے باوجود کسی دینی کام کو نہ کر سکنے کی وجہ سے قلب مومن میں پیدا ہوتی ہے۔ اس کو ان آنسوؤں کا انتظار ہے جو اس شدت احساس سے ہماری آنکھوں سے دھلک پڑیں کہ ہم خدا کے دین پر چلنا چاہتے ہیں مگر مجبوراً نہیں چل سکتے۔ اس کو وہ راتیں مطلوب ہیں جب ہم اس کے لگے سجدے میں پڑے ہوئے کہہ رہے ہوں کہ ”خدا یا تیری امت پر بڑا سخت وقت آگیا ہے، تو ان کی مدد فرما۔“

بھی آپ کے امتحان کا پرچہ ہے۔ خدا آج دیکھنا چاہتا ہے کہ دنیا کے مقابلے میں آخرت کو ترجیح دینے کا جذبہ آپ کے اندر کتنا ہے۔ دین کے مطابق زندگی بنانے کی کتنی رٹ آپ آپ کے

اندرونی جاتی ہے، اپنے معاملات میں آپ کو خدا کی طاقت پر کتنا بھروسہ ہے۔ بلاشبہ یہ امتحان آپ کو ایسے حالات میں دیتا ہے جو اس امتحان کے لئے مشکل ترین حالات کہہ جاسکتے ہیں۔ مگر خدا کی مدد ہمیشہ ایسے ہی حالات میں آتی ہے۔ سخت ترین حالات ہمیشہ اس بات کی علامت ہوتے ہیں کہ فیصلے کا وقت قریب آگیا ہے۔ اور اگر اہل ایمان آخری حد تک اس چیز کا ثبوت دیدیں جو ان حالات میں ان سے مطلوب ہے تو خدا کے فرشتے اگر ان کی راہ کے تمام کانٹے ہٹا دیتے ہیں اور دین پر عمل کرنے میں کوئی رکاوٹ باقی نہیں رہتی۔ یہ آپ کے لئے مایوسی اور دل شکنی کا وقت نہیں بلکہ امتحانی امید کا وقت ہے۔ یہ وہ وقت ہے جبکہ آپ زیادہ سے زیادہ استحقاق پیدا کر کے زیادہ سے زیادہ خدا کے انعام کے مستحق بن سکتے ہیں۔ مشکل حالات میں صبر کے ساتھ حق پر جمے رہنا۔۔۔۔۔ یہی وہ چیز ہے جو خدا کی مدد کو کھینچتی ہے اور اہل ایمان کو کامیابی کے مقام پر پہنچاتی ہے۔ ہندستان کے موجودہ حالات جس میں قومی حیثیت سے آپ کو اپنی موت نظر آرہی ہے اسی میں آپ کے لئے زندگی کے اسباب چھپے ہوئے ہیں بشرطیکہ آپ صبر اور قناعت کا ثبوت دیں۔ ہندستان کے مسلمان اپنی تاریخ کے ایک نہایت تاریک دور سے گزر رہے ہیں۔ لیکن اگر ہمارا اندر محبت ہو تو اسی تاریک دور کے اندر وہ مواقع موجود ہیں جو ہمارے لئے ایک روشن دور کا آغاز بن سکیں۔ ایسے مواقع جو اس سے پہلے کبھی نہیں آئے اور جو اس کے بعد کبھی نہ آئیں گے۔ بنی اسرائیل کی زندگی کا یہ واقعہ تاریخی الفاظ میں آپ کے لئے مستفصل کی خوشخبری ہے۔

وَأُورِثُوا الْقُوَّةَ الَّذِينَ	اور جو لوگ کمزور سمجھے جائے تھے ان
كَانُوا يُسْتَضَعُونَ مَشَارِقَ	کو ہم نے مبارک ملک میں اس سرے
الْأَرْضِ وَمَنَارِبَهَا الَّتِي	سے اس سرے تک قبضہ دیدیا۔
بَارَكْنَا فِيهَا وَكَمَّمْتُ كَلِمَاتُ	اور تیرے رب کا عمدہ قول نبی مرسل
رَبِّكَ الْحُسْنَىٰ عَلَىٰ بَنِي	کے حق میں پورا ہوا اس وجہ سے کہ
إِسْرَائِيلَ بِمَا صَبَرُوا وَاهْتَمَّ	انھوں نے صبر کیا اور ہم نے فرعون
دَمْرُنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ	اور اس کی قوم کو اس کی تمام صفت

وَقَوْمٌ مَّوَدَّوْا مَكَانَهُمْ اِيَّاهُ
دِزْرَعَتِ كَسَاكُھ تَبَاھ كِرْدَا۔

(اعراف - ۱۳۷)

آپ کہیں گے کہ یہ جل جو تم ہم کو بتا رہا ہے ہودہ تو عجیب ہے کیونکہ ہمارے سامنے تو سیاسی اور تمدنی مسئلے ہیں اور تم ہم کو صبر اور قلم بامشور کی تعلیم دے رہے ہو۔ مگر اس خدا کی قسم جس نے قرآن نازل کیا اور زمین و آسمان کو پیدا کیا۔ اگر اس ملک کے مسلمان ایک بار بھی فی الواقع اس کا ثبوت دیدیں اگر وہ دکھادیں کہ خدا کے دین پر قائم رہنے کے لئے وہ ہر قسم کی قربانیاں دینے کے لئے تیار ہیں، تو صبح کی شام بھی نہ ہونے پائے گی کہ خدا کے فرستے خدا کی مدد لے کر آسمان سے اتر پڑیں گے اور آپ کے سارے مسئلے اس طرح حل ہو جائیں گے گویا کہ وہ تھکے ہی نہیں۔

خدا کی خدائی آج بھی ظاہر ہو سکتی ہے، بشرطیکہ ہم اپنی بندگی ظاہر کرنے کے لئے تیار ہوں۔

دو قابل دید کتابیں

مکتوبات خواجہ محمد معصومؒ

حضرت مجددی کی مزاح اصلاح و ہدایت کو آپ کے جس مرتب نے سنبھالا اور سلطنتِ معلیم میں آپ کے دالے ہوئے دینی رخ کو باہر نکلیں۔ تک پہنچایا، وہ ہیں آپ کے صاحبزادے خواجہ محمد معصومؒ۔ آپ کے مکتوبات بھی آپ کے والد ماجد کے شہرہ آفاق مکتوبات کی طرح عظیم معلیٰ تھیں۔ کاوشوں اور عرفانی علوم و تحقیقات کے ائمہ و ادیب۔ اصل زبان فارسی ہے۔ فارسی کے اس خوانے کو مولانا نسیم احمد بریلوی نے تلخیص و انتخاب کے ساتھ اردو میں متعلیٰ کیا ہے۔ قیمت ۱/۲

تذکرہ مجدد الف ثانیؒ

شیخ احمد سرہندی کا وہ خاص کارنامہ جس کی وجہ سے آپ کو ”مجدد الف ثانیؒ“ کا عظیم لقب امت سے ملا اس کا نام کوپڑے۔ بین السوال کے بعد الفرقان کے مجدد الف ثانیؒ نمبر ۵۵۱ نے طشت ازبام کیا تھا۔ یہ نمبر لوگوں کو آنکھ یاد ہے۔ اسی کے اہم مضامین ”تذکرہ مجدد الف ثانیؒ“ کے نام سے اس سر نوشت نام کے لئے ہیں۔ ہندوستان کے موجودہ حالات میں شیخ احمد سرہندیؒ کے حالات کا مطالعہ بڑی گرانقدر روشنی بخشتا ہے اور معلوم ہوتا ہے کہ شیخ مجددؒ کا دور تجدید و ترمیم کا دور تھا۔ قیمت ۱/۲ :- کتب خانہ الفرقان پبلی کیشنز اردو لکھنؤ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

صاحبیت

۱۲۔ جناب ڈاکٹر میر ولی الدین صاحب (حیدر آباد)

”إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ“ (پ۔ ۲۹۔ ۱۔ ۶)

راہِ خدا کے مسافر، طریقِ طلب اور راہِ سفر کے لحاظ سے دو قسم کے ہوتے ہیں۔ (۱) صحابِ بحث و انکار جنہیں حکماء و عقلاء کہا جاتا ہے، اور (۲) صحابِ کشف و البصار جو عرفاء و اولیاء کہلاتے ہیں۔ اہل بحث و نظر مقدمات کی ترکیب، دلائل و براہین کی تقویہ، اور نظر و استدلال سے حقائق کا علم حاصل کرتے ہیں۔ وہ ممکن کے وجود سے واجب کے وجود پر استدلال کرتے ہیں، مصنوعات سے صانع کا وجود مخلوقات سے خالق کا پتہ لگاتے ہیں۔ یہ حکماء و متکلمین کی جماعت ہے۔ ان کا طریقہ کو محمود ہے، لیکن نظر و استدلال کا انجام حیرتِ مذہب کے سوا کیا ہو سکتا ہے؟ ان کی حیرت کو ”حیرتِ نظائری“ سے تعبیر کیا گیا ہے، جو تصادمِ شکوک و تعارضِ دلائل کا نتیجہ ہوتی ہے جو یقیناً مذہب ہے۔ اس کے برخلاف صحابِ کشف و البصار بھی ایک قسم کی حیرت میں مبتلا ہوتے ہیں، جس کو ”حیرتِ ادلی البصار“ کہا جاتا ہے، لیکن یہ نتیجہ ہوتا ہے شاہدہٴ وضاحت و الوہیت کا، آثار و عجائب ربوبیت کا، تو الٰہی تخلیقات کا اور یہ حیرت محمود ہے۔ ”رَبِّ زِدْنِي زِينَةً تَخَيَّرْتُ“ کی دعا اسی حیرتِ محمودہ کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ جب اسلام کے نام لیا، حکماء و متکلمین، فلاسفہ یونان کے اتباع میں انبیاءِ عظیم اسلام کے عقائد سے اختلاف کرنے لگے تھے، تو وہ بقول شاہ ولی اللہ قدس سرہ کتوں سے بھی بڑھ جاتے ہیں، کیونکہ کئے بھی اپنی ہڈیوں کو نہیں سونگھتے، اور یہ احمق و دہرا سال کی پرانی ہڈیوں کو اتنا کچھ جھنجھوٹنے میں لگے ہیں! ان کی ضلالت و گمراہی کا سبب ان کی ”عقل ناقص“ کے سوا کچھ نہیں۔ و فرحوا بما عندہم من العلم۔ ۷

مصطفیٰؐ اندر جہاں انگہ کسے گوید ز عقل

آفتاب اندر فلک انگہ کسے جو یسما!

اہل کشف و بصیرت وہ ہیں جو تصفیہ باطن، تخلیہ تخیل، کمال تہل، اور دوام توجہ سے منہائے

مقصود کو پہنچتے ہیں ”وہو الوصول الی معرفة اللہ و لقاءہ“ انھیں صراطِ مستقیم کے جادہ سپا کہا جاتا

ہے، اور یہی طریقہ تمام انبیاء علیہم السلام کا ہے، اور ان میں سب سے زیادہ کامل ثلث حنفی دین مصطفویؐ

ہے (صلوات اللہ علیہم جمعین) یہ گروہ مقدس ان بہتیوں پر مشتمل ہوتا ہے جن کی خود حق تعالیٰ نے ثنا

کی ہے (یُحِبُّہم و یُحِبُّوْنَہ) اور حضرت الوہیت سے ان کی تائید کی جاتی ہے (الدلائل کتب فی

قلوبہم الا یمان و ایدیدہم جردہ منہ) یہ خدائے لم یزل لایزال کے پسندیدہ بندوں کا طبقہ ہے

(رضی اللہ عنہم در ضواعتہ) یہ اپنے خالق کے وجود کا ادراک مقدمات عقلیہ کے قائم کیے بغیر کر لیتے

ہیں، اور حق کو نور حق ہی سے پہچانتے ہیں۔ (اَفْشَوْ شَرَح اللہ صددہ الاسلام فہو علی نور من

دینہ) انھیں نظر استدلال کی حاجت نہیں ہوتی، اینا کو رنگوں کے ادراک میں نظری دلیلوں سے

کام لینے کی کسب ضرورت ہوتی ہے (افی اللہ شاک فاطور السملوات والا رض) چنانچہ کسی نے حضرت

جنیدؒ سے پوچھا کہ وجود صانع پر تمہاری کیا دلیل ہے، تو آپ نے جواب میں ارشاد فرمایا: ”لقد

اغنی الصباح عن المصباح“ مجھے دن کی روشنی نے چراغ کی روشنی کا محتاج نہیں رکھا۔

حق را از حق شناس از حجت و قیاس

(جہاوی)

خورشید را چہ حاجت شمع است و شعلہ

یہ مقدس ہستیاں درجہ کمال پر فائز ہوتی ہیں، انھیں مکتب خانیہ ”وَعَلَّمْنَا لَہُم کَلِمًا

عَلَّمْنَا“ سے سبق ملتا ہے، شکوک و ادباہم سے آزاد ہوتی ہیں اور انبیاء علیہم السلام کے علوم کی وارث

ان کی تعریف میں کسی نے کیا خوب کہا ہے :-

آہنہا کہ ربودہ الست اند از عہد الست باز مستند

در منزل در دبستہ پای بند در دادن جاں کشادہ دستند

چالاک و دند پس بیک گام از جوئی حدود باز جہتند

فانی ز خود و بد دست باقی ایں طرفہ کہ نیستند دہستند

ایں طائفہ اند اہل توحید باقی ہمہ خویش تن پرستند

یہ بزرگ ہستیاں طہارتِ فطرت پر ہوتی ہیں، دریائے توحید میں غرق ہوتی ہیں، خلق نے جو کچھ حکایتا سنا ہے وہ اپنی بھیر کے نور سے دکھتی ہیں، خلق کے لیے جو ”غیب“ ہے، ان کے لیے شہاد ہے۔ چنانچہ عارفِ رومی نے ان کے اس کمال کی طرف یوں اشارہ کیا ہے :-

دختر صوفی سوادِ حرف نیست جز دل اسپید بچو برن نیست

زاد دانشمند آثارِ قلم زادِ صوفی صیحتِ اسرار قدم

انچہ تو در آئینہٴ مبنی عیاں پیر اندر خشتِ بند بیش از ایں

در دل انگور می را دیدہ اند در فضا محض شئی را دیدہ اند

لیکن ایسی ہستیاں کم ہوتی ہیں، اور ان کی شناخت بھی آسان نہیں ہوتی، وہ گم نام ہوتی ہیں، اور زاویہٴ گم نامی میں اپنی زندگی بسر کرتی ہیں۔ ہماری یہ محوش قسمتی ہے کہ ایک ایسی صاحبِ کمال ہستی سے اخذ فیض کا ہمیں کچھ موقع مل گیا، محض فضلِ یزدانی و مہربانی ہے کہ ہم ان کے کچھ ارشاداتِ عالیہ کو یہاں پیش کرنے کے قابل ہو گئے ہیں۔ ان ارشادات کا تعلق مرتبہٴ صاحبیت سے ہے۔

حق تعالیٰ نے صاحبین کے در وصف بیان فرمائے ہیں۔ ایمان، عملِ صالح۔

ان الذین امنوا و عملوا الصالحات لندخلنهم فی الصالحین (۲۹-۶۰)

ایمان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی دل سے تصدیق اور زبان سے اقرار کا نام ہے ذات اللہ ہی کو الہ قرار دینا، یعنی مہبود و ستان قرار دینا، زبان سے اقرار اور دل سے اس کی تصدیق کرنا توحید ہے، توحید ایمانی ہے۔ اس اقرار و تصدیق سے قلب سے شرک کا خروج ہوتا ہے اور توحیدِ داخل ہوتی ہے! جس ذاتِ پاک نے یہ پیامِ ہم تک پہنچایا (محمد صلی اللہ علیہ وسلم) اس کی رسالت کے اقرار و تصدیق سے دل سے کفر نکلتا ہے، اور ایمانِ جلوہ افروز ہوتا ہے۔

ایمان میں دو چیزیں ہیں، اور توحید میں بھی دو چیزیں۔ ایمان میں محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کی رسالت اور صرف اللہ وحدہ لا شریک لہ کی الوہیت کی تصدیق ہے۔ توحید میں حق تعالیٰ کی مہبودیت و ربوبیت اور ان کے ماتحت بندہ کی عبادت و استعانت کی تصدیق داخل ہے۔

اس کا زبان سے اقرار اور دل سے انکار یا شک ”نفاق“ ہے، جس کا نتیجہ ابدی جہنم ہے۔

”وعدا اللہ المنفقین والمناققات والکفار نارحمتهم خالدين فيها“

(پ ۹-۶-۹)

اس کی تصدیق کے بعد انکار ارتداد ہے، جس کا نتیجہ خلود نار و جہنم اعمال ہے۔

ومن یرتد عنکم عن دینہ فیمت وھو کافر فاولئک حبطت اعمالھم

فی الدنیا والآخرۃ واولئک اصحاب النارھم فیہا خالدون۔ (پ ۱۰۶-۲)

ارتداد و شرک کی طرح دین و مذہب کی نفی ہے، بغاوت ہے اور اس لیے ناقابل معافی !۔

کفر و شرک، نفاق و ارتداد بڑے جرائم ہیں، سخت گندگی و نجاست ہیں۔ ان سے قلب

کی تطہیر ضروری ہے تطہیر ان سے توبہ اور لا الہ الا اللہ کے اقرار و تصدیق ہی سے ہو سکتی

ہے۔ یہی وہ علم ہے جس کو تمام انبیاء علیہم السلام نے حضرت آدم (علیہ السلام) سے لے کر بنی

آخر الزماں (علیہ الصلوٰۃ والسلام) تک پیش کیا ہے۔ اور دعا کی ہے کہ :-

”اللھم توذننا مسلمین والحقنا بالصلحین غیوخرزایا ولا مفتونین“

ایمان محض تصدیق قلب کا نام ہے، اور اعمال و جوارح اس میں دخل نہیں ہیں۔ انہیں

پر غور کرنے سے یہ امر روز روشن کی طرح ظاہر ہو جاتا ہے۔

(۱) ایمان لغت میں تصدیق یا سچ ماننے کو کہتے ہیں حق تعالیٰ برادران یوسف علیہم السلام

کی زبان سے فرماتے ہیں :-

وَمَا اَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَّنَا وَ لَوْ كُنَّا

گواہ سچ ہی کیوں نہ کہتے ہوں آپ کو تو ہماری بات

کا یقین آنے کا نہیں۔

(۲) خود حق تعالیٰ ایمان کو فعل قلب قرار دیتے ہیں :-

من کفر یا اللہ من بعد ایمانہ الا من آلوہ

و تابعہ مطیع بالایمان و لکن من شوح

بالکفر صدراً فعلیہم غضب من اللہ

لھم عذاب عظیمہ

لوگوں پر خدا کا غضب ہو گا، اور ان پر سخت عذاب ہو گا۔

یہاں قلب کو ظرفِ ایمان قرار دیا جا رہا ہے اور ایسے شخص کو کفو اس کے ذمہ میں سے نکال لیا جا رہا ہے، جو جبر و اکراہ کے سبب اعمالِ ظاہری کی پابندی کو چھوڑ دیتا ہے، مگر دل سے مسلمان ہے۔ اور موردِ غضبِ خداوندی وہی شخص قرار دیا جا رہا ہے جس کے دل نے خوشی سے کفر کو قبول کر لیا ہے۔

(۳) قرآن کریم میں اگرچہ اعمالِ نیک کی جزا اور ثواب کے لیے ایمان کو شرط ٹھہرایا گیا ہے، ظاہر ہے کہ شرطِ مشروط سے خارج ہوتی ہے، اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ اعمالِ ایمان میں داخل نہیں ہیں۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے :-

وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يَبْغُونَ فِيهَا عِلًّا
جو شخص کوئی نیک کام کرے گا خواہ وہ مرد ہو یا عورت یا عورت
اور ان پر ذرا بغی طلب نہ ہوگا۔ (پ۔ ۵۔ ۶۔ ۱۸)

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّاهُ حَيٰوةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ
جو شخص کوئی نیک کام کرے گا، خواہ وہ مرد ہو یا عورت
بشرطیکہ صاحبِ ایمان ہو، تو ہم اُس شخص کو بالطف
زندگی دیں گے اور اُن کے اچھے کاموں کے عوض میں اُن کی اجر دیں گے
(پ۔ ۱۲۔ ۱۳۔ ۱۸)

وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَىٰ لَهَا سَعْيًا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا
جو شخص آخرت کی نیت رکھے گا اور اس کے لیے سعی ہی
کرنا چاہے، یہی سعی کرے گا بشرطیکہ وہ شخص مومن بھی
ہو، تو ایسے لوگوں کی سعی مقبول ہوگی۔ (ب۔ ۱۵۔ ۱۶۔ ۲۰)

(۴) حق تعالیٰ گنہگاروں کے لیے مغفرت کا وعدہ فرماتے ہیں :-

قُلْ يٰعِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيِ انْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ
آپ کہہ دیجئے کہ اے میرے بند جنہوں نے اپنے اوپر زیادتی
کی ہیں، تم خدا کی رحمت سے ناامید نہ ہو، بالیقین انا تمہارا
کرمات فرمائے گا، واقعی ہر گنہگار کو اللہ اور میری رحمت کی نوا ملے گی۔
(پ۔ ۲۳۔ ۲۴۔ ۳۶)

بہت سی آیتوں میں مغفرتِ ذنوب کی نوید ہے، اس کے برخلاف کفر کے لیے عذابِ مخلد کی وعید ہے۔

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدَّاعُنْ سَبِيلَ اللَّهِ شَرٌّ مَا قَالُوا وَهُمْ كَافَرًا فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ
بیشک جو لوگ کافر ہوئے اور انہوں نے اللہ کے راستہ سے
روکا پھر وہ کافر ہی رہ کر مر گئے، سو خدا تعالیٰ ان کو کبھی نہ بخشے گا۔
(پ۔ ۲۶۔ ۲۷۔ ۸۰)

اگر اعمال داخل ایمان ہوتے اور ان کا نہ کرنا ذہل کفر تو ان کی نسبت بھی یہ صورت عدم تعمیل کفر کی طرح عدم مغفرت اور دوام عذاب کی وعید ہوتی نہ کہ مغفرت و رحمت کی نوید!۔

(۵) حق تعالیٰ نے دو صاحب تصدیق قتال کرنے والے گردہوں کو موسن کہہ کر یاد فرمایا ہے:-

وَان طَائِفَتَيْنِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتُلُوا فَاصْلَحُوا
بَيْنَهُمَا، فَاَنْ بَغْتِ اِحْدَاهُمَا عَلَى الْاُخْرٰى
فَقَاتِلُوا الَّتٰى تَبْعٰى حَتّٰى تَقْعٰى اِلٰى اَمْرِ اللّٰهِ ج
فَاَنْ فَاءَتْ فَاصْلَحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَقَطُّوا
اِنَّ اللّٰهَ يَحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ۝ اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ
اِخْوَةٌ خَاصِلُوا بَيْنَ اِخْوَيْكُمْ وَاتَّقُوا
اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔

(پ ۲۶ - ۶ - ۱۳)

اگر مسلمانوں میں دو گردہ آپس میں لڑ پڑیں تو ان کے درمیان اصلاح کروادو، پھر اگر ان میں کا ایک گردہ دوسرے پر زیادتی کرے تو اس گردہ سے لڑو جو زیادتی کرتا ہے یہاں تک کہ وہ خدا کے حکم کی طرف رجوع ہو جائے پھر اگر رجوع ہو جائے تو ان دونوں کے درمیان عدل کے ساتھ اصلاح کروادو اور انھیں کا خیال رکھو۔ بیشک اللہ انھیں دلوں کو پسند کرتا ہے۔ مسلمان تو سب بھائی ہیں سو اپنے دو بھائیوں کے درمیان اصلاح کروادیا کرو، اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم پر رحمت کی جائے۔

اگر اعمال جزو ایمان ہوتے تو اس باہمی قتال سے دونوں کافر ہوتے ان کو موسن نہ کہا جاتا، نہ ان میں صلح کرا دینے کی یہ وجہ بیان کی جاتی کہ مسلمان باہم بھائی ہیں۔ ان آیات بینات پر غور کرنے سے یہ بات واضح ہے کہ اعمال ایمان میں داخل نہیں۔ حق تعالیٰ نے صراحہ اسی شخص کو کہا ہے جو ایمان بھی رکھتا ہے اور عمل صراحہ بھی کرتا ہے۔ اب عمل صراحہ کے معنی کا تعین ضروری ہے۔

عمل صراحہ کے لیے تین چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ صواب :- یعنی عمل کا موافق سنت صحیحہ کے ہونا۔

اخلاص :- یعنی شرکت غیر اللہ سے پاک صاف ہونا۔ نیت صحیحہ :-

وہی عمل صراحہ ہوگا جو موافق سنت صحیحہ ہو اور نیت صحیحہ کے ساتھ حق تعالیٰ کے اقتضائے امر میں، ان ہی کی رضا و خوشنودی کے لیے کیا جائے۔ ان تین خصوصیات کو اجمالی طور پر خوب سمجھ لو۔

(۱) نیت کے متعلق جو اصول حضور انور (صلی اللہ علیہ وسلم) نے بیان فرمایا ہے وہ یہ ہے:- اِنَّمَا

الاعمال بالنیات و انما لكل امرئ ما نوى؟ اگے مثال کے ذریعہ اس کی وضاحت فرمائی ہے۔ فیمن
 حانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ، نجرتہ الی اللہ ورسولہ، کانت ہجرتہ الی دنیا یصیبہا وادامراتہ ینکحہا
 نجرتہ الی ماہاجوالیہ (ردا لا الشیعات) یعنی اعمال کا اعتبار نیست ہے، ہر شخص کے لیے وہی ہے جو اس نے
 نیت کی، پھر جس نے اللہ اور رسول کی طرف ہجرت کی، اس کی ہجرت اللہ اور رسول کی طرف ہوئی اور
 جس نے دنیا کی طرف ہجرت کی جو اس کو ملے گی یا کسی عورت کی طرف جس سے وہ نکاح کرے گا تو یہ
 ہجرت اسی کی طرف ہوئی؟

یہ حدیث اصول دین میں سے ایک عظیم الشان اصل ہے، ارکان اسلام میں سے ایک متمم نکتہ
 رکن ہے۔ سارے اعمال کا نیت پر ہی دار و مدار ہے۔ بے نیت کے کوئی عمل قبول نہیں ہوتا، نہ اس
 کا کچھ اعتبار ہے۔ یہ حدیث نفق علیہ ہے، یعنی دوسری کتب حدیث کے علاوہ صحیحین (بخاری و مسلم)
 میں بھی ہے۔

(ii) اخلاص کے متعلق حضور انور کا یہ ارشاد بہت واضح ہے :-

یا ایہا الناس اخلصوا اعمالکم فان اللہ یمنی اے لوگو تم اپنے اعمال کو خالص حق تعالیٰ کے لیے
 تبارک و تعالیٰ لا یتقبل من الاعمال الا کر دیکھو کچھ حق تعالیٰ عمل خالص کے علاوہ کوئی
 ماخلص۔ عمل قبول نہیں کرتے۔

(رداد البزاعن الضحاك بن قیس)

جب حضرت معاذ بن جبل کو یمن کی جانب روانہ کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ مجھے کچھ
 نصیحت فرمائیے، تو ارشاد ہوا :-

اخلص دینک یكفیک العمل القلیل تو اپنے دین کو خالص کر، تجھے تھوڑا سا عمل کفایت
 کرے گا۔ (رداد الاحاکم)

عمل جب حق تعالیٰ ہی کے امر کے امتثال میں اور ان ہی کی رضا کے لیے کیا جاتا ہے اور اس سے ان ہی
 کی ذات مقصود ہوتی ہے تو وہ "خالص" ہوتا ہے اور ایسا ہی عمل "صالح" کہلا یا جاتا ہے۔

(iii) صالح ہونے کے لیے عمل کا مطابق کتاب و سنت ہونا ضروری ہے۔ من احدث فی امرنا
 هذا ما لیس منه فعدوؤہ (آخر البیہان)، اس پر نص ہے۔ یعنی جو شخص دین کے کام میں وہ چیز نکالتا

ہے جو اس میں نہیں وہ مردود ہے۔ اسی مفہوم کو اس طرح بھی ادا کیا گیا ہے: ”من صنع امر اعلیٰ غیر امرنا فخور“ (رواہ ابوداؤد)۔ ایک اور طرح بھی اس مطلب کو بیان کیا گیا ہے: ”من عمل عللاً لیس علیہ امرنا فخور“ (رواہ مسلم)

ان نصوص سے ظاہر ہے کہ جس کام کے کرنے کا دین میں حکم اور اذن نہ ہو وہ کام دین میں بدعت ہے، گو یہ کام بظاہر کیسا ہی اچھا کیوں نہ نظر آئے! جب اسلام میں اعمال صالحہ و افعال حسنہ بے حدود بنے شمار ہیں تو ان اعمال ثابتہ کو چھوڑ کر افعال مستحدثہ کو اپنا دین ٹھہرانا عقل کا ہیضہ نہیں تو کیا ہے! ”ہتبریات تو خدا کی بات ہے، ہتبر ہایت محمد مصطفیٰ (صلی اللہ علیہ وسلم) کی ہدایت ہے! سب کے بدر کام وہ ہیں جو نئے نکلے گئے ہیں ہر بدعت گرا ہی ہے“ (عن جابر)

بدعت بھی عجیب بلا ہے۔ دیکھو گنہ گار یا فاسق خواہ وہ کتنا ہی بد کردار کیوں نہ ہو گناہ کو گناہ سمجھتا ہے، جی میں اُس کام کو برا جانتا ہے گو منہ سے نہ کہے، امید ہو سکتی ہے کہ وہ جس چیز کو برا جانتا ہے اس سے کسی روز توبہ کر لے گا! لیکن صاحب بدعت کو توبہ کم نصیب ہوتی ہے کیونکہ وہ تو اس کو سخت سمجھ کر کر رہا ہے! حضرت ابن ابی عامرؓ نے حضرت ابو بکرؓ سے مرفوعاً جو حدیث روایت کی ہے وہ اس روزانہ کے تجربے کو عجیب و غریب طریقے سے ظاہر کرتی ہے:-

”ابلیس نے کہا کہ میں نے لوگوں کو گناہ کا مرتکب کر کے ہلاک کر دیا اور انھوں نے مجھے گناہ سے توبہ کر کے برباد کیا۔ جب میں نے یہ حال دیکھا تو پھر میں نے ان کو ہوئی و بدعت میں مبتلا کر کے ہلاک کیا۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم راہ حق پر ہیں اس لیے استغفار نہیں کرتے، اس طرح ہلاک ہو جاتے ہیں“

اسی لیے رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) نے فرمایا تھا، کہ:-

”محل بدعة ضلالة وحل ضلالة فی النار“

ایمان اور علی صالح کی ماہیت کو سمجھ لینے کے بعد اب مومن کا معبود الا اللہ کے شغل میں مصروف ہو جاتا ہے، اور حملہ معبودان باطل کی قلب سے نفی کرتا ہے اور یہ معبودان باطل اس کے حق میں تین ہیں:-

دنیا، خلق، اور ہوائے نفسانی۔

لامعبود الا اللہ کے ایک معنی یہ ہیں کہ حق سبحانہ تعالیٰ کے سوا میں امور دنیا میں سے کسی کا مطلق و متقاد نہیں جب بھی امور دنیا سے کوئی خطرہ میرے قلب میں آتا ہے تو میں حق تعالیٰ ہی کی حول و قوت سے اس کی نفی کرتا ہوں اور لا الہ الا اللہ کی تلوار سے اس کو کاٹ کر رکھ دیتا ہوں! میرا ہر عمل میری ہر حرکت حق تعالیٰ کے امر کے اقتال میں ہوتی ہے اور میرے تمام جذبات احکام الہیہ کے پابند ہوتے ہیں کیونکہ ان کے سوا میرا معبود کوئی دوسرا نہیں! میرا کوئی عمل اسی وقت صراح یا قابل قبول ہوگا جب میں حق تعالیٰ ہی کی رضا و خوشنودی کے لیے اُن ہی کے بتلائے ہوئے طریقے سے اس کو انجام دوں!۔ اسی طرح میں خلق کو اپنے کسی عمل میں شریک نہیں کرتا، کیا دوسرے کا کوئی خطرہ جب میرے قلب میں خطر کرتا ہے، عمل کے وقت جب کسی مخلوق کا خیال میرے ذہن میں آتا ہے تو یہ جان کر کہ ایسی حالت میں حق تعالیٰ کے بجائے یہی میرا معبود بن جاتا ہے، میں لا الہ الا اللہ کی تیغ سے اس کو کاٹ کر رکھ دیتا ہوں۔۔

اسی طرح جب عمل کے وقت نفسانی خواہشات میں سے کسی خواہش، مجاہد و عزت، خیر فانی، عجب و کبر یا کسی لذت نفسانی کا گدڑ میرے قلب میں ہوتا ہے تو صاف طور پر یہ جان کر کہ ”ہر جہہ بندہ آں بندہ آئی“ اور حق تعالیٰ کی اس تہدید کا خیال کر کے کہ:-

”اذا رایت من اتخذ الفلہ هواً“

میں لا الہ الا اللہ کی تلوار سے ان تمام خطرات کی نفی کرتا ہوں تاکہ ماسوائے اللہ کی عبادت کی ذلت سے پوری طرح نجات پاؤں!۔ مجھے حضور انور (صلی اللہ علیہ وسلم) کی وہ بدعا یاد آتی ہے جو انھوں نے اُس شخص کے حق میں کی تھی جو مال و دولت کو، عمدہ لباس و شہرے کو اپنا معبود بنا لیتا ہے اور جس کا سارا عمل ان ہی کے حصول کے لیے ہوتا ہے۔

تقص عبد الدینار و تقص عبد الدہم و تقص عبد الحمیصہ و انتقص

اذا شہد فلا انتقص

”تباہ ہوا شرفی کا بندہ اور درپہ کا بندہ اور کپڑوں کا بندہ (یعنی جورات دن بس انہی کی طلب اور شکر میں رہے) منہ کے بل گسے پھر سر کے بل اُلٹ جائے، اور جب بس کے کا نٹا چبے تو کوئی اس کا کا نٹا نہ نکالے (اتنی بھی مدد نہ کرے کیونکہ وہ بندہ زر ہے)“

جب میرے قلب پر سے ان عبودانِ باطل کی حکومت کمال طہ پر اٹھ جاتی ہے اور سریرِ دل پر صرف حق تعالیٰ کی حکومت قائم ہو جاتی ہے اور میرے تمام جذباتِ امرالمیہ کے پابند ہو جلتے ہیں تو میں آزادیِ تحریر کا وہ ذوق محسوس کرنے لگتا ہوں جو ہفت کشور کے بادشاہ کو بھی میسر نہیں ہوتا۔

عارفِ رومی نے اسی حلاوت کو محسوس کر کے فرمایا ہے :-

گر تو خواہی حری و دل زندگی   بندگی کن بندگی کن بندگی
زندگی مقصود ہر بندگی است   زندگی بے بندگی شرمندگی است
ہر کہ اندر عشق یا بد زندگی   کفر با بندیش از جز بندگی
ذوق باید تا دم طاعات بر   مغز باید تا دم دانہ شجرہ!

عبودیت ہی حریت کا اصلی سبب ہے، حریت کیا ہے؟ "هو انقطاع الخاطو عن تعلق ماسوے اللہ تعالیٰ بالکلیہ"۔ ایسی آزادی اس انسان کو نصیب ہوتی ہے جس نے اغراضِ دنیاوی و خواہشاتِ نفسانی سے اپنے قلب کو آزاد کر کے حق تعالیٰ سے بندگی و انتقاد کی نسبت جوڑ لی ہے! حریت نہایت عبودیت کا نام ہے۔ آزادگی بے بندگی نہیں۔

"کہتہ گان کن تو رست گلاستند" (حافظ) و دفعہ قبل

خوبی را خوبی از بندگی است   بندگی گروہ کمال خوبی است
من ازاں بد کہ در بند توام آندام   بادشاہم کہ بدست تو میرفتادم

لا الہ الا اللہ کے معنی اول لا معبود الا اللہ کے ہیں۔ عبادت کے معنی غائرت تذلّل و انقیاد کے ہیں۔ زندگی کو جی کی خواہش کے مطابق نہیں بلکہ حق تعالیٰ کی مرضی کے مطابق بسر کرنے کے ہیں۔ زندگی کی ہر حرکت امتثالِ امر الہی میں ہو، ہر فعل کا مقصود حق تعالیٰ کی رضا و خوشنودی کا حصول ہو، یعنی مقصود و محبوب اللہ ہی ہو۔!

لا مقصود الا اللہ، لا محبوب الا اللہ یہ ہیں جو کے معنی لا الہ الا اللہ کے۔

لا الہ الا اللہ بمعنی لا معبود الا اللہ کے شغل سے سادگ کے قلب سے دیرِ مطلق دور اور ہوائے نفسانی یا جذبات کا تسلط اٹھ جاتا ہے لیکن باطن میں حق تعالیٰ کے سوا اور مقصود موجود ہو سکتے ہیں جن کا لا مقصود الا اللہ کے شغل سے دور کرنا ضروری ہے، یہ مقاصد بھی تین ہو سکتے

ہیں اور ہوتے ہیں۔

(۱) بہشت و ما فیہا من السجود والقصور (۲) مقامات کشفی مثلاً کشف قبور، کشف قلوب، یا کشف بلا وغیرہ (۳) تجلیات قرنی۔

مقصود حقیقی حق تعالیٰ ہوں تو حجت بھی بالذات مطلوب نہیں قرار پاتی بلکہ اگر حجت کا سوال کیا جاتا ہے تو محض اس بنا پر کہ وہ محل ویدار محبوب ہے۔ ۶

عاشقانِ جنت برائے دست می دارند و دست

درضوان من اللہ، اکبر سے صحت یہ معلوم ہوتا ہے کہ رضائے حق کو حجت سے کبیر قرار دیا گیا ہے۔ نہ ہی مقصود وہ مقامات کشفی ہیں جو اولیاء اللہ کو تبعاً حاصل ہوتے ہیں جیسے کشف قبور یا کشف قلوب یا کشف بلا۔

دریں منزل بود کشف و کرامات و لے باید گزشتن زان مقامات نہ ہی وہ تجلیات قرنی مقصود ہیں جو اولیاء اللہ کو حاصل ہوتی ہیں مثلاً ولایت و غوثیت و قطبیت وغیرہ مقصود صرف ذات حق رہے، ان کا حضور، ان کا ذکر، ان کی فکر، ان کی یاد۔ ۷

یارب ز تو آنچه من گدای طلبم افزوں ز ہزار پادشاهی طلبم
ہر کس ز در تو صاحبی می خواہد من آمدہ ام ز تو ترا می طلبم
اس شغل کے تسلسل سے حق تعالیٰ کی محبت دل پر ایسی غالب ہو جاتی ہے کہ ایک لمحہ کے لیے بھی ان سے غفلت نہیں ہوتی، اور اس کا یہ حال ہو جاتا ہے :- ۷

از بس کہ خیالت بہ نظر می دارم

در ہر چہ نظر کنم توئی پسندارم

یہ مقام تلوین ہے، یہاں عاشقوں کے قلب زبان سے فریاد نکلتی ہے، حال طاری ہوتا ہے، لیکن وہ

۱۔ اس سے ہرگز یہ نہ سمجھا جائے کہ حجت کی طلب یا ان یا کمال ایمان کے سنائی ہے۔ انبیاء علیہم السلام خصوصاً سید الانبیاء، صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کامل کون ہو گا۔ بابینہم فرق و حدیث میں ان حضرات کی جو دعائیں نقل کی گئی ہیں ان میں جنت کا سوال بار بار کیا گیا ہے، اور دوزخ سے بچاؤ مانگی گئی ہے۔ البتہ بندہ مومن کا اصلی اور اولیٰ مقصد طلبِ بس حق تعالیٰ کی دعا اور اس کی خواہش ناچھوٹے۔
”والذین آمنوا اشد حباً للہ“ ۱۳۔

اس حال سے ترقی کرتے ہیں اور محض رضائے حق ان کا مطلوب ہو جاتا ہے جس حال میں رکھیں اس سے راضی رہتے ہیں، ہجر و وصال دونوں سے راضی ہو جاتے ہیں۔

معشوقہ کہ شد بکا ہما عائی من   گفتا کہ نہ بہ عاشقی لائق من
وصل است ز من کام تو آئے ہستی   تو عاشق کام خویش نے عاشق من
اب ہر فعل جو حکمت میں حق تعالیٰ کی رضا طلب کرتے ہیں، حق تعالیٰ کے جملہ افعال و احکام میں سے کسی فعل یا حکم پر جو خود ان کی جان پر یا جہاں پر جاری ہوتا ہے کوئی اعتراض نہیں کرتے اور :-
”ہر چہ از دوست می رسد نیکو است“

کہہ کر تسلیم خم کر دیتے ہیں! توافق بالقضا، اعراض عن الاعتراض ان کا شعار ہو جاتا ہے، مرض ہو یا غلاظت نفس کوئی چیز ہو اپنے محبوب کے حکم اور اس کی مشیت کا اس کو نتیجہ سمجھ کر اس سے محفوظ خوش وقت ہوتے ہیں اور ان کی زبان سے ایسے وقت بس یہی نکلتا ہے کہ :-

عاشقم بر رخ خویش در در خویش
بہر خوشنودی شاہ فرد خویش (ردمی)

اور عارف ردی کے الفاظ میں اپنے یقین کا اس طرح اظہار کرتے ہیں :-

اُس کے راکہ چین شلے کشد   سوئے بخت و بہترین جائے کشد
نیم جاں بستاند و صد جاں دہد   آنچه در ہمت نیاید آں دہد
اور ہر حال میں رضا ان کا مقام ہوتا ہے :-

نزدہ کنی عطاے تو در بکشی فدائے تو
جاں شدہ بتلاکے تو ہر چہ کنی رضا تو

اب ”لکیلا تا مساو علی ما فاکلم ولا تفرحوا بما آتاکم“ کا یہ نفوس قدسیہ صبیح مصداق بن جاتے ہیں (رضی اللہ عنہم و رضوانہ) یہ نتیجہ ہے جذبات اور عقلی پرواز کو اور امر الہیہ کے تابع کرنے اور ان کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں قربان کر دینے کا۔

وین راہ طریقت نہ پائے عقل است   خاک قدم عشق درائے عقل است
سب سے کہ شریعت چوں آید ایسے نہ بر است   اے عقل چاہے عقل چاہے عقل است (الاعلم)

ترقی کا صحیح راستہ!

(جناب ڈاکٹر محمد آصف قدوائی ایم، اے، پی، اے، ایچ، ڈی)

اصل موضوع پر کلام کرنے سے پہلے یہ بہتر ہو گا کہ ہم ترقی کے مفہوم کی بابت اپنے ذہنوں کو صاف کر لیں، کیونکہ ہمارے اس خوف اور لالچ کے برق رفتار عہد نے مختلف قدروں میں اہم تبدیلیاں نہیں کر دی ہیں بلکہ اکثر الفاظ کے قابلوں میں نئے نئے معانی ڈال کر بقول غالب خرد کا نام جنوں اور جنوں کا نام خرد رکھ دیا ہے۔ ہم کہتے کچھ ہیں اور ہمارا ذہن کسی اور طرف منتقل ہوتا ہے اور اس کے نتیجے میں ہمارے خیالوں میں پراگندگی اور سوچنے اور سمجھنے کے طریقے میں کجی پیدا ہوتی ہے۔

یہ تو سمجھی جانتے ہیں کہ ترقی کے معنی آگے بڑھنے کے ہیں لیکن سوال یہ ہے کہ کس طرف؟ ہم کس شخص یا کس قوم کو ترقی یافتہ کہہ سکتے ہیں؟ ہمارا زمانہ مغرب سے مرعوبیت کا زمانہ ہے اور اگرچہ اب مشرقی قومیں بھی اپنے صدیوں کے خواب سے چونک کر غلامی کی زنجیریں توڑ کر اپنے گرد و پیش کو منظور و بہت تنقیدی نظروں سے دیکھنے لگی ہیں، مگر عام حالت اب بھی یہی ہے کہ جو سکے مغربی تہذیب ڈھال کر بھج دیتی ہے وہ بلا تکلف ہمارے یہاں رائج ہو جاتے ہیں اور ہم کھڑے اور کھوٹے میں فرق کرنے کی رحمت نہیں گوارہ کرتے۔

مغرب کا ذہن تمام تر مادہ پرست ہو اور اسوایا ہونا بھی چاہیے کیونکہ یہ شمرہ ہر دین تہذیب کا اور دین تہذیب کی بنیاد قدیم یونانی تہذیب نے رکھی تھی جو مادی ترقی اور حفظ نفس کو مقصود بالذات سمجھتی تھی۔ چنانچہ اس کی تعمیر ہی میں اس کی خرابی کی صورت

مضمون ہے۔

مغربی تمدن میں اولاً تو دینی شعور ہے ہی نہیں اور اگر کچھ ہے بھی تو وہ زمانہ کے آگے آگے چلنے کے بجائے اس کے پیچھے چلتا ہے۔ اس تمدن کی بنیاد ابتدا میں سائنس اور صنعت و حرفت اور سیاسی جمہوریت پر رکھی گئی تھی، لیکن اس کی نشوونما انقلاب و استعمار اور کمزور قوموں پر ظلم و استبداد کے ذریعہ حاصل کی ہوئی دولت سے ہوئی اور ہر جہاں ہے اور ہر جہاں جوں جوں ترقی ہوتی گئی تن آسانی اور عیش پرستی کی تمام باتیں اس کا جزو بنتی گئیں، نتیجہ یہ ہے کہ عیاشی اور نمود نے اتنا فروغ پایا ہے کہ اعلیٰ اخلاقی خصائص تباہ ہوتے جا رہے ہیں، لیکن اس کے شیدائی یہ نہیں دیکھتے کہ روحانی عنصر نہ ہونے کی وجہ سے مغربی تمدن کس تیزی سے ہلاکت کی طرف جا رہا ہے۔

ایڈورڈ گنن نے تاریخ کی تعریف کرتے ہوئے لکھا ہے کہ "تاریخ دراصل جرموں غلطیوں اور نوع انسانی کی بدنصیبیوں کے جبر کے سوا کچھ بھی نہیں ہے" ہم غیر کسی تصرف یا غلط بیانی کے یہی تعریف مغربی تمدن کی تاریخ پر بھی چسپاں کر سکتے ہیں۔ دو عظیم جنگیں، فسطائیت، ایٹم بم، ہائیڈروجن بم اور نہ جانے کتنے دوسرے فتنے اس کے بطن سے پیدا ہو چکے ہیں۔

ان سطور سے ہمارا مقصد مادی ترقی کی نفی کرنا نہیں ہے، صرف یہ دکھانا ہے کہ اگر دنیاوی ترقی روحانی اور اخلاقی شعور کے ماتحت نہ ہو تو وہ کس درجہ خطرناک اور نوجیب خطرات بن جاتی ہے۔

جس طرح انسان میں جسم اور روح کا امتزاج ہے اسی طرح اس کی ترقی کے بھی مادی اور روحانی دو پہلو ہیں اور دنیاوی ترقی اسی وقت مفید ہو سکتی ہے جب اسے اطاعت الہی کے زیر سایہ حاصل کیا جائے۔

جو تمدن ان دونوں میں سے کسی ایک کا ساتھ چھوڑ دے وہ غیر متبدل اور ناقص ہے۔ صحیح تمدن وہی ہے جو دونوں کے مطالبوں اور تقاضوں کو تسلیم کرے

اور ان میں عدل کرے، اور اپنے سامنے یہ نصب العین رکھے کہ انسان کے مادہ کے ڈھیر کو انسانیت میں تبدیل کرنا ہی ترقی کا صحیح مفہوم ہے۔
لیکن اس متوازن ترقی کا راستہ صرف اسلام دکھا سکتا ہے کیونکہ وہ ایک طرف مادیت کی نفی نہیں کرتا اور نہ اس کے امکانات اور تقاضوں سے صرف نظر کرتا ہے اور دوسری طرف وہ ان بنیادی روحانی اور اخلاقی قدروں کا بھی محافظ ہے جو مادہ کے ڈھیر کو انسانیت میں تبدیل کرتی ہیں۔

ہم نے سیکے بڑی غلطی یہ کہ ہے کہ دنیوی علم و عمل سے دین کا رابطہ توڑ دیا جائے۔
کیسے صرف مادی احمد دنیوی یہودی پھر زور ہے کہ قابل توجہ یہی چیزیں ہیں اور اگر دینی اصول ان کی راہ میں رکاوٹ بنائے نظر آئیں تو انہیں بلا جھجک قلمزور کر دینا چاہیے۔ اور کیسے مذہب یا دینی معنی ساری توجہ کا مرکز بننا ہوا ہے کہ قدیم تعلیم و تہذیب کے دائرہ میں محدود ہو۔ ورنہ جدید تعلیم و تہذیب تم کو جہنم میں پہنچا دے گی۔ نئے علوم و فنون جاننے والے طبقہ کی اکثریت اپنے قدیم تہذیبی سرمایہ سے ناواقف ہونے کے باعث دین سے عدم التفات کو ترقی کا وسیلہ سمجھتی ہے اور قدیم علوم و فنون کے وارث عصری رجحانات سے بیخبری کی وجہ سے پرانی بحثوں اور روایتی انداز کے اسیر ہیں اور غریب کے سانچے میں ڈھال کر ایک ترقی یافتہ اور متوازن تمدن کی تشکیل کی ضرورت یا تو محسوس نہیں کرتے یا خود کو اس کا اہل نہیں پاتے۔

عام مسلمانوں کی اسلام سے وابستگی کی نوعیت شعوری نہیں بلکہ جذباتی ہوگئی ہے۔ اللہ اکبر کے نعروں سے حسموں میں بھر جھڑی اب بھی پیدا ہو جاتی ہے، مسلمانوں کی ذہنوں کی حالی سے دل اب متاثر ہوتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ دل سے تو ہم اسلام کی صداقت پر ایمان رکھتے ہیں مگر چلتے غیر اسلامی طریق پر ہیں اور زندگی غیر اسلامی اصولوں پر مرتب کرتے ہیں۔ بعض حضرات دین سے سیاست کا کام لینا چاہتے ہیں، بعض تجارت کا اور زیادہ تر تو اس سے کوئی کام ہی نہیں لینا چاہتے حال وقال کا یہ بُد ہماری زندگی کے تمام پہلوؤں پر چھایا ہوا ہے۔ خدا کو مالک اور آقا مان کر

کیے بغیر میں گداگری کرتے ہم کو شرم نہیں آتی، جھوٹ کو ام البنائن تسلیم کر کے چند بیگہ زمین کیلئے جھوٹا حلف اٹھا لینا ہمارے اندر الجھن نہیں پیدا کرتا بھٹی خود غرضی اور باہمی عداوت سے رسمی طور پر عبرت اندوز ہونے کے لئے ہم ہر وقت تیار رہتے ہیں لیکن اپنی روزمرہ کی زندگی میں خلوص، ایشیا اور خدمت کے جذبات پیدا کرنا ہمارے لئے محال ہے۔ مالی ابتری کے باوجود محنت اور کفایت شعاری پر ہماری طبیعتیں نہیں مائل ہوتیں۔ غرض خدا اور آخرت پر ایمان اور ہماری نمازیں اور ہمارے روزے ہم کو خود غرضی، جھوٹ، قوت پرستی، دولت کی طمع اور اس طرح کے دوسرے روحانی و اخلاقی امراض سے نجات دلانے میں کارگر نہیں ہوتے، حالانکہ انھیں ایسا نہیں ہونا چاہئے۔

سچا سچ لائی نے بڑے بڑے مزرے کی بات کہی ہے کہ "ایشیا جیسا علمی سیاست کا اسکول کہیں نہیں ہے، جہاں نیکی اور انصاف کے نہایت پاکیزہ اور قابل تشریف اصولوں کے ساتھ چھین لو اور دبا بیٹھو کا پرانا طریقہ اب بھی رائج ہے اور جہاں فحاش اور سلمات کا تضاد کسی کو مطلق نہیں کھٹکتا۔"

یہاں اس سے بحث نہیں کہ آیا کہ تنہا ایشیا ہی اس الزام کا مستحق ہے اور دنیا کے دوسرے براعظم اس سے بری ہیں۔ سوچنا یہ ہے کہ کل ایشیا پر یہ بات صادق آتی ہو یا نہ ہو مسلمانوں کی حالت ضرور ایسی ہی ہے، ان کے یہاں عقائد اور اعمال میں مناسبت ہی معدوم نہیں بلکہ اس عدم مناسبت پر ان کا ضمیر ملکی سی چٹکی بھی نہیں لیتا۔ اور یہ اس لئے ہے کہ اسلام سے ان کے تعلق کی نوعیت محض طبعی، رسمی اور نسلی ہو گئی ہے۔ دینداری کے معنی چند عقائد کا اقرار اور چند رسوم کی ادائیگی سمجھ لئے گئے ہیں اور زبان سے اسلام کے دین عمل، اور ضابطہ حیات ہونے کا لاکھ دعویٰ کیا جائے معاشرت میں خوب خدا کو راہ نہ بنانے پر کوئی راضی نہیں ہے۔

اسلام کی عظیم الشان عمارت کے چار ستون ہیں (۱) اعتقادات (۲) عبادات، (۳) اخلاقیات اور (۴) معاملات حضور سرور کائنات کی رسالت کا یہی طرہ امتیاز ہے کہ وہ ان چاروں عنوانوں کا مجموعہ تھی۔ آپ نے یہ حقیقت بار بار دہرائی کہ ہر انسان کا ایک

تعلق تو اپنے خالق کے ساتھ ہے اور دوسرا اپنے خالق کی مخلوقات کے ساتھ یعنی اس کا ایک رخ عالم غیب کی طرف ہے اور دوسرا عالم شہود کی طرف خدا اور بندہ کے تعلق کے جن اجزاء کا تعلق ہماری قلبی و ذہنی کیفیات سے ہے ان کو اعتقادات کہتے ہیں اور جن اجزاء کا تعلق ہمارے جسم و جان اور مال و دولت سے ہے وہ تین البواب یعنی عبادت اخلاق اور معاملہ میں تقسیم کر دیے گئے ہیں۔ اسلام کی نیکیں کے لئے ان چاروں کا استحکام ضروری ہے نجات کا مدار ایمان اور عمل صالح دونوں پر ہے۔ اسی لئے قرآن پاک میں آمنوا کے ساتھ ساتھ و عملوا الصالحات پر ہمیشہ زور دیا گیا ہے۔

در اصل اعمال حسنہ ہی ایمان کی نیچنگی کی پہچان ہیں، دیسے ہی جیسے درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے، چنانچہ اگر کوئی شخص ایمان کا تو دعویٰ دار ہو مگر اس کے اعمال میں ایمان کے مطابق اچھائی نہ پائی جاتی ہو تو یہ کھلی ہوئی علامت اس بات کی ہوگی کہ ایمان اس کی زبان سے اتر کر اس کے دل اور اس کی شخصیت کی گہرائیوں تک نہیں پہنچا ہے۔ احادیث میں اس مضمون کی کمی نہیں۔ مثلاً

”مومنوں میں اسی کا ایمان سب سے زیادہ کامل ہے جس کے اخلاق

سب سے اچھے ہوں“ (سنن ابی داؤد)

”قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے، تم میں سے کسی کا ایمان اس وقت تک کامل نہیں جب تک وہ اپنے بھائی یا پڑوسی (راوی کو شک ہے) کے لئے وہی نہ چاہے جو اپنے لئے چاہتا ہے“ (بخاری)

”جس میں امانت نہیں اس میں ایمان نہیں“ (بخاری)

”اچھے خلق ہی کو اسلام کہتے ہیں“

”قیامت کی ترازو میں حسن اخلاق سے زیادہ بھاری کوئی

اور چسینہ نہ ہوگی۔“

”خوش اخلاق دنیا اور آخرت کی نیکی کو لے گیا۔“

”خل اور بد اخلاقی دو ایسی چیزیں ہیں جو مومن میں کبھی جمع

نہیں ہوتیں۔“

”جو آدمیوں کو زیادہ نفع پہنچاتا ہے وہی زیادہ اچھا آدمی ہوگا۔“

”جس کا ہمسایہ اس کے شر سے محفوظ نہیں وہ مسلمان نہیں ہے (کنز العمال)

مختصر یہ کہ اسلام اور زندگی میں ایک نہ ٹوٹنے والا رابطہ اور علاقہ ہے اور اس کی ہمہ گیر تعلیم کے ثمرات سے ہم تب ہی اپنی جھولیاں بھر سکتے ہیں جب ہم اس کو اپنی زندگی کے تمام شعبوں پر حاوی کر لیں۔ ہماری انفرادی اور اجتماعی ترقی کا مدار اپنے اندر سچا نہ ہی جذبہ بیدار کرنے پر ہو تا کہ ہمارے تمدن کی بنیاد ابدی اخلاقی قدروں پر ہو۔ وہ طرز زندگی اور وہ تمدن جو مادی اغراض سے مغلوب ہو کر منشاے حق کو پس پشت ڈال دیتا ہے خود بھی برباد ہو جاتا ہے اور انسانیت کو بھی کھوکھلا کر دیتا ہے اس کی تعمیر ریت کی دیواروں پر ہوتی ہے اور جب وہ اپنے ہی پیدا کئے ہوئے مٹاؤں کے بوجھ سے بیٹھے لگتا ہے۔۔۔ جیسا کہ ضروری ہے۔۔۔ تو ہمایوں کو بھی تباہ کر ڈالتا ہے یہی تاریخ کا فیصلہ ہے لیکن جن کی آنکھیں مغرب کی جگہ گاہٹ سے خیرہ ہو گئی ہیں وہ یہ نہیں دیکھتے کہ اس کی عمر ابھی صرف ڈیڑھ سو سال ہی ہے اور اتنی ہی عمر میں جو تاریخی اعتبار سے کچھ بھی نہ ہوئی، اس میں اخطا کی علامتیں پیدا ہو گئی ہیں اور اس کے مستقبل کی بابت سخت اندیشے ظاہر کئے جا رہے ہیں۔

تہذیب اپنے عروج کو نہیں پہنچ سکتی جب تک انسان اپنی زندگی کا رشتہ رضاے الہی سے نہ جوڑے، اور مادی ترقی صرف اسی وقت مفید ہو سکتی ہے جب معانی اور اخلاقی اقدار سے اس کا رشتہ قائم رہے۔ ایک متوازن اور عادلانہ نظام تمدن تشفی نفس نہیں بلکہ احتساب نفس ہی کے سہارے وجود میں آ سکتا ہے اور مسلمان کسی اور ذہنی فضا میں مسلمان کی حیثیت سے ترقی نہیں کر سکتے۔

ہم کو چاہئے کہ اسلام کے آب حیات سے اپنے معاشرہ کو سیراب کریں ہم میں ایک ایسی جماعت ہو جو اسلام کے عقائد اور اصولوں کو لیکر علم و عمل کے میدان میں آگے بڑھے

اور زندگی کے نشیب و فراز اور اس کے ہمیشہ بدلتے ہوئے حالات اور مسائل میں ان کو برت کر دکھائے تاکہ قوم کو صحیح علمی ہدایت ملے اور قومی حقائق میں پختہ دینی شعور اور خود اعتمادی پیدا ہو۔ یہی چیز ہمیں ترقی کے صحیح راستہ پر لگا سکتی ہے اور اسی کی اس وقت ضرورت ہے اور اگر نظر کو ذرا وسیع کر کے دیکھا جائے تو قرآن کی اس آیت میں بھی ہم کو یہی حکم ملے گا۔

وَلَتَكُنَّ مِنَ الْخَائِرِينَ
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا
بِالْمَعْرُوفِ وَانْتَهُوا
عَنِ الْمُنْكَرِ ۚ وَاللَّهُ
هُمُ الْمُهْلِكُونَ ۖ وَاللَّهُ
عَلِيمُ الْغُيُوبِ

اور تم میں ایک ایسی جماعت ہونا چاہئے
جو لوگوں کو نیکی کی طرف بلائے اور انہیں
اچھے کام کرنے کی ترغیب دے اور بے
کاموں سے روکے اور یہی لوگ ہیں
فلاح پانے والے۔

یعنی جس طرح ہماری فلاح اخروی کا ضامن ہے۔ دنیوی فلاح و ترقی کے صحیح راستہ پر پڑنا بھی اسی پر موقوف ہے۔

ہم نے بدقسمتی سے اسلام کی سماجی اہمیت کو پوری طرح نہیں سمجھا اور یہ نہیں دیکھا کہ یہی وہ صفت تھی جس نے اسلام کو دوائی مذاہب سے ممتاز کر کے اسے ایک تاریخی حقیقت بنا دیا تھا۔

ہماری تاریخ کے نازک دوروں میں ایسی عظیم المرتبت شخصیتیں ضرور ابھریں جنہوں نے معاشرہ کے بارے میں اپنے فرض کے ادائیگی میں اپنی جانوں تک کی بازی لگا دی اور یہی وجہ ہے کہ اسلام اندر و باہر کے بے شمار خطروں کا مقابلہ کر کے آج بھی ایک زندہ مذہب کی حیثیت سے قائم ہے لیکن عام طور پر ہمارے دینی رہنماؤں کی اکثریت نے اس ذمہ داری کو محسوس نہیں کیا، نہ ذہنی اور علمی سطح پر اور نہ عمل کے میدان میں، مسجدوں، مدرسوں اور خانقاہوں اور گھروں، کالجوں، کمپنیوں اور کارخانوں کی درمیانی خلیج پر پل بنانے کی کوشش ادھوری ہی رہی اور زندگی کو دین سے اور دین کو زندگی سے نفرت کی لہر میں جیسی کہ پہنچنی چاہئے تھیں نہیں پہنچائی۔

سکیں۔ انجام کار دین دنیا کی تفریق اور اس بارے میں اضراط و تفریط پوری قوم کا مزان بنا ہوا ہے جو ہزار حسدابیوں کی جڑ ہے۔

اسلام کی دست کے اندر انسان کی پوری زندگی کے کام داخل ہیں جن کے بحسن و خوبی انجام دینے کے لئے وہ پیدا کیا گیا ہے۔ دراصل اسلام آیا اسی لئے تھا کہ اپنے پیروں کے پاؤں کے نیچے دونوں جہانوں کی بادشاہی رکھ دے (سیرت ابن ہشام جلد اول) یہ ہماری کمر نصیبی ہے کہ ہم اس سے یہ کام نہیں لیتے، جب تک ہم نے اسلام کی روح سے اپنی ریزہوں کو منسلک رکھا دنیا نے اس صداقت کا حیرت انگیز مظاہرہ دیکھا لیکن خلافت راشدہ کے بعد جب یہ رشتہ کمزور پڑ گیا اور ملک گیری مسلمانوں کے ذال طبقہ کا نمایاں مقصد بن گئی تو اسلام ایک سیاسی قوت کی طرح دنیا کے بڑے ستارے پر تو چھایا رہا، مگر اس کے جسم سے اس کی روح جدا ہو گئی۔ یہ کوئی اچھی شکل نہ تھی اور انجام اس کا وہی ہوا جو ہر ایسی سیاسی طاقت کا بالآخر ہوتا ہے جو اچھے اخلاقی اصولوں سے تربیت نہیں ملتی۔ روحانی امراض نے معاشرہ کو کھوکھلا کر دیا، زندگی کے غلام کمزور پڑ گئے اور رفتہ رفتہ دولت و حکومت بھی جاتی رہی۔

ہماری بہبودی ای میں ہے کہ ہم روحانیت اور مادیت کے امتزاج کی اسلامی تشریح و توضیح کو اپنی اجتماعی زندگی میں جذب کر لیں، جب تک یہ نہ ہوگا ہم ترقی سے یونہی محروم رہیں گے جیسے کہ آج ہیں۔

سوانح حضرت مولانا عبد القادر رائے پوریؒ

(از مولانا سید ابوالحسن علی ندوی)

اس دور کے عارف ربانی، شیخ المشائخ (۱۳۶۲ھ) کے مفصل حالات و زندگی اوصاف و خصوصیات، مجاہدات و ریاضیات، ہدایت و ارشاد کا دلآویز تذکرہ جس کے مطالعہ میں آپ نثار اللہ و بزرگوں کی صحبت کا اثر پائیں گے صفحہ ۲۴۷، جلد ۱ گروپوش عمدہ کتابت و عمدہ کاغذ طباعت قیمت ۵ روپے۔ کتب خانہ الفرقان کھٹو

علامہ اقبال اور عارفانِ کابل

از

قاضی محمد عدیل عباسی

علامہ اقبال کا کلام مولانا روم کی تعلیمات کا از ابتدا تا انتہا منظر ہے۔ اقبال نے اپنے کلام کا آغاز ہی اس سے کیا ہے کہ خواب میں مرشدِ رومی نے ہدایت فرمائی اور بموجب ہدایت مریدِ ہندی نے مطالعہ کائنات بہ صورت حقائقِ اسلام پیش کیا ہے

موجِ خود بنمودِ پیرِ حق سرشت
کو بحرِ پہلویِ شہ آں نوشت

(یعنی حضرت مولانا روم خواب میں فشریف لائے جنھوں نے فارسی زبان میں لکھا

قرآن تصنیف کیا ہے) اور فرمایا ہے

نالہ را انداز نوامہ بجا و گن !

بزمِ ما از ہائے دہو آباد کن !

خیز و جانِ نویدہ ہر زندہ را

از غمِ خود زندہ تر کن زندہ را

یعنی ایک نیا اندازِ حقائقِ قدیم کو دے۔ تب اقبال کے قلب میں گرمی آئی ہے

زینِ سخن آتش بہ پیراہنِ شدم

مثلِ نئے ہنگامہ آلبستنِ شدم

برگرفتم پردہ از رازِ خودی

و انمودم سترِ اعجازِ خودی

یعنی مولانا روم کے اس پیغام سے میرے تن بدن میں آگ لگ گئی اور میں نے معرفتِ نفس اور نفس کے حقائق یعنی رازِ خودی پر جو پردہ پڑا ہے اُس کے اٹھانے کا فیصلہ کیا۔ اس طرح ظاہر ہے کہ اقبالِ اعتراف کرتا ہے کہ اُس نے اپنے کلام کا فیض مولانا روم سے حاصل کیا۔ کس جذبِ دُستی سے کہتا ہے

مُضطرب غزلے بیتے از مُرشدِ رومِ آور

تا غوطہ زند جا تم در آتشِ تبریزے

یعنی تمنا ظاہر کرتا ہے کہ مرشدِ روم سے ایک غزل کیا ایک شعری مل جائے تاکہ میری جان آتشِ تبریز میں غوطہ زن ہو جائے۔ رومی اقبال کے لئے سُند ہیں اور جابجا ان کو بطورِ سند پیش کیا ہے

گفت رومی ہر بنا، کہنہ کا باواں کفند

می نہ دانی اول آں بنیادِ راویں کفند

یعنی رومی نے کہا ہے اور رومی کا قول غلط نہیں ہو سکتا ہے کہ جب کسی پُرانے مکان کی جگہ نیا مکان بنایا جاتا ہے تو پُرانے مکان کی بنیادیں برباد کر دی جاتی ہیں یہی حال مسلمانوں کی تعمیرِ نو کا ہے۔ تنہا یہاں نئی تعمیر کا پیش خیمہ ہیں چنانچہ تمام مشرک کے جام و سبو کو اقبال نے شہنشاہِ عالم کو کچھ نہ کچھ آمیزش ہر جگہ ملی اگرچہ یہ آمیزش لطیف تھی لیکن رومی نے کہا کہ نہ

آمیزشے کجا گہرِ پاکِ اد کجا

از تاکِ بادہ گیرم و در ساغرِ افکنم

یعنی جتنے پیغامات مشرک و صاحبانِ حقیقت جو کہ ہیں سب میں کچھ نہ کچھ آمیزش ہے لیکن رومی کے جامِ معرفت میں براہِ راست انگور کے خوشہ کی مشراب ہے چنانچہ اقبال اکشر بد علی سینا کو فلسفہ و حکمت کے لئے اور رومی کو حقِ آگاہی کے لئے استعمال کرتے ہیں۔ قطعہ

بوعلی اندر غلبِ رناتہ گم دستِ رومی پردہِ محملِ گرفت

آں خرد تر رفت تا گہرِ رسید ایں بگر دلبے چوں خزلِ گزیت

یعنی فلسفی تو غبارِ ناز میں ہی گم رہتا ہے لیکن اہل معرفت پردہ محمل تک پہنچ جاتے ہیں
فلسفی گرداب میں تنکے کی طرح چکر لگاتا ہے اور عارف سمندر کی تہ میں جا کر موتی لے آتا ہے۔
رومی کے تلمذ کا تو اقبال علانیہ اعتراف کرتے ہیں اور اسی کو باعثِ فخر قرار دیتے ہیں،
اس سے تو ان کا سارا کلام بھرا ہوا ہے۔

مرا بنگر کہ در ہندوستان دیگر بخی بینی

برہمن زادہ رمز آشنائے روم و تبریز است

یعنی مجھ کو دیکھو ایسا ہندوستان میں دوسرا نہیں ملے گا۔ میں ایک برہمن کا لڑکا اور روم
و تبریز کا رمز آشنا ہوں (نوٹ: اقبال کے آباد اجداد برہمن تھے)۔ لیکن اقبال مجدد صاحب
سے کبھی حد درجہ متاثر ہیں اور ان سے بھی بہت سی باتیں مستعار لی ہیں اور سیکھی ہیں چنانچہ
حضرت مجدد صاحب کے بارے میں اقبال اپنی نذر عقیدت اس طرح پیش کرتے ہیں۔

حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر

دہ خاک کہے زیرِ فلک مطلعِ انوار

لیکن عقیدت، مداحی، ادب اور نیاز مندی سے زیادہ اس وقت سوالِ شاگردی
فلسفہ اور استفادہ کا ہے۔ اقبال کے کلامہ رح حضرت مجدد صاحب کی تعلیم و تلقین کی
ہر جگہ چھاپ لگی ہوئی ہے۔ اقبال خود ایک بڑا فلسفی ہے چنانچہ اپنی فلسفہ دانی پر خود
بے اظہار خیال کیا ہے اور جا بجا کیا ہے۔

بہت دیکھے ہیں میں نے مشرق و مغرب کے نچانے

یہاں ساتی نہیں پیدا وہاں کیا بے صہا

دوسری جگہ ایک سید زادہ کو خطاب کرتے ہوئے فرماتے ہیں :-

میں اصل کا خاص سوزناقی آبا مرے لاتی و مناتی

تو سید ہاشمی کی اولاد میری کفِ خاک برہمنِ اد

ہے فلسفہ میرے آٹ گل میں پوشیدہ ہے ریگٹائے دل میں

اقبال اگرچہ بے ہنر ہے اس کی رگ رگ سے باخبر ہے

لیکن وہ فلسفہ یا خرد کو وبال تصور کرتا ہے۔ کہتا ہے کہ

انجام خرد ہے بے حضوری ہے فلسفہ زندگی سے دُوری

چنانچہ مولانا روم کے قول کے مطابق کہ ”زیر کی زابلیس و عشق از آدم است اقبال

جا بجا عقل کی مذمت اور عشق کی بارگاہ میں سہر نیاز خم کرتا ہے کہ

بے خطر کو پڑا آتشِ غرور دین عشق

عقل ہے محو تماشا ئے لبِ یام ابھی

چنانچہ میلادِ آدم کے بارے میں ارشاد ہے کہ

نعرہ زد عشق کہ خونیں جگرے پیدا شد

حُسن لرزید کہ صاحبِ نظرے پیدا شد

مغرب کی نقاب کشائی کرتے ہوئے فلسفہ کی اصل حقیقت کو کس طرح آشکار کیا ہے

”مکدر کرد مغربِ چشمہ بے علم و عرفان را

جہاں رایتِ تر سازد چہ مثالی چہ اشرافی

”عقل اور فلسفہ“ کے بارے میں اقبال نے یہ جو کچھ کہا ہے یہ بعینہ حضرت مجددؑ کی تعلیم

ہے حضراتِ انبیاء علیہم السلام کی ضرورت اور انسانیتِ ہدٰی کے احسانات کا ذکر کرتے

ہوئے اور عقل و فلسفہ کے طریقے پر تنقید کرتے ہوئے ایک مکتوب میں فرماتے ہیں :-

”اگر ان اکابر (انبیاء علیہم السلام) کا واسطہ درمیان میں نہ ہوتا تو انسانی

عقلیں صاف عالم کی ہستی کے علم و اثبات اور اُس کے صفات و کمالات کے ادراک

سے عاجز و قاصر رہیں۔۔۔ قدیم فلاسفہ (حکما یونان) جو اپنے کو عقلِ کل سمجھتے

تھے، وجودِ صالح کے منکر تھے۔

میرا مقصد یہ ہے کہ محض عقل اس دولتِ عظمٰی اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات

اور اُس کی توحید کے علم و ادراک سے قاصر ہے اور نبوت کی رہ نمائی کے بغیر

دولتِ خانہ توحید کا سراغ نہیں مل سکتا، یہی حال تمام سماجی حقائقِ ملاحظہ

حشرِ بشرِ جنت و دوزخ وغیرہ کا ہے۔۔۔۔ عقل ان تمام باتوں کے ادراک

سے قاصر ہے..... جس طرح عقل کی پردہ از حسن ظاہری سے اوپر ہے کہ جس بات کا ادراک ظاہری حواس سے نہیں ہو سکتا، عقل اُس کا ادراک کر لیتی ہے اسی طرح طریق نبوت عقل سے بلند و بالا ہے۔ جن حقائق کا علم عقل سے حاصل نہیں کیا جاسکتا وہ نبوت کے توسل سے معلوم ہو جاتے ہیں..... اگر عقل ان معاملات میں رہ نمائی کے لئے کافی ہوتی تو فلاسفہ یونان ضلالت و گمراہی کے میدان میں سرگرداں نہ ہوتے اور حق تعالیٰ کی معرفت اُن کو سب سے زیادہ حاصل ہوتی۔ حالانکہ واقعہ یہ ہے کہ ذات و صفات حق کے معاملہ میں سب سے زیادہ جاہل ہم نے اسی گروہ کو دیکھا ہے۔ آہیات کے بارے میں اُن کی حماقتیں اور سفاقتیں حد سے گزری ہوئی ہیں۔

فلسفہ چون اکثر شس باشد سفہ پس کل آں
ہم سفہ باشد کہ حکم کل حکم اکثر است
(مکتوبات امام ربانی دفتر سوم مکتوب ۲۳)

ایک دوسرے مکتوب میں فرماتے ہیں:-
"ہو سکتا ہے کہ کچھ حقیقتیں بجائے خود صحیح اور واقعی ہوں اور ہماری ناقص عقلیں اُن کو مستبعد سمجھتی ہوں۔ اگر تمام حقائق کے ادراک کے لئے عقل کافی ہوتی تو برعلیہ جیسے حکماء اور فلاسفہ کے عقلی فیصلوں میں کبھی غلطی نہ ہوتی، حالانکہ ایک ایک مسئلہ میں انہوں نے ایسی مضحکہ خیز غلطیاں کھائی ہیں کہ بقول امام رازی "یضحک منہ الصبیان" (سُن کے چھوٹے بچوں کو بھی ہنسی آجائے)۔"

اگے فرماتے ہیں:-
"ہمارا مطلب مدعا یہ نہیں ہے کہ عقل رہ نمائی کے قابل ہی نہیں ہے، بلکہ وہ بھی دلیل اور راستہ ہے لیکن کامل رہ نما نہیں ہے۔ انسانیت کے لئے کامل رہنما بس انبیاء علیہم السلام کی تعلیم ہے۔"

(دفتر سوم مکتوب نمبر ۴۴)

اقتبال نے عارفین، ماسین، جو حیات و کائنات کی حقیقتوں کو قلب کی نظر سے دیکھتے ہیں، ان کے غماز و مطالعہ کیا تھا۔ وہ خود اپنی جانب سے کچھ نہیں کہتا بلکہ مسلمات کو زبان دریاں کرتا، مذہبوں سے آراستہ کر کے پیش کرتا ہے اس لئے وہ اپنے اد پر عام شاعری کا اطلاق پسند نہیں کرتا۔

نہ بنی خیر ازاں مرد فرد دست

کہ بر من تہمت شعر و سخن بست

یعنی وہ آدمی جو میرے اد پر شعر و سخن کی تہمت لگائے اُس سے کسی خیر کی امید نہ رکھنا۔ مطلب یہ ہے کہ میں حقان، ایمان و اسلام کو پیش کرتا ہوں۔ شاعری کے عام چلن سے تعلق نہیں رکھتا۔

بکوںے دلبراں کارے نہ دارم

دل زارے، غم یارے نہ دارم

یعنی میں شاعر کیسے ہو سکتا ہوں کیونکہ نہ مجھے کوئے جاناں سے واسطہ ہے نہ دل زار رکھتا ہوں اور نہ کسی یار کا غم۔ اس طرح وہ صرف اسلام کا مطرب و مثنوی ہے اور اسلام اُس نے عارفان کا دل سے سیکھا ہے۔

وحدت و جود

خدا روح اور مادہ کے بارے میں طرح طرح کی کم نگریاں اور مضحکہ خیز حد تک غلط فہمیاں پھیلی ہوئی ہیں چنانچہ ان بعض ناقابل قبول باتوں کو جگہ جگہ مسلمانوں نے بھی قبول کر لیا جن کی برابر ہر زمانہ میں کتب و سنت کی روشنی میں اصلاح ہوتی چلی آئی ہے چنانچہ انہی میں ایک عقیدہ وحدت و جود کا ہے جس کے اصطلاحی معنی عام طور سے یہ سمجھے جاتے ہیں کہ صرف خدا کا وجود ہے بقیہ داہمہ ہے اسے مختلف مذاہب اور عقائد میں طرح طرح سے اور بڑے مودافی انداز سے ظاہر کیا گیا ہے۔ ہندوستان میں یہ سوامی شکر اچاریہ کا لایا ہوا دیدانت فلسفہ کہلاتا ہے جب مبدہ جی نے خدا کا نہ اقرار کیا اور نہ انکار کیا اور بدھ مذہب بڑے زور و شور سے پھیل گیا تو سوامی شکر اچاریہ یہ دوسرا انتہا پسندانہ عقیدہ لے کر اُٹھے اور انہوں نے یہ تسلیم

دینی شروعات کی کہ بس خدا کا وجود ہے اور کسی چیز کا وجود ہی نہیں ہے۔ اس سے رُوح کے وجود کا بھی انکار لازم آتا ہے۔ اسی فلسفہ کے حال میں سوامی دوکیانند نے اپنا یاد اور ہمارے ہمارے سے اس کمار کی تک اس کی تبلیغ کرتے رہے۔ وہ جب کسی کو خط لکھتے تھے تو اس کو اس طرح مخاطب کرتے تھے: "میں خود فلاں کی شکل میں"۔ اس عقیدے نے بعض اسلامی مفکرین اور صوفیہ کو بھی متاثر کیا۔ چنانچہ غالب کہتا ہے

جب کہ تجھ بن کر فی نہیں موجود
پھر یہ ہنگامہ اے خدا کیا ہے

اسلامی تاریخ میں "منصور صلاح" کا نقشہ شہرت عام رکھتا ہے جس نے انا الحق کا لغو لگایا تھا۔ یہ واقعہ ادب و شعر میں بھی پوری طرح پیوست ہو گیا ہے اور بڑے روحانی انداز سے اس کے تذکرے آئے ہیں۔ اقبال نے اس کی تردید درودار سے مندر وار الفاظ میں پوری قوت اور بڑی شاعرانہ محاکات کے ساتھ کی ہے چنانچہ اپنی ایک تصنیف "زبورِ عجم" میں ایک خاص باب "گمشدہ زارِ جدید" باندھا۔ اس میں مختلف سوالات کے جوابات دیئے ہیں۔ اس کا تفصیلی تذکرہ طوالت سے خالی نہ ہوگا۔ مگر دیکھئے کس لفظین کامل اور کس تئور سے کہتا ہے

جہاں پیدا و محنتِ راجِ دلیلے
نمی آید یہ فکرِ جبرِ نیلے

یعنی دنیا ظاہر ہے اور پھر بھی اس کے وجود کے لئے دلیل تلاش کی جاتی ہے۔ یہ بات یبرئیل کی فکر میں بھی آنے والی نہیں ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ وہ خودی 'خود آگاہی اور خدا آگاہی' پر زور دیتا ہے کیونکہ اس سے اپنا یعنی رُوح یا الٰہ کا وجود لازم قرار پاتا ہے۔ اقبال نے صاف صاف اعلان کیا ہے کہ خدا 'رُوح اور مادہ تینوں کا وجود ہے اور خدا رُوح اور مادہ کا خالق ہے اور یہی صحیح اسلامی عقیدہ ہے۔ درحقیقت جب اس طرح کے سوالات پیدا ہوتے ہیں تو اُن کو نہ محض کتابی علوم سے حل کیا جاسکتا ہے اور نہ عقلی روش گافیوں سے بلکہ ایک بڑی دلیل کسی عارفِ کامل کا تجربہ ہونا چاہیے جس نے باطن کی آنکھوں سے سب کچھ دیکھا ہو اور جو ان منازل سے گزرا ہو۔ دراصل ایسا ہی مروجہ آگاہ جانی بوجہی راہوں اور اپنے اوپر گزری ہوئی

کیفیات و روایات کو بیان کرتا ہے تو وہ یقین کے لئے دہی استواری پیدا کرتا ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پرندوں کے ٹکڑوں کے بل کر ہوا میں اُڑنے سے بڑھاتا تھا۔ علماءِ ظاہر جو بڑے سے بڑا درجہ رکھتے تھے اُن کو شاہِ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ یا حضرت مجددِ اہلِ ثانی رحمۃ اللہ کا حوالہ دے کر مندرجہ بالا قسم کی دلیل سے اطمینانِ قلب حاصل کرتے ہوئے پایا گیا ہے۔ اقبال نے بھی یہ یقین حضرت مجددِ صاحب کے تجزیہ سے حاصل کیا تھا۔ حضرت مجددؒ نے اپنے کئی مکتوبات میں اپنی یہ سرگزشت لکھی ہے کہ:-

”میں بچپن سے اور مردنی طور پر توحید و جود کی کاغذی اور علمی و ذہنی طور پر گویا اس پرستش تھا۔ اس کے بعد جب میں نے راہِ سلوک میں سفر شروع کیا تو شروع میں مجھے یہی راہ مشکف ہوئی اور الٰہی علوم و معارف کا درود ہوتا رہا جو اس راہ یعنی توحید و جود سے مناسبت رکھتے تھے۔ اس کے بعد اس فقیر پر ایک دوسری نسبت کا غلبہ ہوا اور اُس میں درجہ بدرجہ ترقی ہوتی رہی یہاں تک کہ میں اُس مقام تک پہنچ گیا کہ میں نے یقین کے ساتھ محسوس کر لیا اور گویا دیکھ لیا کہ توحید و جود دراصل اس راہ کی ایک منزل ہے۔ اصل مقام مقامِ عبودیت ہے جہاں تک عنایت الٰہی نے مجھے آخر میں پہنچایا۔“

اپنی یہ سرگزشت ایک مکتوب میں لکھ کر آخر میں فرماتے ہیں:-

”اِس زمانِ کمال اِس مقامِ در نظر آمد و علو آں داخِ گشتِ دَازِ مقامات

نورِ شمسِ تاب و مستغفر شمس“ (دفترِ اولیٰ مکتوب ۱۵)

روح کا وجود

یہی حال روح کے وجود کا ہے۔ صوفیاء کی ایک اصطلاح ”لفی خودی“ کی تھی۔ اس کا مطلب، و منشا روح کے وجود سے انکار نہ تھا لیکن اقبال نے شاعری کی رنگینی اور روانیت کے لئے اس اصطلاح سے خوب فائدہ اٹھایا اور اپنا کلام ہی اثباتِ خودی سے شروع کیا چنانچہ کسی صوفی نے کیا خوب شعر کہا ہے۔ شاعری خوبوں کے لفظ سے شعر گفتا جواب ہے ملاحظہ ہو

اِس زمان میں اِس مقام کا کمال اور اُس کی رفعت کا علم پڑا اور اِس علم کے بعد گزشتہ مقالاتِ احوال سے میں نے توبہ و استغفار کیا۔

سہ خود را نہ پرستیدہ عرفاں چہ شناسی
کافر نہ شدی لذتِ ایماں چہ شناسی
اسی کے بارے میں اقبال کہتا ہے سہ

خود را کتم سجودے دیر و حرم نہ ماندہ
ایں در عرب نہ ماندہ آں در عجم نہ ماندہ

اور یقین یہ ہے کہ سہ

شمع خود را ہیچو رد می بر سر دوز
روم را در آتشِ تبسریں سوز

وہ کس ذوق و شوق سے وجد کے عالم میں آواز دے رہا ہے۔ قطعہ

زمین گو صوفیانِ باصفارا خدا جو یانِ معنی آشنارا

غلامِ محبت آں خود پرستم کربانِ تویرِ خودی بیند خدا را

اور وحدتِ وجود پر پھر پورا اس طرح کرتا ہے ع

دگر از شکر و منصور کم گوئے

یعنی سوامی شکر اچاریہ اور منصور کا ذکر ترک کر دے ان غلامِ باتوں سے بڑاؤ۔

عشقِ رسولؐ

اقبال نے جس طرح رد می اور حضرت محمدؐ الف ثانی سے فیض حاصل کیا ہے اُسی طرح

وہ جنید بغدادی، عطار، عراقی، بایزید، ملا جامی اور تمام مشہور عارفانِ کامل سے استفادہ

کرتا ہے۔ اسرارِ خودی اور رموزِ خودی کے مضامین کے عنوانات یہ ثابت کریں گے کہ اقبال

کا اخذ قرآن و حدیث کے علاوہ وہ شریح بھی تھیں جو صاحبانِ کیفیت و سرور نے اپنی خود

آگاہی و خدا آگاہی سے مجتمع کی تھیں۔ آئیے زرا ان عنوانات پر نظر ڈالیں: "مقصدِ حیاتِ مسلم

اعلاءِ کلمۃ اللہ است و جہاد اگر محرکِ جوع الارض باشد و مذہبِ اسلام حرام است" —

"پیشکشِ بحضورِ لذتِ اسلامیہ" جس کا پہلا شعر یہ ہے سہ

اے تراحمِ خاتمِ اقوامِ کرد

بہرِ توہرِ آغ از را انجامِ کرد

”مقصود رسالتِ محمدیہ“: تشکیل دینا سب سے حریت و مساوات و اخوت بنی نوعِ آدم است۔ ”حریتِ اسلامیہ دستبرجائے کر بلا“: ”وطنِ اساسِ ملت نیست“۔ ”پچنگی سیرۃِ ملیۃ از اتباعِ آئینِ الہیہ است“۔ ”حسنِ سیرتِ محمدیہ از تاداب بہ آدابِ محمدیہ است“۔ ”مرکزِ ملتِ اسلامیہ بیتِ الحرام است“۔ ”کمالِ حیاتِ ملیۃ ایں است کہ ملتِ مثلِ مردِ احساسِ خودی پیدا کند و تولید و تکمیلِ ایں احساس از ضبطِ روایاتِ ملیہ ممکن گردد“۔ ”شرحِ اسماء حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ“ وغیرہ وغیرہ اور اقیال کا پیام ”عشقِ رسول“ تمامِ عارفانِ زمانہ قدیم و جدید کے مسلک کا پتھر ہے وہ کہیں عراقی کے حسبِ ذیل شعر کو عنوان قرار دیتا ہے جو انھوں نے روضہ نبوی کے بارے میں کہا ہے

ادبِ گاہے است زیرِ آسمان از عرشِ نازک تر

نفسِ گم کردہ می آید جنید و بایزید ایں جا

یعنی آسمان کے نیچے یہ ایک ادب کی جگہ ہے یہاں آکر جنید اور بایزید کے بھی ہوش گم ہو جاتے ہیں۔

اور کہیں تلامذہ کی گراں قدر نعتوں پر رشاک کی نگاہ ڈالتا ہے

کشتہ اندازِ ملّا جاسیم

نظم و نثر ادبِ سلاجِ خاسیم

اور خود جا بجا عجیب عجیب انداز سے اس پر روشنی ڈالتا ہے جس میں ”گرمیِ آہِ بینا بانیہ“

”و لغزشِ مستانہ“ کی عجیب شان ہے قطعہ

من چہ گویم از تو لایش کو چیت خشک چو بے در فراقِ او گریست

ہستیِ مسلم تجلی گاہِ ادب طور ہا لرزد ز گردِ راہِ ادب

سپکرم را آفرید آئینہ اش صبحِ من از آفتابِ سینہ اش

اور پیام یہ ہے کہ۔

لشکرے پیدا کند از سلطانِ عشق
جلوہ گر شو بر سرِ فارانِ عشق
تا خدائے کعبہ بنواز د ترا
شہرج "انی جاعل" ساز د ترا

عارفانِ کامل کے غم خانہٴ عشق سے سیراب ہونے کے بعد وہ اپنے شاعرانہ کمالات کو اکر کار بناتا ہے اور ہر معمولی چیز سے ایک دسوز سبق دیتا ہے۔ "صبح درخشاں" "شب تاریک" "ماہِ اختر"۔ "صبح کا ستارہ" اور دیگر مناظرِ فطرت کے تذکروں سے اسلام کی تعلیمات کو دلوں کے اندر جاگزیں کرتا ہے۔ یہ سب فیض اُن عارفانِ کاملین کا ہے جن کا وہ معتقد ہے اور جن کا اُس نے گہرا مطالعہ کیا ہے۔ وہ رگساں اور نیٹشا وغیرہ کا خوشہ چیں نہیں اُن پر حوت زن ہے چنانچہ ملاحظہ ہو اُس کی ہمت مردانہ۔ نیٹشا کے بارے میں وہ کس جو انفرادی سے کہتا ہے۔

اگر ہوتا وہ مجذوبِ منہ رگی اس زمانہ میں
تو اقبال اُس کو سمجھاتا مقامِ کبریا کیا ہے
مگر ہمارے ملک کے اہل علم جن کے خیالات کا سدرۃ المنتہی یہ ہے کہ وہ کسی تصنیف یا تالیف یا ادب و شعر کے مجموعہ کو کسی فرانسیسی، جرمن، برطانوی مفکر کے خیالات کا ترجمہ یا اُس کا چر بہ ثابت کر دیں۔ انھوں نے اقبال کو بھی انھیں فلسفیوں کا مقلد قرار دے دیا اور صرف اُس کی شاعرانہ عظمت کو تسلیم کیا۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ وہ خود مجتہد ہے اور اس نے صرف علما و صوفیائے اسلام سے سبق لیا ہے۔

الفرقان کے پاکستانی خریدار

آئندہ مبلغ سات روپے ایک سال کے چندہ

کے لئے ارسال فرمائیں —

منیجر

متعصبانہ قرار داری کی ایک بہت کمزور مثال

(از سید محمد جمیل صاحب سابق اکادمیٹک جنرل پاکستان -)

ترجمہ — از مولوی محمد اقبال اعظمی

(مسیحیت کے ایک زبردست مبلغ اور فارن مشن ایسوسی ایشن کے سرورڈی لیڈر ڈاکٹر گھوڑنے اپنی ایک کتاب میں اسلام اور غیر اسلام کے خلاف تنقید کی شکل میں بہت ہی ذلیلانہ اور کمزور قرار داری کی تھی۔ پاکستان کے سابق اکادمیٹک جنرل سید محمد جمیل صاحب نے جو ہمارے دوستوں میں ہیں اپنی کتاب)

میں اسی کے ایک حصہ کا ترجمہ پیش کیا جا رہا ہے)

ڈاکٹر گھوڑنے جو اسی ایسوسی ایشن کے ایک زبردست مشنری اسٹیشن اور بین الاقوامی فارن مشن ایسوسی ایشن کے ایک نمایاں لیڈر ہیں، ان کی ایک کتاب ”سلسلہ عین یو یارک سے بار پرائیڈ برورس نے شائع کی ہے جس کے چوتھے باب کے آخر میں مندرجہ ذیل عبارت ملتی ہے۔

”تہذیب و حریت اور حق و صداقت کو کن چیزوں سے نقصان پہونچا ہے۔

اور ان میں سے جن عناصر کا دنیا کو اب تک انکشاف ہو سکا ہے، ان میں

”محمد کی تلوار“ اور ”قرآن“ کا درجہ سب اوچھا ہے، یہ دونوں تہذیب

و حریت اور صداقت کے شدید ترین دشمن ہیں۔“

اور اس سے پہلے اسی کتاب میں کچھ اسی طرح کے بلکہ اس سے زیادہ تکلیف دہ الفاظ

میں ”سورن اور اسلام کو“ ”خارج عقیدت“ پیش کرتے ہوئے مصنف مذکور نے لکھا ہے۔

”قرآن حقائق و خرافات، قوانین اور افسانے، اور غلط تاریخی روایات و اہام

کا ایک عجیب مجموعہ ہے، نیز اتنا غیر واضح ہے کہ اسے بغیر تفسیر کے سمجھا نہیں

جا سکتا، مسلمانوں کا عقیدہ ایک خدا کے ماننے کا ہے لیکن ان کا خدا ایک عیسیٰ

اور جابر جرح ذات ہے، جس کا خود اس کی مخلوق سے کوئی واسطہ بھی نہیں ہے۔“

سے موافقت نہیں رکھتا، ان کے سپاہی وحشیانہ توڑ پھوٹ اور تخریب و غارت گری کو اپنا اصول بنائے ہوئے تھے، اور ہر حال میں وہ بس حریف پر غلبہ اور فتح کے پیاسے تھے، ان کے پیغمبر کا ہدایت تھی کہ وہ ہر اس شخص سے مقابلہ و مبارزہ کریں جو ان کے طریقہ کا منکر ہو۔

یہ افترا پردازی اور دروغ بیانی جس کی مثال ملتی بھی مشکل ہے ایک ایسے شخص کے قلم سے ہے جو کوئی بے پڑھا لکھا عامی آدمی یا ابن الوقت سیاسی لیڈر نہیں کہ اس کو لکھنے والے کی لاعلمی یا اس کی سیاسی مکاری پر محمول کر لیا جائے، بلکہ یہ اس بیسویں صدی کے ایک زبردست مشنری مدبر و ذمہ دار اور بین الاقوامی فارن مشن ایسوسی ایشن کے ممتاز زعیم و رہنما ڈاکٹر گلور کے سوچے سمجھے ریا کس ہیں جن کو انہوں نے اپنے عالمی سامعین و ناظرین کے سامنے بطور رپورٹ کے پیش کیا ہے جنہیں دیکھنے کے بعد بلا اختیار یہ خیال ہوتا ہے کہ کیا ان کے نزدیک اس طرح کی ہرزہ سرائی افترا پردازی اور ذہنی پستی ہی اس جیسے دینی عہدہ اور مرتبہ کے لئے (جس کی طرف سے ڈاکٹر موسوف نمائندگی کر رہے ہیں) واجب کیالیفکیشن تو نہیں ہے؟

ڈاکٹر گلور خوب واقف ہوں گے، اور انہیں اگر علم و تاریخ سے ذرا بھی تعلق رہا ہے تو یقیناً ان کو معلوم ہو گا کہ کچھ انہوں نے کہا ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اور یہ بھی معلوم ہو گا کہ خود یورپ کا اندرونی علمی و ذہنی ریکارڈ اس بات کو وضاحت کے ساتھ ثابت کرتا ہے کہ:

اسلام انسانی آزادی، اخوت، اور علم و ثقافت کا زبردست علمبردار ہے۔ اور اس میں شک کرنے کی گنجائش نہیں ہے کہ ڈاکٹر گلور جیسا پڑھا لکھا آدمی اور —
PROGRESS OF WORLDWIDE MISSIONS جیسی ذمہ دارانہ کتاب کا مصنف ان چیزوں سے ناواقف ہو گا لیکن اگر خدا نخواستہ اب تک ان کو اس کی توفیق نہیں ہو سکی ہے تو کم از کم اب انہیں ولڈورنٹ کی مشہور و معروف تصنیف **AGE OF FAITH** ایڈورڈ گین

کی "DECLINE AND FALL OF THE ROMAN EMPIRE" اور جان ولیم ڈراپر کی "HISTORY OF THE INTELLECTUAL DEVELOPMENT OF EUROPE" نیز "اقتصاد، سماجی، وپلیر کی "OUTLINE OF HISTORY" ضرور پڑھ لینی چاہئے یہ صرف چند نام ان درجنوں میٹاری مغربی مصنفوں میں سے ہیں جو اپنی مغربی عصیت کے باوجود جو ان سب کا ایک مشترک فطری و قومی ورثہ ہے اپنی کتابوں میں اسلام کی لائی ہوئی واضح ہدایات اور ان کی ضوافانی کی صاف صاف شہادت دیتے ہیں ہم ڈاکٹر گلوہر اور ان جیسے لوگوں کی معلومات کے لئے یہاں صرف دو مصنفوں کے اقتباسات پیش کر رہے ہیں، ہم یہ وضاحت کر دینا چاہتے ہیں کہ جن کے اقتباسات ہم یہاں دے رہے ہیں وہ کوئی اسلام کے بھی خواہ یا وکیل ہرگز نہیں بلکہ اس کے خلاف وہ مغربی عیسائی تہذیب کے مخلص حامی اور زبردست علمبردار ہیں، —

ولڈ ورنرٹ "AGE OF FAITH" میں قرون اولیٰ میں اسلام کی اشاعت اور ترقی کا تذکرہ کرتے ہوئے لکھتا ہے۔

” عدم تشدد اور رواداری کی پالیسی کے باوجود دیا اس کے سبب سے اس
نئے مذہب نے تھوڑی ہی مدت میں بہت سے عیسائیوں، تقریباً تمام زرتشتیوں
نیز ایشیا، مصر اور شمالی افریقہ کے بہت سے یہودیوں کو اپنی طرف کھینچ لیا.....
رفتہ رفتہ ان ممالک کی غیر مسلم آبادی نے عربی زبان عربی لباس اور
مسلمانی قوانین و عقائد کو اختیار کر لیا، اور جہاں یونان اپنی ہزار سالہ
حکومت کے باوجود ناکام ہو چکا تھا اور دمی فوجیں اپنے ملکی دیوتاؤں سے
بیزار ہو کر انھیں چھوڑ چکی تھیں، اور ’بیزینٹینی‘ تداامت پسندی
BYZENTIN ORTHODOXY کے خلاف ارتداد و انحراف کا ایک زبردست ہنگامہ
کھڑا ہو چکا تھا۔ وہاں محمد ازم یعنی اسلام تقریباً بغیر کسی جبر اور غیر معمولی
تبلیغی جدوجہد و بہہد کے صرف ایمان و عبادت ہی کی حد تک نہیں بلکہ انسانوں
کے دلی اخلاص اور مکمل و مضبوط حمایت حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتا

ہے، جس کے نتیجے میں وہ اپنے محبوب دیوتاؤں کو جنھیں وہ اللہ کا نائب سمجھتے تھے کیسے بھول جاتے ہیں، اسلام نے چین، انڈونیشیا، ہندوستان، فارس، عرب اور مصر سے لیکر مراکش اور اسپین تک کی سینکڑوں انواع و اقسام کے انسانوں کی نفسیات کو ان کے قلب و ضمیر کی گہرائیوں میں چھو کر دیکھا اور پھر ان کے رعوں اور حصوں پر یکساں حکومت کی، اس نے انھیں تسلی بخش امید اور پائدار خود اعتمادی عطا کی، اور آج بھی تقریباً پینتالیس کروڑ اس کے عشاق و متبعین ہیں جنھیں وہ ان کے مابین تمام سیاسی تفریقوں اور تقسیموں کے باوجود دینی اخوت و بھائی چارگی اور اسلامی خاندان کے مضبوط رشتہ میں منسلک کر کے ایک جگہ جمع کر دیتا ہے۔

”مشرق ادنیٰ کے یہودیوں نے عربوں کا اپنے آزاد کنندہ محسن کی طرح خیر مقدم کیا، ..... دوسروں کی حکومت میں عیسائیوں کے برابر ہو کر رہے اور ایک مرتبہ انھیں چھریہ آزادی ملی کہ وہ یروشلم (بیت المقدس) میں قیام اور عبادت کر سکیں، انھیں ایشیا، مصر اور اسپین میں (زندگی کے تمام میدانوں میں) وہ کامیابی اور ترقی حاصل ہوئی کہ عیسائی راج میں کبھی نصیب نہیں ہوئی تھی! ..... عرب کے باہر مغربی ایشیا کے عیسائی حسب سابق بغیر کسی رد و ٹوک کے اپنے مذہب پر عمل کرتے رہے اور شام تو تیسری صدی ہجری تک یکسر مزاحمت کے بڑی مدت تک ایک عیسائی ملک رہا، ..... خلیفہ مامون کے زمانہ (میں) ہمیں اسلامی حکومت میں گیارہ ہزار عیسائی چرواہوں، سینکڑوں یہودی سیدوں اور مجوسی آتشکدوں کا پتہ چلتا ہے، عیسائی تقریبات اور میلے کھلم کھلا اور آزادی کے ساتھ مناسبتے جانتے تھے اور عیسائی زائرین پورے امن و اطمینان کے ساتھ فلسطین میں اپنے مقدس مقامات کی زیارت

کے لئے جاتے تھے، نیز صلیبی مجاہدین جب بارہویں صدی عیسوی میں مشرق ادنیٰ پہنچے تو انہوں نے خاصی بڑی تعداد میں عیسائی خانہ داروں کو پورے اطمینان کے ساتھ وہاں رہتے ہوئے دیکھا۔

”اور“ منصرف سیسی ”جن پر قسطنطنیہ، یروشلم، اسکندریہ اور انطاکیہ کی مسیحی پیشواؤں نے عرصہ حیات تنگ کر دیا تھا، اب اسلامی حکومت میں وہ آزاد اور پرامن ہو گئے اور ان کے مذہبی جھگڑے بے معنی و بے بنیاد ثابت ہوئے۔۔۔۔۔ نویں صدی عیسوی میں انطاکیہ کی مسلمان حکومت نے چر شخ پر ایک مخصوص محافظہ دستہ مقرر کیا، عیسائی راہبوں اور راہبیاں کو کینسے اور صابد (NONASTERIES AND NUNERIES) اسمی

حکمرانوں کے زمانہ میں چکے، عرب حکمران عیسائی راہبوں کی زراعتی ترقیات اور احیاء اموات (نہج زمین کو قابل کاشت بنانا) کے سلسلہ کی کوششوں کی تذکرے تھے اور اپنے سفروں میں وہ عیسائی صابد میں قیام اور وہاں کی مہمانی سے خوش ہوتے تھے، ایک زمانہ میں ان دونوں مذہبوں کے درمیان تعلقات اتنے خوشگوار تھے کہ ایک عیسائی سینہ پر صلیب لٹکا اپنے مسلمان دوست سے مسجد میں جا کر بلا روک ٹوک ملاقات اور گفتگو کرتا تھا، مسلم حکومت کے انتظامیہ میں سینکڑوں عیسائی افسرانہم کرتے اور علی الاعلان وہ اتنے بڑے بڑے عہدوں پر فائز تھے کہ جانے جس سے بعض اوقات عام مسلمانوں کو شکایت ہو جاتی، دمشق کے سینٹ جان کے والد سرجس (SERGIUS) عبدالملک کے چیف ذریعہ ایالت تھے اور کینسے کا آخری یونانی ”فادر“ سینٹ جان خود اس راجیہ سبھا کی صدارت کرتا تھا جس کے ہاتھ میں دمشق حکومت کی باگ تھی“۔ (ص ۲۱۸ تا ۲۱۹)

”جب سائزین صدی عیسوی عرب میں فاتحین مصر اور مشرق ادنیٰ کی طرف بڑھے تو وہاں کی نصف آبادی نے بڑھ کر اس حیثیت سے انکا خیر مقدم

کیا کہ انہوں نے بنیظہنی عیسائی حکومت کے مذہبی سیاسی اور اقتصادی
مظالم سے انہیں آزاد کرایا اور نجات دلائی۔
چوتھی صدی عیسوی کے وسط سے اب تک کے کینسہ کے موقف کے بارے میں دلزدہ
کاتبیان کو مختصر یہ مگر خاصا واضح ہے، وہ کہتا ہے کہ:
”ایک مرتبہ فتح حاصل ہونے کے بعد کلیسا عدم تشدد اور رواداری کا
دعویٰ کہنا اور اس کی دعوت دینا بند کر دیتا تھا۔“
پسینہ اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے بے ادب و گستاخ نانداتج، جی، ویلز تک نے
بھی اپنی کتاب OUT LINE of HISTORY میں تسلیم کیا ہے کہ:
”اسلام نے دنیا میں اچھے نتائج کی ایک عظیم روایت قائم کی اور پھیلے
ہوئے ظلم و استبداد اور سماجی انارکی سے بہت آزاد اور دور ایک ایسے
معاشرہ کو وجود دیا جس کے مثل اعلیٰ و ارفع معاشرہ اس سے پہلے دنیا نے
نہیں دیکھا تھا۔“
نیز لکھتا ہے کہ:

”اسلام نے اپنے جہور محسناطین سروران کے وجدان و ضمیر کو ٹوٹنے
کے بعد جو اپیل کی اور جس بات کی دعوت دی وہ یہ تھی کہ: ”اللہ سچائی اور
انصاف والا ہے۔“ اور بلاشبہ اس عقیدہ اور فکر کی ایماذار نہ
تعمدیتی نے اس دہم و شک، نفاق اور تفریقات کی دنیا میں اللہ والوں
اور امانت دارانوں کے لئے باہمی اخوت و بھائی چارگی کا راستہ
بھولا کر دیا۔۔۔۔۔ اسلام نے دلوں پر اور دماغوں پر قبضہ کر لیا کیونکہ وہ سب سے
اچھا سماجی اور سیاسی نظام تھا جسے زمانہ پیش کر سکتا تھا، اور یہ اس
لئے بھی ہوا کہ اس نے ہر طرف سیاسی طہر پر مغلوب و لاچار مظلوم اور ستائی
ہوئی ان پڑھ اور غیر منظم و غیر متحد قومیں اور بے حس خود غرض اور
بیرحم حکومتیں پائیں جن کا ہلک سے کوئی ربط نہیں تھا، برخلاف اس کے

اسلام ان سب منکروں میں جو اب تک دنیا کے تجرہ میں آچکے تھے
سب سے زیادہ اہم و دہشت انگیز، اور پاکیزہ سیاسی منکر تھا۔

اسلام کے ناقابل انکار اور بے مثل سماجی، علمی اور ثقافتی اقداروں اور اس
کی بخششوں کے بارے میں اس طرح کی بیسیوں شہادتیں اور بیانات کوٹ کئے
جاسکتے ہیں، یقین ہے کہ ڈاکٹر گلگودر خود بھی مسلمانوں کی اس ثقافتی برتری سے ناواقف
نہ ہوں گے جس کی وجہ سے مسلم عالمی قیادت تاریخ کے ایک لمبے اور مسلسل عرصہ
میں ممتاز درنمایاں رہی اور اسی وجہ سے غیر مسلم ناقدین نے بھی اپنی اسلام دشمنی اور
قومی و مذہبی عصبیت کے باوجود اسلام کے اس اضافہ اور تفوق کا اتار کیا ہے،
اور اگرچہ — جیسا کہ تاریخ دینز کا بیان ہے — آرام طلبی اور عیش پرستی کے
آجانے کے بعد جس نے عربوں کی ذکاوت اور قوت ارادی کو مغلوب کر دیا ان کی وہ عظمت
اور دوسروں پر اثر اندازی باقی نہیں رہی اور وہ خود اپنے ہاتھوں تباہ ہوئے لیکن
اس کے باوجود یہ حقیقت ہے کہ بقیہ دنیا اپنے ملکیٹل جوش، مادی ترقی اور سماجی
آزادی کے باوجود ان تک مسلمانوں کے قائم کئے ہوئے انسانی مساوات اور ترقی پذیر
کلچر کے حامل اس بہترین غیر طبقاتی نظام کے برابر تو کیا عشر عشر بھی لانے سے قاصر ہے۔
ڈاکٹر گلگودر اور ان جیسی مسوم ذہنیت رکھنے والے پڑھے لکھے لوگ اس
تاریخی حقیقت سے بھی ناواقف نہ ہوں گے کہ انسانی تاریخ میں بار بار غیہ متمدن
جنگجو قوموں نے ان تہذیبوں کو تباہ کیا ہے جو دولت کی فراوانی کے باعث آرام طلب
اور عیش پسند ہو گئی تھیں اسی تاریخی تجربہ کے مطابق تاتاریوں نے اس وقت کی
مسلم تہذیب کے مرکز بغداد کو بلکہ گویا پوری اسلامی قلمرو کو تباہ کیا اور مسلمانوں کے
خون کی ندیاں بہائیں لیکن آخر میں اسلام کے اصول اور تعلیمات سے وہ اتنے متاثر ہوئے
کہ فاتح ہونے کے باوجود انہوں نے اپنے کو اس مفتوح اسلامی تہذیب کا غلام

بنا دیا — اور

ع

پاسباں مل گئے کعبہ کو صنم خانہ سے

کیا ڈاکٹر گلوور بتا سکتے ہیں کہ اسلام اور اسلامی تہذیب کے سوا کسی اور تہذیب اور تہذیب کے ساتھ بھی کیا یہ واقعہ پیش آیا کہ اس کے فاتحوں نے اس کی غلامی قبول کی ہو۔

جامِ صحت

شاید آپ نہیں جانتے، بازاری شیشوں کے مقابل میں

شربتِ نشاط افروز

مصنوعی خوش بو سے پاک ہے، میسر و تازہ پھلوں کے رس، پھولوں کے جوہر اور قیمتی ادویات سے تیار کیا جاتا ہے۔ اس لئے سورت کی گڑی چھکان، لوہا و پرپاس کی شدت کو تسکین بخشنے میں شربتِ نشاط افروز کا ہر قطرہ آبِ حیات کا کام لیتا ہے۔

انہی کیلئے تیار کیا گیا

دواخانہ طبیہ کانپور مسلم یونیورسٹی علی گڑھ

<p>قرآنی علوم</p> <p>تفسیر ابن کثیر (اردو) پانچ جلدوں میں</p> <p>بدیعتی مکمل سٹ ۵۵/-</p>	<p>جہوانات قرآنی (اردو) ۲ جلدوں میں</p> <p>قرآن پاک میں مذکورہ جہوانات کا تفصیلی تذکرہ ۲/-</p>	<p>لغات القرآن (کامل)</p> <p>اردو زبان میں قرآن شریف کے تمام الفاظ و لغات کی ہر کیفیت ۱۶/-</p>	<p>ترمدی شریف (اردو)</p> <p>(۲ جلدوں میں)</p> <p>قیمت مجلد ۱۶/-</p>
<p>درس مشرکان</p> <p>قرآن پاک کی عام فہم تفسیر مترجم تحت اللفظ و امحاورہ</p> <p>ایک ایک صفحے کے درس کی شکل میں</p> <p>جلد اول (منزل اول) ۱۰/-</p> <p>جلد دوم (منزل دوم) ۱۰/-</p> <p>جلد سوم (منزل سوم) ۱۰/-</p>	<p>بحر افیہ قرآنی - مذکور مقامات بلاد کا جغرافیائی تعارف</p> <p>قیمت ۱۲۵/-</p> <p>بشریت انبیاء و نولانا</p> <p>(عبد الماجد دریابادی)</p> <p>قرآن مجید سے انبیاء علیہ السلام کی بشریت کا قائل دید اثبات</p> <p>قیمت ۲/۲۵/-</p>	<p>اردو سوط تفسیر (جلد ۶ و ۷) ۵/-</p> <p>جلد اول ۵/-</p> <p>جلد دوم ۵/-</p> <p>جلد سوم ۵/-</p> <p>جلد چہارم ۵/-</p> <p>جلد پنجم ۵/-</p> <p>(جلد عددی جلد اضافہ)</p> <p>الفوز الکبیر (اردو)</p> <p>اصول تفسیر پر شاہ ولی اللہ کے محققانہ رسالہ کا اردو ترجمہ</p> <p>قیمت ۱/-</p>	<p>انتخاب صحاح ششہ (اردو)</p> <p>(۱۵ متن غریبی)</p> <p>قیمت ۵/-</p> <p>مشارق الانوار (مترجم)</p> <p>بخاری اور مسلم کی ۲۲۷۲</p> <p>قولی احادیث کا گرا قدر اور مقبول و معروف مجموعہ</p> <p>قیمت مجلد ۱۵/-</p> <p>حسن حصین (مترجم)</p> <p>(اردو اور عربی)</p> <p>رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول دُعاؤں کا مستند اور مقبول مجموعہ</p> <p>قیمت مجلد ۸/-</p>
<p>قصص القرآن</p> <p>از مولانا حفص الرحمن صاحب داروکی</p> <p>جلد اول ۸/-</p> <p>جلد دوم ۴/-</p> <p>جلد سوم ۵/۱۰/-</p> <p>جلد چہارم ۶/-</p> <p>(مجلد میں جلد ۱/- کا اضافہ)</p>	<p>قصص مسائل از مولانا</p> <p>قصص مسائل - دریابادی</p> <p>قیمت ۲۱/-</p> <p>تدوین قرآن</p> <p>(از مولانا شافعی رحمان گیلانی)</p> <p>قیمت مجلد ۱۵/-</p>	<p>علوم حدیث</p> <p>بخاری شریف (اردو)</p> <p>(تین جلدوں میں)</p> <p>قیمت مجلد ۲۵/-</p> <p>موطا و امام مالک (مترجم)</p> <p>بخاری شریف سے بھی پہلا مستند مجموعہ حدیث</p> <p>قیمت مجلد ۱۲/-</p>	<p>شمالی ترمدی (مع شرح)</p> <p>خصائل نبویؐ</p> <p>از شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا کاندھلوی</p> <p>قیمت ۶/-</p>
<p>فہم قرآن - از مولانا سعید احمد صاحب کراچی</p> <p>قیمت مجلد ۳/-</p> <p>وکی الکی - از مولانا اکبر آبادی</p> <p>قیمت ۴/-</p>	<p>قرآن اور تصوف</p> <p>از ڈاکٹر میر ولی الدین صاحب (حیدر آباد)</p> <p>قیمت مجلد ۳/-</p>	<p>مشکوٰۃ شریف (اردو)</p> <p>(۲ جلدوں میں)</p> <p>قیمت مجلد ۱۶/-</p>	<p>بُستان الحدیث - کتب حدیث کا تعارف اور ائمہ محدثین کا تذکرہ</p> <p>از شاہ عبدالعزیز صاحب</p> <p>قیمت ۵/-</p>
<p>قرآنی شخصیتیں - (از مولانا دریابادی)</p> <p>قرآن پاک میں جن شخصیتوں کا تذکرہ ان کا مختصر تحقیقی تعارف</p> <p>قیمت ۲/۲۵/-</p>	<p>رہنمائے قرآن - قیمت ۱/-</p>	<p>صحیفہ ہمام بن منبہ</p> <p>ایک انول اور تاریخی تحفہ</p> <p>قیمت ۳/۵۰/-</p>	<p>صحیفہ ہمام بن منبہ</p> <p>ایک انول اور تاریخی تحفہ</p> <p>قیمت ۳/۵۰/-</p>

<p>مسند جمیدی - (۲ جلد) امام بخاری کے اساتذہ امام جمیدی کا مرتب کیا ہوا حدیث کا مجموعہ جو صحیح بخاری کا خاص ماحضہ ہے قیمت - ۱۸/-</p>	<p>تاریخ نبوت حجۃ النبیین (کامل ۲ جلد) از مولانا محمد رفیع الدین قیمت - ۲۰/-</p>	<p>عہد نبوی کے میدان جنگ از ڈاکٹر محمد حمید الرحمن جس میں غزوات نبویؐ کی سب سے جنگوں کے نقطہ نظر سے روشنی ڈالی گئی ہے متعدد جنگی مہموں کے نقشے بھی شامل کتاب میں قیمت - ۱۰/-</p>	<p>حضرت ابو بکرؓ کے سرکاری خطوط ”حضرت عمرؓ کے سرکاری خطوط“ کے بعد اُن کی مرتب کی دوسری قابل قدر پیشکش اسی طرح پر قیمت مجلد - ۵/-</p>
<p>ترجمان السنہ :- از حضرت مولانا عبدالحق صاحب دہلوی (مقدمہ، تفسیر، حواشی) بلا ذوق - ۱۰/- جلد دوم - ۱۰/- جلد سوم - ۱۰/- ترجمہ میں جلد - ۱۰/- علم الحدیث :- (از مولانا عبداللہ الہادی) قیمت - ۱۲/-</p>	<p>النبی الخاتم :- سیرت نبویؐ پر مولانا گیلانی کی قابل دید کتاب قیمت - ۳/۵۰/- اسلام (آغا زوار نقاد) :- ترجمہ مولانا عاشق احمد صاحب یہ نغمہ قیمت - ۶/- رحمت عالم :- علامہ سید سلیمان ندویؒ کے قلم سے قیمت - ۱/۵۰/-</p>	<p>رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکتوبات و معاہدات یعنی شاہان عالم، عرب کے حکمرانوں و قبائلی سرداروں سے آپ کی سیاسی خط و کتابت اور معاہدات از سید محمود رضوی قیمت - ۲/۲۵/-</p>	<p>حضرت ابو بکرؓ و فاروقؓ از (ڈاکٹر طہ حسین) قیمت مجلد - ۸/- دونوں ایک جلد میں - ۶/۵۰/- تاریخ الخلفاء - علامہ سیوطی مترجمہ - اقبال الدین احمد خلفائے راشدین سے مصر کے فاطمی خلفاء تک کے دور کی مکمل تاریخ قیمت - ۱۲/-</p>
<p>کتابت حدیث :- مولانا سید مرتضیٰ شاہ رحمانی قیمت مجلد - ۱/۲۵/-</p>	<p>اصح التیسر :- مولانا عبداللہ و دانالوری کی نہایت مستند و معتبر سیرت نبویؐ قیمت - ۱۰/-</p>	<p>صدیق اکبرؓ :- از مولانا سعد احمد صاحب کراچی صدر شعبہ دینیات (اسلم یونیورسٹی علی گڑھ) قیمت - ۸/-</p>	<p>امام ابو حنیفہؒ کی سچائی زندگی (از مولانا گیلانی ج) قیمت مجلد - ۱۲/-</p>
<p>تدوین حدیث :- از مولانا حسن گیلانی تدوین حدیث کی نہایت مفصل اور محققانہ تاریخ جس کے مطالعہ کے بعد ہمیں کوئی شہرہ باقی نہیں رہتا کہ احادیث کا جو ذخیرہ ہم تک پہنچا ہے وہ اس درجہ اطمینان بخش طریقہ پر پہنچا ہے کہ اس سے زیادہ اطمینان بخش طریقہ عالم امکان میں نہیں قیمت مجلد - ۶/۵۰/-</p>	<p>مقالات سیرت :- از ڈاکٹر محمد آصف قدوائی ایم اے (بی اے ایچ ڈی) سیرت محمدؐ پر آٹھ گرافٹڈ مقالوں کا مجموعہ ہے جن کو مولانا سید ابوالحسن ندویؒ نے اپنے مقدمہ میں دل کھول کر دائرتہیں پیش کی ہے! قیمت مجلد - ۲/۵۰/-</p>	<p>حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے تاریخ سرکاری خطوط اسلامی تاریخ کا ایک نادر باب ایک پیش ہوا دستاویز جسے ایک دیسریج اسکالر نے بڑی محنت سے ترتیب دیا ہے ۴۰۰ سے اوپر خطوط، ایک تفسیر خالص اردو اور دو حصے تفسیریں عربی میں - ہر قیمت پر خریدنے کے لائق قیمت مجلد - ۱۲/- غیر مجلد - ۱۱/-</p>	<p>امام ابو حنیفہؒ اور ان کی تدوین قانون اسلامی (از ڈاکٹر محمد احمد) قیمت - ۶/۲۲/- ائمہ اربعہ :- (از رئیس احمد خٹک) چاروں اماموں کی سوانح حیات اور اجتماعی خدمات قیمت مجلد - ۱۰/- سیرۃ النعمان :- قیمت مجلد - ۴/- غیر مجلد - ۳/-</p>

<p>علاء صاقد پور :- از مولانا سید محمد میاں صاحب قیمت ۲/-</p>	<p>سوانح حضرت مولانا لائے پوری از مولانا سید ابوالحسن علی ندوی قیمت ۵/-</p>	<p>نقش حیات :- حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی کی خود نوشت سوانح عمری جلد اول ۵/- جلد دوم ۳/۵/-</p>	<p>حیات امام ابن القیم :- بالکل نئی اور بلند پایہ کتاب قاہرہ یونیورسٹی کے استاد عبد العظیم کے قلم سے مترجمہ سید رشید احمد راشد قیمت ۱۲/-</p>
<p>طوفان سحر تک :- مشہور جرمن نو مسلم محمد اسد کی کتاب "روڈ ٹو میسج" کا مفہم ترجمہ قیمت ۵/-</p>	<p>مولانا محمد علی مونگیری مولانا مونگیری کی یہ سیرت مولانا سید ابوالحسن علی ندوی کی رہنمائی اور گواہی میں سید محمد حسنی اڈیٹ "البعث" و "تغیہ حیات" نے لکھی ہے قیمت ۶/-</p>	<p>مقدمہ ابن خلدون :- علامہ ابن خلدون کی شہرہ آفاق کتاب (اُردو زبان میں) متعلقہ نقوش و تصویروں سے مزین قیمت ۱۵/-</p>	<p>تاریخ دعوت و عزیمت :- مولانا سید ابوالحسن علی ندوی کی مشہور کتاب جو مجدد دین و مصلحین اُمت کے تذکروں پر مشتمل ہے جلد اول پہلی صدی ہجری سے ساتویں صدی جلد دوم آٹھویں صدی کے عظیم القحط امام ابن تیمیہؒ کے تلامذہ کی خدمات و حالات کے بیان میں جلد سوم خواجہ نظام الدین اولیاءؒ، اور خواجہ شرف الدین عجمیؒ کی کلمات اور اصلاحی و تجدیدی کارناموں کے بیان میں جلد اول ۶/- جلد دوم ۶/۵/- جلد سوم ۵/-</p>
<p>۱۸۵۷ء کا تاریخی روزنامہ غیر مجلد ۳/۵/- مجلد ۳/۵/-</p>	<p>تاریخ دیوبند :- از سید محبوب رضوی قیمت مجلد ۲/-</p>	<p>شیخ عبدالحق محدث دہلوی از پروفیسر خلیق احمد نظامی قیمت مجلد ۴/-</p>	<p>تذکرۃ الرشید :- از مولانا عاشق الحق صاحب بریل قیمت ۸/-</p>
<p>جنگ آزادی ۱۸۵۷ء سید خورشید مصطفیٰ (بنا بریل) صفحات (۵۷۸) مجلد ۷/-</p>	<p>سفر نامہ ابن بطوطہ :- (اُردو ترجمہ) قیمت مجلد ۲/۵/-</p>	<p>سوانح قاسمی :- حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی کی سوانح حیات قیمت (کامل) ۱۵/-</p>	<p>تاریخ ملت :- شائع کردہ (تذکرۃ مصنفین دہلی) عبد رسالہ سید سلاطین بن بنزک اگیارہ حصوں میں قیمت : مکمل سٹ غیر مجلد ۳۱/۵/- مجلد ۲۳۲/-</p>
<p>خلفائے راشدینؓ اور اہل بیتؑ کے باہمی تعلقات مولانا احتشام الحسن کاندھلوی قیمت مجلد ۱/۵/-</p>	<p>ماثر عالمگیری :- قیمت ۹/۵/-</p>	<p>حیات انور :- سوانح حضرت علامہ سید انور شاہ صاحب کا شمیری قیمت ۲/-</p>	<p>تاریخ ملت :- شائع کردہ (تذکرۃ مصنفین دہلی) عبد رسالہ سید سلاطین بن بنزک اگیارہ حصوں میں قیمت : مکمل سٹ غیر مجلد ۳۱/۵/- مجلد ۲۳۲/-</p>
<p>قابل مطالعہ نہیں حضرت ابنہ البانہ فلسفہ کیا ہے ؟ مقالات احسانی مکتبہ شاخ الاسلام (جلد اول) جلد دوم ۲/۵/- سوم ۲/۵/-</p>	<p>جانبا زان حریت از مولانا سید محمد میاں صاحب ۱۸۵۷ء کی جنگ آزادی کا پس منظر اور علامہ حق کا اس میں حصہ قیمت ۷/۵/-</p>	<p>تذکرہ حضرت مولانا شاہ فضل رحمن گنج مراد آبادی از مولانا سید ابوالحسن علی ندوی قیمت ۲/۵/-</p>	<p>تاریخ ملت :- شائع کردہ (تذکرۃ مصنفین دہلی) عبد رسالہ سید سلاطین بن بنزک اگیارہ حصوں میں قیمت : مکمل سٹ غیر مجلد ۳۱/۵/- مجلد ۲۳۲/-</p>
<p>ملنے کا پتہ :- کتب خانہ "الفرقان" پجھری روڈ - لکھنؤ</p>			

نورِ مکران لکھنؤ

مرتب

عتیق الرحمن بھٹائی

(منزل)

محمد منظور نعمانی

فی چہ ساٹھ نئے پے

دُنْيَا مِیں

سب کے بڑا روحانی انقلاب

پیغمبر خدا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ برپا ہوا تھا
جو لوگ اردو زبان کے ذریعہ

اس تعلیم و ہدایت سے واقف ہونا اور فائدہ اٹھانا چاہیں جسے انقلابِ پاک یا تھا
ہم انکی خدمت میں مولانا محمد منظور نعمانی زیرِ لفظان کھڑی تالیف

معارفِ المحدث

اعتماد اور یقین کے ساتھ پیش کرتے ہیں

اردو ترجمہ و تشریح کے ساتھ یہ حدیث نبوی کا ایک جدید مجموعہ ہے جو در حاضر کے مسلمانوں کی فہمی و فکری
سطح کو پیش نظر رکھ کر مرتب کیا گیا ہے۔ اس کتاب کی خصوصیت قابل ذکر یہ ہے کہ مصنف کی خاص کوشش
پوری کتاب میں یہ رہی ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے جو اثرات صحابہ کرام کے قلوب پر پڑتے تھے
اس کتاب کے ناظرین کے دلوں پر بھی وہی اثرات کسی درجہ میں پڑیں۔ (دو جلدیں شائع ہو چکی ہیں)

جلد اول = جس میں بیانِ اور اختصار سے متعلق ۱۴۰ حدیثوں کی تشریح کی گئی ہے۔ قیمت جلد ۲/۸ غیر جلد ۳/۱۲

جلد دوم = جس میں تزکیہ روح اور اصلاحِ اخلاق سے متعلق ۲۱۰ حدیثوں کی تشریح کی گئی جو نئے متعلقِ وقت سے کہا جا سکتا
کہ قرآن مجید کے بعد ان کے نفسِ اصلاحِ قلب اور تربیتِ اخلاق کا کوئی شوق و بیانِ حدیثوں کے ذریعہ ان کے اصلاحی ادب میں جو نیا قیمت جلد ۲/۸

میلے کا پتہ سب سے اعلیٰ ترین پکری روڈ

سالانہ چندہ
عزیزی خریداروں سے
پندرہ روپے
غیر ملکات سے ..... ۱۲ شتاگ
ہوائی ڈاک سے
ایک پونڈ

کے ہندو
الفتن
ماہنامہ

سالانہ چندہ
ہندوستان سے ۶/-
پاکستان سے ۶/-
ششماہی
ہندوستان سے ۳/۵۰
پاکستان سے ۴/-

جلد ۳۲ | بابہ ماہ محرم الحرام ۱۳۸۲ھ مطابق جون ۱۹۶۲ء | شمارہ (۱)

نمبر شمارہ	مضمون	مضمون نگار	صفحہ
۱	نگاہ اولیں	محمد منظور نعمانی	۲
۲	معادن الحدیث	"	۵
۳	تجلیات مجدد الف ثانیؒ	مولانا نسیم احمد فریدی	۱۷
۴	کامیاب تبلیغ کا راز	دعید الدین خاں صاحب اعظم گڑھ	۲۹
۵	معاشرہ کی اصلاح	عتیق الرحمن سنہلی	۳۷
۶	اسلام - ایک مقصد	دعید الدین خاں صاحب اعظم گڑھ	۴۶
۷	ساعتی با اولیاء	(ادارہ)	۵۴

اگر اس دائرے میں ○ سرخ نشان ہے، تو

اس کا مطلب ہو کہ آپ کی مدت خریداری ختم ہو گئی ہو، براہ کرم آئندہ کے لئے چندہ ارسال فرمائیں، یا خریداری کا ارادہ نہ ہو تو مطلع فرمائیں۔ چندہ لا یا کوئی دوسری اطلاع ۳۰ جون تک جائے ورنہ اگلا شمارہ بصیغہ ہی، پی ارسال ہوگا۔

پاکستان کے خریدار :- اپنا چندہ سکرٹری اصلاح و تبلیغ اُسٹریں بلڈنگ لاہور کو بھیجیں اور صرف ایک سادہ کارڈ کے ذریعہ ہم کو اطلاع دیں۔ ڈاکخانہ کی رسید ہم کو بھیجنے کی ضرورت نہیں۔ نمبر خریداری :- براہ کرم خط و کتابت اور منی آرڈر کے کوپن پر اپنا نمبر خریداری ضرور لکھ دیا کیجئے۔ تاریخ اشاعت :- الفرقان ہر انگریزی مہینہ کے پہلے مہینے میں روانہ کر دیا جاتا ہے اگر ۲۰ تاریخ تک بھی کسی صاحب نے ملے تو فوراً مطلع فرمائیں اسکی اطلاع ۲۰ تاریخ کے اندر آجانی چاہئے اس کے بعد سالہ بھیجنے کی ذمہ داری دفتر پر نہ ہوگی۔ دفتر الفرقان کپری روڈ، لکھنؤ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

نگاہِ اولیں

محمد منظور نعمانی

الحمد للہ الذی بعزّۃ وجلالہ تمّ التّصلّٰت
 ربِّ کریم کے فضل و احسان سے گزشتہ شمارہ پر نفستان کی عمر کے ۳۱ سال ہوئے ہو گئے
 اور اس شمارے سے اس کی زندگی کا ۲۲ واں سال شروع ہو رہا ہے حق تعالیٰ ہندوستانی مسلمانوں کے
 اس ازل ترین درد میں تہیٰ مینی اور تہیٰ گوی کی توفیق دے اور اس کی شہر تریوں اور قسم کی مگر ہوں حفاظت
 رَبَّنَا اِنَّا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ اَمْرِنَا رَشَدًا

یہ صحیح ہے کہ ہلے ملک کا دستور جمہوری اور سکولر ہے اور اس کی نگاہ میں ہندو، مسلمان، سکھ، عیسائی
 یا کسی سب برابر ہیں، وہ مذہب یا نسل و رنگ کی بنا پر ملک کے شہریوں کے درمیان کوئی تفریق نہیں کرتا، اس
 میں ایسی دفعات موجود ہیں جو اقلیتوں کے مذہب، زبان، تہذیب اور حقوق و مفادات کے تحفظ کی پوری
 ضمانت دیتی ہیں۔

یہ بھی صحیح ہے کہ آزادی کے پہلے دن ہمارا گت سلسلہ سے لے کر ۲۴ مئی سلسلہ تک نام حکومت
 جس شخصیت کے ہاتھ میں رہی اور جو سلسلے، ابریں تک حکومت کا سربراہ اور ملک و قوم کا سب سے زیادہ اثر
 اور مقبول لیڈر رہا۔ یعنی پنڈت جواہر لال نہرو۔ وہ اپنے ذہن و مزاج اور سیاسی
 معتدلات کے لحاظ سے پورا جمہوریت پسند، کمزوروں کا بہادر، فزوق پرستی کا دشمن اور اقلیتوں کے ساتھ اٹھتا تھا
 لیکن اس سب کے باوجود یہ بھی واقعہ ہے جس پر گزشتہ سترہ سال کا ایک ایک لہ گواہ ہے کہ اس
 ساری مدت میں یہاں مسلمانوں پر مصیبتیں تنگ رہی ہیں اور ان کے ساتھ اتنی بڑی بڑی نا انصافیاں ہوتی
 رہی ہیں جو جمہوریت اور سکولرزم کے تقورات سے کوئی میل نہیں کھاتیں۔ اگر تہذیبی اور اقتصادی
 دعائشی معاملات کو نظر انداز بھی کر دیا جائے تو یہ بات تو نظر انداز نہیں کی جا سکتی کہ سلسلہ کے طوفانی اور
 بحرانی فادات کے بعد جن کا سلسلہ گاندھی جی کی قربانی پر ختم ہوا تھا (کئی سو) بعض باخبر حضرات کے بیان کے

مطابق قرینہ چار پانچ سو) فرقہ وارانہ فسادات ہمارے اس ملک میں ہوئے، یہ فسادات عموماً یکطرفہ بالکل یکطرفہ ہوئے، ان میں مسلمانوں کا حصہ جس اتنا ہی رہا کہ وہ قتل ہوئے، زخمی ہوئے، لٹے، ان کے مکانات جلائے گئے اور غریبوں ان میں سے بہت سے گرفتار کر کے جیلوں میں بھی ڈالے گئے۔۔۔ ان میں بعض فسادات ایسے بھی ہوئے جن میں کئی کئی ہزار مسلمان موت کے گھاٹ اتار دیے گئے (مثلاً اورنگزیلہ (ضلع سندھ گڑھ) اور اس کے اطراف کے علاقہ فاضل جمیں سرحد کے کاکتوں کے جائزے اور اندازے کے مطابق بھی تین اور چار ہزار کے درمیان مسلمان ہلاک ہوئے ہیں اور وہاں کے مقامی مسلمانوں کا اندازہ اس سے بھی زیادہ کا ہے)۔

بہر حال ہندوستان کے طول و عرض میں جو خادات ان ۱۷ سالوں میں ہوئے جن میں بالکل یکطرفہ طور پر مسلمان قتل و غارتگری کا نشانہ بنے ان میں اگر لاکھوں نہیں تو ہزاروں مسلمان یقیناً موت کے گھاٹ اتارے گئے۔ لیکن یاد نہیں پڑتا کہ کسی جگہ کے بارہ میں ساہو یا کبھی اخبار میں دکھایا ہو کہ ان خادات کے کسی مجرم کو کسی مسلمان کے قتل کے جرم میں پھانسی دی گئی۔ شاید دنیا کے کسی جمہوری اور سکولر ملک میں قلیت کے خون کی اور ان کی ایسی شعل تلاش نہ کی جائے۔

پھر یہ سب کچھ ان ۱۷ سالوں میں ہوا جن میں پوسٹ ماب پر بلا شرکت غیر سے جمہوریت اور سکولزم کی علمبردارانہ نگرش کا اقتدار برآمد حکومت کے سربراہ پنڈت جواہر لال نہرو نے جن کی جمہوریت پسندی اور اقلیتوں کی اپنی خواہی اور سہروری واقعہ ایک مسلم حقیقت ہے۔ انہی کے آخری دور میں دو ہی مہینے پہلے بہار وارڈیسہ (جمشید پور اور ڈکھلا وغیرہ) کے وہ فسادات ہوئے جو براہِ اصل ان علاقوں میں مسلمانوں کا صفایا کر دینے کی ایک حیرت انگیز حد تک منظم دیکھ کر اور انتہائی وحشیانہ تم بھی مہر وے ایڈر راجے پر کاش نراں اور ان کے چند راہنہوں نے فمیر کی افش سے بھیجن اور بے تاب ہو کر ان فسادات کی نیستی اور وحشت و بربریت کا کچھ ذکر کرنے ایک بیان میں کیا تھا، لیکن فسادات کی بے پناہ دسعت اور ہلک شہرہ مسلمانوں کی تعداد کے بارہ میں انھیں بھی خاموش رہنا پڑا جس کے لئے ہم انھیں معذرت درکھتے ہیں۔

چیز اقم طور نے جب تک کہ خود ان مقامات پر جا کر صورت حال کو نہیں دیکھا تھا فرادہ تک کی
 ہولناکی کا صحیح اندازہ نہ ہو سکا تھا۔ اجادات اور بیانات میں سب کچھ پڑھ لینے کے بعد بھی جو کچھ اس نے
 دیکھا تھا وہل جا کر اس سے دس، بیس، پچاس گنا زیادہ دیکھا اور مردوں سے گزرا کر عورتوں اور بچوں
 بچیوں کے ساتھ ہمدردی اور بربریت کی وہ دردناک اور شرمناک داستانیں شاہدوں سے سنیں جن سے
 مینے، بھڑپے اور جنگی سولہی ناہ مانگیں۔

ابھی قیادت کے متعلق مشرے پر کاش نراؤن کے ایک خط کی بنا پر اور ان کی دردمندانہ اپیل پر برٹے کی گئی تھانہ ہرن پارٹی منٹ کا ایک وفد وزیر کرایات مشرہا میر تیا کی قیادت میں ان مقامات پہنچا جسے گاجندھنوتوں تک ان مقامات کے مظلوم مسلمان بھی اس وفد کے آنے کا بھیجی اور اس کے ساتھ منظر کرتے ہے لیکن اپنے انتقال سے چند ہی دن پہلے جو منڈت نہرو نے اعلان فرمادیا کہ جو حکم و اقعات معلوم ہو چکے ہیں

اس لئے وفد کے جانے کی تو ضرورت نہیں رہی البتہ سرتیاگی مناسب وقت پر جائیں گے۔
 بہر حال جو بھی مجبوریاں یا مصلحتیں ہوں پنڈت ہندو اپنی ذات و خیالات اور ذہن و مزاج کے
 لحاظ سے ملک کے بہترین آدمی ہونے کے باوجود مسلمانوں پر ظلم و ستم اور قتل و غارتگری کے اس سلسلہ کو روکنے
 کے لئے اپنا پورا اثر اور اپنی طاقت استعمال نہیں کر سکے، بلکہ ان کے، اسالہ وزارت عظمیٰ کے دور میں
 مسلم دشمن طاقتوں کی سرگرمیاں برابر بڑھتی ہی رہیں اور حکومت کی پالیسی ان کے لئے مکر لیف کے بجائے
 چشم پوشی کرنے ان کو چھیننے بلکا ان کی مفیدانہ سرگرمیوں کو ہٹا کر کے دکھانے کی رہی اور بالئے نزدیک
 اسی پالیسی کے نتیجہ میں کلکتہ، جمشید پور اور راولپنڈی وغیرہ میں مسلمانوں پر وہ قیامت آئی — کہ
 آسمان رات حق بود گر خوں ببارد بر زمیں

اب ہندو کے بعد ملک میں ایک نیا دور شروع ہو رہا ہے ضرورت ہے کہ مسلمان زعماء اور علماء دین
 فرصت میں جمع ہوں اور بہت سی باتوں میں اپنے نظریاتی اختلافات کے باوجود ملت کے اس شرک اور
 بنیادی مسئلہ پر غور کریں کہ مسلم دشمن طاقتوں نے ہندوستان کو مسلمانوں سے خالی کرنے کی جو ہر خفیہ اور
 علانیہ چلا رکھی ہے جس کے پروگرام میں وہ سب کچھ بھی شامل ہے جو جنوری اور مارچ میں مغربی جنگل
 بہار، اور اڑیسہ میں ہوا اور حکومت کا جو رویہ (قوی نہیں ملے) اس بارہ میں رہا ہے اس پر غور شدہ
 ۷۵ سالہ تجربہ کی روشنی میں غور کر کے ملت کو کوئی رہنمائی دیں

ہمیں معلوم ہے کہ اس قسم کے مشاوریاتی اجتماع کی بات چیت دو تین مہینے سے چلی رہی، اب اور وہ
 اب اب بھی ہمارے علم میں ہیں جن کی وجہ سے اس میں اب تک تاخیر ہوتی رہی لیکن اب جبکہ ہندوستان
 میں کم از کم حکومتی سطح پر ایک نئے دور کا آغاز کیا جا رہا ہے۔

— یہ ضروری معلوم ہوتا ہے کہ مسلمانوں کی مشکلات، ان کے مسائل اور مطالبات پوری صفائی
 اور دیانتداری کے ساتھ نئی حکومت کے سامنے جلد از جلد لے آئے جائیں۔ اور ملت کو بھی صفائی
 سے تباہ دیا جائے کہ اس ملک میں باعزت زندگی کا مقام حاصل کرنے کے لئے ان کو کیا رویہ
 اختیار کرنا ہے اور پیش آمدہ حالات سے کس طرح نمٹنا ہے ہماری گزارش ہے کہ مسلمان علماء
 و زعماء کا یہ مشاوریاتی اجتماع جولائی میں ضرور ہو جانا چاہیے، مزید تاخیر کی بالکل گنجائش نہیں ہے۔

واللہ ولی التوفیق وهو المستعان

سیرت مولانا محمد علی مونگیریؒ

تالیف سید محمد الحسنی ایڈیٹر تعمیر حیات - مبسوط مقدمہ از مولانا سید ابوالحسن علی ندوی
 اعلیٰ طباعت نہایت خوبصورت جلد :- قیمت چھ روپے — کتب خانہ الفرقان لکھنؤ

معارفِ الحدیث

مُسَلَّسَل
میقاتِ احرامِ تبلیہ

کعبۂ مکرمہ کو اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کا قبلہ اور اپنا محترم و مقدس ”بیت“ (گھر) قرار دیا ہے اور جیسا کہ بیان کیا جا چکا، جو لوگ وہاں حاضری کی استطاعت رکھتے ہوں ان پر عمر میں ایک دفعہ حاضر ہونا اور حج کرنا فرض کیا ہے اور اس حاضری اور حج کے کچھ لازمی امور مقرر کئے ہیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ یہ حاضر ہونے والے اپنے روزمرہ کے اور عام عادی لباس میں حاضر نہ ہوں بلکہ ایسے فقیرانہ لباس میں حاضر ہوں جو مردوں کے کفن سے مشابہت رکھتا ہو اور آخرت میں میدانِ حشر کی حاضری کو یاد دلاتا ہو۔ گرتا، پا جامہ صدری، شیردانی، کوٹ، پتلون کچھ نہ ہو، بس ایک تہبند باندھ لیں اور ایک چادر جسم کے اوپر کے حصہ پر ڈال لیں، سر بھی کھلا ہو، پاؤں میں موزہ بلکہ ایسا جوتا بھی نہ ہو جس سے پورا پاؤں ڈھک جائے، اسی قسم کی کچھ اور بھی پابندیاں عائد کی گئی ہیں جن کا نشانہ یہ ہے کہ بندہ ایسی ہیئت اور صورت میں حاضر ہو جس سے اس کی عاجزی اور

لہ احرام کے سلسلہ میں یہ احکام صرف مردوں لئے ہیں عورتوں کو پردہ کی وجہ سے سلیکریٹے پہنے اور سر ڈھانکنے کی اور اسی طرح پاؤں میں موزہ وغیرہ پہننے کی اجازت دی گئی ہے۔

بے چارگی اور بے حیثیتی و بے مانگی اور عیش دنیوی سے بے رغبتی ظاہر ہو۔ لیکن بندوں کے ضعف کا لحاظ رکھتے ہوئے ان کو اس کا مکلف نہیں کیا گیا کہ وہ اپنے گھر ہی سے احرام بند اور این آداب کے پابند ہو کے روانہ ہوں، اگر یہ حکم دیا جاتا تو اللہ کے بندے بڑی مشکل میں پڑ جاتے، اس کے کچھ ہی زمانہ پہلے تک بہت سے ملکوں کے حاجی کئی کئی مہینے سفر کرنے کے بعد مکہ معظمہ پہنچا کرتے تھے اور اب بھی بہت سے ملکوں کے حاج کئی کئی مہینے کا بڑی اور بھری سفر کرتے واپس پہنچتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ اتنی طویل مدت تک احرام کی پابندیوں کا بھانا اکثر لوگوں کے لئے سخت مشکل ہوتا اس لئے مختلف راستوں سے آنے والے حاج کے لئے مکہ معظمہ کے قریب مختلف سمتوں میں کچھ مقامات مقرر کر دیئے گئے ہیں اور حکم دیا گیا ہے کہ حج یا عمرہ کے لئے آنے والے جب ان میں سے کسی مقام پہنچیں تو ”بیت اللہ“ اور ”بلد اللہ احرام“ کے ادب میں وہیں احرام بند ہو جائیں۔

مختلف سمتوں کے معین مقامات جن کی تفصیل آگے آئے گی ”مواقیت“ کہلاتے ہیں۔ یہ بھی سمجھ لینا چاہیے کہ احرام باندھنے کا مطلب صرف احرام والے کپڑے پہن لینا نہیں ہے بلکہ یہ کپڑے پہن کے پہلے دو رکعت نماز (دو گناہ احرام) پڑھی جانی ہے اس کے بعد پکار کے تلبیہ پڑھا جاتا ہے ”لَبَّيْكَ اللَّهُ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ“ اس تلبیہ کے پڑھنے کے بعد آدمی محرم (احرام بند) ہو جاتا ہے اور اسی سے حج کا عمل شروع ہو جاتا ہے اور احرام والی ساری پابندیاں اس پر عائد ہو جاتی ہیں۔ جس طرح تکبیر تحریمہ کہنے کے بعد نماز کا عمل شروع ہو جاتا ہے اور نماز والی ساری پابندیاں عائد ہو جاتی ہیں۔ اس تہید کے بعد مواقیت، احرام اور تلبیہ کے بارہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مندرجہ ذیل احادیث پڑھیے!

مواقیت :-

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ وَقَّتْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ وَلَا هُلَّ الشَّاهِ
الْحُجَفَةِ وَلَا هُلَّ نَجْدٍ قُرْنِ الْمَنَازِلِ وَلَا هُلَّ الْيَمَنِ بَيْلَمَ
فَهْنٍ سَلُصَتٍ وَهَلَّتْ أَتَى عَلَيْهِمْ مِنْ غَيْرِ أَهْلِهِمْ مَنَ
كَانَ يُبِيدُ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ فَمَنْ كَانَ دُونَهُمْ
فَمَهْلُهُ مِنْ أَهْلِهِ وَكَذَاكَ وَكَذَاكَ حَتَّى أَهْلُ مَكَّةَ
يُهْلُونَ مِنْهَا ————— رواه البخاری ومسلم

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
نے ذوالحلیفہ کو اہل مدینہ کا میقات مقرر کیا اور حُجَفَہ کو اہل شام کا اور قُرْنِ الْمَنَازِلِ
کو اہل نجد کا اور بَيْلَمَ کو اہل یمن کا پس یہ چاروں مقامات خود ان کے رہنے والوں
کے لئے میقات ہیں اور ان سب لوگوں کے لئے جو وہ سفر علاقوں سے ان مقامات
پر ہوتے ہوئے آئیں جن کا ارادہ حج یا عمرہ کا ہو۔ پس جو لوگ ان مقامات کے
درے ہوں (یعنی ان مقامات سے مکہ معظمہ کی طرف کے رہنے والے ہوں)
تو وہ اپنے گھر ہی سے احرام باندھیں گے اور یہ قاعدہ اسی طرح چلے گا یہاں تک
کہ خاص مکہ کے رہنے والے مکہ ہی سے احرام باندھیں گے۔

(صحیح بخاری و صحیح مسلم)

عَنْ جَابِرٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
قَالَ مَهْلُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ وَالطَّرِيقِ
الْآخِرِ الْحُجَفَةِ وَمَهْلُ أَهْلِ الْعِرَاقِ مِنْ ذَاتِ عَرُوفٍ
وَمَهْلُ أَهْلِ نَجْدٍ قُرْنٌ وَمَهْلُ أَهْلِ الْيَمَنِ بَيْلَمٌ —

رواہ مسلم
حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
سے نقل کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا اہل مدینہ کا میقات (جہاں سے ان کو
احرام باندھنا چاہیے) ذوالحلیفہ ہے اور ذی عرُوف سے جانے

دالوں کا میقات جحفہ ہے اور اہل عراق کا میقات ذات عرق ہے اور اہل نجد کا میقات قرن المنازل ہے اور اہل یمن کا میقات یلم ہے۔ (صحیح مسلم)

(تشریح) اوپر والی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت میں صرف چار میقاتوں کا ذکر ہے، ذو الحلیفہ، جحفہ، قرن المنازل، یلم۔ اور حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی اس روایت میں پانچویں میقات ذات عرق کا بھی ذکر ہے جس کو اہل عراق کا میقات قرار دیا گیا ہے۔ دونوں روایتوں میں ایک اور خفیف سا فرق یہ بھی ہے کہ پہلی روایت میں جحفہ کو اہل شام کا میقات بتایا گیا ہے اور دوسری روایت میں اس کو ”دوسرے راستہ والوں کا“ میقات کہا گیا ہے جس کا مطلب بظاہر یہ ہے کہ اہل مدینہ بھی اگر دوسرے راستہ سے یعنی جحفہ کی طرف سے مکہ معظمہ جائیں تو وہ جحفہ سے بھی احرام باندھ سکتے ہیں اور ان کے علاوہ جو دوسرے علاقوں کے لوگ مثلاً اہل شام جحفہ کی طرف آئیں وہ بھی جحفہ سے احرام باندھیں اور بعض شامیوں نے ”دوسرے طریقہ والوں“ سے مراد اہل شام ہی لئے ہیں اس صورت میں دونوں روایتوں میں صرف تعبیر اور لفظ ہی کا فرق رہے گا۔

بہر حال یہ پانچویں مقامات معین اور متفق علیہ میقات ہیں جن علاقوں کے لئے یہ میقات قرار دیئے گئے تھے اُن سے مکہ مکرمہ آنے والوں کے راستہ میں یہ پڑتے تھے۔ ان کا غور و تعارف یہ ہے۔
 ذو الحلیفہ۔ جو اہل مدینہ کے لئے میقات مقرر کیا گیا ہے، مدینہ طیبہ سے مکہ معظمہ جاتے ہوئے صرف پانچ چھ میل پہنچتا ہے، یہ مکہ معظمہ سے سب سے زیادہ بعید میقات ہے یہاں سے مکہ مکرمہ قریباً دو سو میل ہے، بلکہ آج کل کے راستہ سے قریباً ڈھائی سو میل ہے۔ چونکہ مدینہ طیبہ کا دین سے خاص تعلق ہے اس لئے اُن کا میقات اتنی بعید سافت پر مقرر کیا گیا ہے، دین میں جس کا مرتبہ جتنا بڑا ہے اس کو شفقت بھی اتنی ہی زیادہ اٹھانی پڑتی ہے۔ ع جن کے رتبے میں سو اُن کو سو مشکل ہو

جحفہ۔ یہ شام وغیرہ مغربی علاقوں سے آنے والوں کے لئے میقات ہے، یہ موجودہ رانج کے قریب ایک بستی تھی اب اس نام کی کوئی بستی موجود نہیں ہے لیکن یہ معلوم ہے کہ اس کا محل وقوع رانج کے قریب تھا جو مکہ معظمہ سے قریباً سو میل کے فاصلہ پر بجا بنو غراب محل کے قریب ہے۔

قرن المنازل۔ یہ نجد کی طرف سے آنے والوں کا میقات ہے، مکہ معظمہ سے قریباً ۳۰-۳۵ میل مشرق میں نجد جانے والے راستہ پر ایک پہاڑی ہے۔

ذات عرق۔ یہ عراق کی طرف سے آنے والوں کے لئے میقات ہے مکہ معظمہ سے شمالی مشرق میں عراق جانے والے راستہ پر واقع ہے۔ مسافت مکہ معظمہ سے پچاس میل کے قریب ہے۔

یلملم۔ یہ یمن کی طرف سے آنے والوں کے لئے میقات ہے یہ تہامہ کی پہاڑیوں میں سے ایک اسمعروت پہاڑی ہے جو مکہ معظمہ سے قریباً ۴۰ میل جنوب مشرق میں یمن سے مکہ آنے والے راستہ پر پڑتی ہے۔

جیسا کہ مندرجہ بالا دونوں حدیثوں سے معلوم ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پانچوں مقامات کو خود ان کے باشندوں کے لئے اور دوسرے تمام علاقوں کے ان لوگوں کے لئے جو حج یا عمرہ کے واسطے ان مقامات کی طرف سے آئیں "میقات" مقرر فرمایا ہے فقہائے امت کا اس پر اتفاق اور اجماع ہے جو شخص حج یا عمرہ کے لئے ان مقامات میں سے کسی مقام کی طرف سے آئے اس کے لئے ضروری ہے کہ وہ اہرام باندھ کے اس مقام سے آگے بڑھے۔ اہرام باندھنے کا مطلب اور اس کا طریقہ ابھی اوپر ذکر کیا جا چکا ہے۔

اہرام کا لباس :-

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ مِنَ الثِّيَابِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَلْبَسُوا الْقُمِيصَ وَلَا الْعَمَائِمَ وَلَا السَّرَاقِيَّاتِ وَلَا الْبُرَانِسَ وَلَا الْحِفَافَ إِلَّا أَحَدٌ لَا يَحْدُ الثَّعْلَيْنِ فَيَلْبَسُ الْحَفَّيْنِ وَلَيَقْطَعَهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ وَلَا تَلْبَسُوا مِنَ الثِّيَابِ شَيْئًا مَسَّهُ زَعْفَرَانٌ وَلَا وَرْسٌ — رواه البخاري ومسلم

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ محرم (حج یا عمرہ) کا احرام

باندھنے والا) کیا کیا کپڑے پہن سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ (حالت احرام میں) نہ تو کرتا نہیں پہنوا اور نہ سر پہ عمامہ باندھو اور نہ شلووار یا جامہ پہننا اور نہ بارانی پہننا اور نہ پاؤں میں موزے پہننا، سوائے اسکے کہ کسی آدمی کے پاس پہننے کے لئے چپل جو تانا ہو تو وہ مجبوراً پاؤں کی حفاظت کے لئے موزے پہن لے اور ان کو ٹخنوں کے نیچے سے کاٹ کے جو تانا بنا لے (اگے آپ نے فرمایا کہ حالت احرام میں)

ایسا بھی کوئی کپڑا نہ پہنوں جس کو زعفران یا ورس لگا ہو۔ (صحیح بخاری و صحیح مسلم)

(ترجمہ) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں قمیص، شلووار، عمامہ وغیرہ صرف ان چند کپڑوں کا نام دیا ہے جن کا اس وقت رواج تھا یہی حکم ان تمام کپڑوں کا ہے جو مختلف زمانوں میں اور مختلف قوموں اور ملکوں میں ان مقاصد کے لئے استعمال ہوتے ہیں یا آئندہ استعمال ہوں گے جن مقاصد کے لئے قمیص، شلووار، عمامہ وغیرہ استعمال ہوتے تھے۔

زعفران تو معروف ہے ورس بھی ایک خوشبودار زرد رنگ کی پتی ہے۔ یہ دونوں چیزیں چونکہ خوشبو کے لئے استعمال ہوتی تھیں اس لئے حالت احرام میں ایسے کپڑے کے استعمال کی بھی ممانعت کر دی گئی ہے جس کو زعفران یا ورس لگی ہو۔

سوال کرنے والے شخص نے پوچھا تھا کہ ”محرم کون سے کپڑے پہنے؟“ آپ نے جواب میں فرمایا کہ ”فان فلان کپڑا نہ پہنے“ اس جواب میں گویا آپ نے اس کی بھی تلقین فرمائی کہ پوچھنے کی بات یہ نہیں ہے کہ محرم کون سے کپڑے پہنے؟ بلکہ یہ دریا فیت کو ناجائز ہے کہ کس قسم کے کپڑے پہنے کی اس کو ممانعت ہے، کیونکہ احرام کا اثر یہی پڑتا ہے کہ کچھ کپڑے اور کچھ چیزیں جن کا استعمال عام حالات میں جائز ہے احرام کی وجہ سے ان کا استعمال ناجائز ہو جاتا ہے اس لئے یہ دریا کرنا چاہیے کہ احرام میں کن کپڑوں اور کن چیزوں کا استعمال ممنوع اور ناجائز ہو جاتا ہے۔

عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَى النَّسَاءَ فِي إِحْرَامٍ مِهْنٍ عَنِ الْقَفَائِزِ وَالْبِقَابِ وَمَا مَسَّ الْوَرْسَ وَالزَّعْفَرَانُ مِنَ الثِّيَابِ وَتَلْبَسُ بَعْدَ ذَلِكَ مَا أَحَبَّتْ مِنْ أَلْوَانِ الثِّيَابِ مُصَفَّاهَا وَخَيْرُ

اَوْ جِلْحٍ اَوْ سَرَاوِيلٍ اَوْ قَمِيصٍ اَوْ خُفٍّ — رواہ ابو داؤد

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ منع فرماتے تھے عورتوں کو احرام کی حالت میں دستانے پہننے سے اور چہرہ پر نقاب ڈالنے اور ان کپڑوں کے استعمال سے جن کو زعفران یا دوسرے لگی ہو۔ اور ان کے بعد اور ان کے علاوہ جو رنگین کپڑے، پابیاں پہن سکتی ہیں کبھی کپڑا ہو یا ریشمی اور اسی طرح وہ چاہیں تو زیور بھی پہن سکتی ہیں اور شلوار اور قمیص اور موزے بھی پہن سکتی ہیں۔ (سنن ابی داؤد)

(تشریح) اس حدیث سے معلوم ہو گیا کہ احرام کی حالت میں قمیص، شلوار وغیرہ سب کپڑے پہننے کی ممانعت مرد مردوں کو ہے، عورتوں کو پردہ کی وجہ سے ان سب کپڑوں کے استعمال کی اجازت ہے اور موزے پہننے کی بھی اجازت ہے، ہاں دستانے پہننے کی انکو بھی ممانعت ہے اور منہ پر نقاب ڈالنے کی بھی ممانعت ہے۔ لیکن اس کا مطلب نہیں ہے کہ وہ اجنبی مردوں کے سامنے بھی اپنے چہرے بالکل کھلے رکھیں، حدیث میں ممانعت چہرہ پر باقاعدہ نقاب ڈالنے کی ہے لیکن جب اجنبی مردوں کا سامنا ہو تو اپنی چادر سے یا کسی اور چیز سے ان کو آڑ کر لینی چاہیے۔ سنن ابی داؤد میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی روایت ہے، فرماتی ہیں کہ

”ہم عورتیں حج میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ احرام کی حالت میں تھیں (تو احرام کی وجہ سے ہم چہروں پر نقاب نہیں ڈالتی تھیں) جب ہمارے سامنے سے مرد گزرتے تو ہم اپنی چادر سر کے اوپر سے لٹکالیتی تھیں اور اس طرح پردہ کر لیتی تھیں پھر جب وہ مرد آگے بڑھ جاتے تو ہم اپنے چہرے کھول دیتی تھیں۔“

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے اس بیان سے یہ بات بالکل واضح ہو گئی کہ احرام کی حالت میں عورتوں کو نقاب کے استعمال کی ممانعت ہے لیکن جب اجنبی مردوں کا سامنا ہو تو چادر سے یا کسی اور چیز سے ان کو آڑ کر لینی چاہیے۔

احرام سے پہلے غسل :-

لَعَنَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ أَخَاهُ رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ لِحْجَةً دَلَّاهُ إِلَيْهِ وَاعْتَسَلَ

رواہ الترمذی والدارمی

حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انھوں نے رسول اللہ ﷺ
علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نے کپڑے اتارے اور غسل فرمایا احرام باندھنے کے لئے۔
(جامع ترمذی، مسند دارمی)

(تشریح) اس حدیث کی بنا پر احرام سے پہلے غسل کو سنت کہا گیا ہے لیکن اگر کسی نے دو گناہ احرام
پڑھنے کے لئے صرت وضو کر لیا تب بھی کافی ہے اور اس کا احرام صحیح ہوگا۔

تلبیۃ احرام
عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ يَهْتَلُ مُلَبِّدًا يَقُولُ لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ
لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكُ
لَا شَرِيكَ لَكَ، لَا يَزِيدُ عَلَى هَؤُلَاءِ الْكَلِمَاتِ

رواہ البخاری و مسلم

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ ﷺ
علیہ وسلم کو تلبیہ پڑھتے ہوئے سنا اس حال میں کہ آپ کے سر کے بال جھبے ہوئے
اور مرتب طور پر لگے ہوئے تھے (جیسا کہ غسل کے بعد سر کے بالوں کا حال ہوتا ہے)
آپ اس طرح تلبیہ پڑھتے تھے :-

لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ
لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ
لَبَّيْكَ إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ
لَكَ وَالْمُلْكُ لَا شَرِيكَ لَكَ

میں حاضر ہوں خداوندِ تبارک حضور
حاضر ہوں، حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک
ساتھی نہیں میں تیرے حضور حاضر ہوں،
ساری حمد و تائیں کا تو ہی سزاوار ہوں

اور ساری نعمتیں تیری ہی ہیں و ساری
کائنات میں فرمانروائی بھی بس تیری
ہی ہے تیرا کوئی شریک و سہم نہیں۔

بس یہی کلمات تبلیہ میں آپ پڑھتے تھے ان پر کسی اور کلمہ کا اضافہ نہیں
فرماتے تھے۔ (صحیح بخاری و صحیح مسلم)

(تشریح) شامین حدیث نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے خلیل ابراہیم (علیہ السلام)
کے دربیہ اپنے بندوں کو حج یعنی اپنے دربار کی حاضری کا بلا واد لوایا تھا (جس کا ذکر
قرآن مجید میں بھی ہے) تو حج کو جانے والا بندہ جب احرام باندھ کے یہ تبلیہ پڑھتا ہے
تو گواہ ابراہیم علیہ السلام کی اس پکار اور اللہ تعالیٰ کے اس بلا وے کے جواب میں
عرض کرتا ہے کہ خدا وندا تو نے اپنے دربار کی حاضری کے لئے بلوایا تھا اور اپنے خلیل علیہ السلام
سے ندا دلوائی تھی میں حاضر ہوں اور سر کے بل حاضر ہوں۔۔۔ (لبیک اللہم لبیک الخ)
احرام کا پہلا تبلیہ کس وقت :-

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلَ رِجْلَهُ فِي الْغُرْزِ وَاسْتَوَتْ
بِهِ نَاقَتُهُ قَائِمَةً أَهْلًا مِنْ عِنْدِ مَسْجِدِ ذِي الْحُلَيْفَةِ

رواہ البخاری و مسلم

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے: بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ (ذو الحلیفہ کی مسجد میں دو رکعت نماز پڑھنے
کے بعد) جب آپ مسجد کے پاس ہی ناقہ کی رکاب میں پاؤں رکھتے اور ناقہ آپ کو
لے کر سیدھی کھڑی ہو جاتی تو اس وقت آپ احرام کا تبلیہ پڑھتے۔

(صحیح بخاری و صحیح مسلم)

(تشریح) صحابہ کرام کی روایات اور ان کے اقوال اس بارہ میں مختلف ہیں کہ رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں احرام کا پہلا تبلیہ کس وقت اور کس جگہ پڑھا تھا

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا بیان (جیسا کہ اس حدیث میں بھی مذکور ہے) یہ ہے کہ ذو الحلیفہ کی مسجد میں دو رکعت نماز پڑھنے کے بعد آپ وہیں اپنی ناقہ پر سوار ہوئے اور جب ناقہ آپ کو لے کر سیدھی کھڑی ہوئی تو اُس وقت آپ نے پہلی دفعہ احرام کا تلبیہ پڑھا اور گو اُس وقت سے آپ محرم ہوئے اور بعض دوسرے صحابہ کا بیان ہے کہ جب آپ ناقہ پر سوار ہو کر کچھ آگے بڑھے اور مقام بیدا پر پہنچے (جو ذو الحلیفہ کے بالکل قریب کسی قدر بلند میدان تھا) تو اُس وقت آپ نے پہلا تلبیہ کہا اور بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ جب آپ نے مسجد ذو الحلیفہ میں دو گناہ احرام پڑھا تو اسی وقت ناقہ پر سوار ہونے سے پہلے آپ نے پہلا تلبیہ پڑھا۔ سنن ابی داؤد اور ترمذی حاکم وغیرہ میں مشہور جلیل القدر تابعی حضرت سعید بن جبیر کا ایک بیان مروی ہے کہ میں نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے صحابہ کرام نے اس اختلاف کے بارہ میں دریافت کیا تھا تو انھوں نے بتایا کہ اصل واقعہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد ذو الحلیفہ میں دو گناہ احرام پڑھنے کے بعد متصل پہلا تلبیہ پڑھا تھا لیکن اس کا علم صرف ان چند لوگوں کو ہوا جو اس وقت آپ کے قریب وہاں موجود تھے۔ اس کے بعد جب آپ وہیں ناقہ پر سوار ہوئے اور ناقہ سیدھی کھڑی ہوئی تو اس وقت پھر آپ نے تلبیہ پڑھا اور ناقہ پر سوار ہونے کے بعد یہ آپ کا پہلا تلبیہ تھا تو جن لوگوں نے یہ تلبیہ آپ سے سنا اور پہلا نہیں سنا تھا انھوں نے سمجھا کہ پہلا تلبیہ آپ نے ناقہ پر سوار ہو کر پڑھا۔ پھر جب ناقہ چلی اور مقام بیدا پر پہنچی تو پھر آپ نے تلبیہ پڑھا۔ تو جن لوگوں نے پہلا اور دوسرا تلبیہ آپ سے نہیں سنا تھا انھوں نے سمجھا کہ آپ نے پہلا تلبیہ اس وقت پڑھا جب آپ بیدا پر پہنچے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے اس بیان سے اصل حقیقت پوری طرح واضح ہو جاتی ہے۔

”تلبیہ بلند آواز سے پڑھا جائے۔“

عَنْ خَلَادِ بْنِ الشَّائِبِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَانِي جِبْرِئِيلُ فَأَمَرَنِي أَنْ أُمِرَ أَصْحَابِي أَنْ يَرْفَعُوا صَوَاتَهُمْ بِالْأَهْلَالِ أَوِ التَّلْبِيَةِ۔

رواہ مالک و الترمذی و ابوداؤد و النسائی و ابن ماجہ و الدارمی

خلاد بن سائب تابعی اپنے والد سائب بن خلاد انصاری سے روایت کرتے ہیں کہ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس جبریل اُسے اور انھوں نے
اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے حکم پہنچایا کہ میں اپنے ساتھیوں کو حکم دوں کہ وہ تلبیہ
بلند آواز سے پڑھیں۔

(موطا امام مالک جامع ترمذی بنن ابی داؤد بنن نسائی بنن ابن ماجہ سنن ابی
عزیز بن سہیل بن سعد قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ
وسلّم ما من مسلم یلبی الا کلبی الا کلبی من عن یمنہ وشمالہ
من جبر او مد یرحتی تنقطع الارض من ہمتنا وھمتنا

رواہ الترمذی وابن ماجہ

حضرت سہیل بن سعد سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ
اللہ کا مومن و مسلم بندہ جب حج یا عمرہ کا تلبیہ پکارتا ہے اور کہتا ہے لبیک للہم
لبیک الخ تو اس کے داہنی طرف اور بائیں طرف اللہ کی جو بھی مخلوق ہوتی ہے
خواہ وہ بے جان پتھر اور درخت یا ڈھیلے ہی ہوں وہ بھی اس بندہ کے ساتھ
لبیک کہتی ہیں یہاں تک کہ زمین اس طرف اور اس طرف سے تمام ہو جاتی ہے۔

(جامع ترمذی، بنن ابن ماجہ)

(تشریح) حقیقت واضح طور پر قرآن مجید میں بیان کی گئی ہے کہ کائنات کی ہر چیز اللہ تعالیٰ
کی تسبیح اور حمد کرتی ہے لیکن اس حمد و تسبیح کو انسان نہیں سمجھ سکتے۔ بس اسی طرح سمجھنا چاہیے
کہ لبیک کہنے والے صاحبِ ایمان بندہ کے ساتھ اس کے داہنے اور بائیں کی ہر چیز لبیک
کہتی ہے لیکن ہم انسان اس لبیک کو نہیں سن سکتے۔

تلبیہ کے بعد کی خاص دعا :-

عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ حُزَيْمَةَ بِنْتِ ثَابِتٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ إِذَا فَرَغَ مِنْ تَلْبِيَتِهِ
سَأَلَ اللَّهَ رِضْوَانَهُ وَالْجَنَّةَ وَاسْتَعْفَا بِرُحْمَتِهِ مِنْ لَذَائِ
رِوَاہ شافعی

عمارہ بن خزیمہ بن ثابت انصاری اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تلبیہ سے فارغ ہوتے (یعنی تلبیہ پڑھ کر محرم ہوتے) تو اللہ تعالیٰ سے اس کی رضا اور جنت کی دعا کرتے اور اس کی رحمت سے دوزخ سے خلاصی اور پناہ مانگتے۔ (مسند شافعی)

(تشریح) اس حدیث کی بنا پر علمائے تلبیہ کے بعد ایسی دعا کو افضل اور منون کہا ہے جس میں اللہ تعالیٰ سے اس کی رضا اور جنت کا سوال کیا جائے اور دوزخ کے عذاب سے پناہ مانگی جائے۔ ظاہر ہے کہ مومن بندہ کی سب سے بڑی حاجت اور اس کا سب سے اہم مقصد یہی ہو سکتا ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ کی رضا اور جنت نصیب ہو جائے اور اللہ کے غضب اور دوزخ کے عذاب سے اس کو پناہ مل جائے اس لئے اس موقع کی سب سے اہم اور مقدم دعا یہی ہے اس کے بعد اس کے علاوہ بھی جو چاہے دعا کرے۔

اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَسْأَلُكَ رِضًاكَ وَالْجَنَّةَ وَنَعُوْذُ بِكَ
مِنْ غَضَبِكَ وَالنَّارِ

مسند حمیدی یعنی امیر المومنین فی الحدیث امام بخاری کے استاذ خاص امام حمیدی کا مرتب

فرمایا ہوا مجموعہ حدیث جو پہلی مرتبہ ہندوستان کے فاضل اور استاذ حدیث حضرت مولانا حبیب الرحمن الاعظمی مدظلہ کی تعلیقات کے ساتھ شائع ہوا ہے۔

بہترین کاغذ پر اعلیٰ درجہ کے ٹائپ سے چھپایا ہے۔

جلد اول - ۹ / جلد دوم - ۹ /

ملنے کا پتہ

کتب خانہ اہلِ نعت، کچہری روڈ، لکھنؤ

تجلیاتِ مجدد الف ثانیؒ

مکتوبات کے آئینے میں

ترجمہ ————— از: مولانا نسیم احمد فریدی امر دہی

مکتوب (۴۰) خواجہ حام الدین احمد دہلوی کے نام :-

الحمد للہ وسلاۃ علی عبادہ الذین اصطفیٰ ————— احوال

اوضاعِ اس طرف کے فقراء کے مستوجبِ حمد ہیں ————— اللہ تعالیٰ سے آپ کی سلامتی

و عافیت مطلوب ہے۔ صمیمہ شریفہ جو اردوئے شفقت دہربانی اس فقیر کے نام تحریر فرمایا

نشا اسکے مطالعے سے مشرف ہوا۔ آپ نے اُس میں اس بات کا اشتیاق ظاہر کیا تھا

کہ حرمین شریفین (مکہ معظمہ و مدینہ منورہ) میں سے کسی ایک مقام میں اپنے متعلقین سمیت

متوطن و اقامت پذیر ہو جائیں اور وہاں ہی مدفون ہوں۔ ————— مخدوم داد کرما متعلقین

کا جانا نظر (نظر کشی) میں نہیں آتا ہے بلکہ قریب ہے کہ منع مفہوم ہو۔ اگر آپ تنہا جائیں

تو بہتر معلوم ہوتا ہے اور امید ہے کہ سلامتی کے ساتھ پہنچیں گے۔ ————— والامبراہی اللہ سبحانہ۔

مکتوب (۴۱) ایک نیک خاتون کے نام [عورتوں کو ضروری نصیحتیں]

قال اللہ تبارک و تعالیٰ ————— فَاٰتِیَا النِّبٰیؐ اِذَا حَادَاکِ

الْمُؤْمِنَاتُ یٰۤاٰیَعْنَکَ عَلٰی اَنْ لَا یَشْرَکَنَّ بِاللّٰہِ شَیْئًا وَلَا

لَیْسَ رَقْنٌ وَلَا یَزْنِیْنَ وَلَا یَعْتُلْنَ اَوْ لَا دَہْنَ وَلَا یَاتِیْنَ

بَيْنَ يَدَيْهِ بَيْنَ أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ وَلَا
يَعْصِيَنَّكَ فِي مَعْرُوفٍ فَبَايِعْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ
اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

(اے پیغمبر جب کہ ایمان والی عورتیں آپ کے پاس بیعت ہونے کی غرض سے اس
شرط پر آئیں کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں گی، چوری نہ کریں گی، زنا
نہ کریں گی، اپنی اولاد کو (بموافقی و راجح جاہلیت) قتل نہ کریں گی، ایسا
بہتان نہ لائیں گی جس کو انھوں نے اپنی طرف سے گرٹھا ہوا اور وہ آپ کی
کسی کاریکام میں نافرمانی نہ کریں گی۔ تو آپ ان کو بیعت کر لیجئے اور
ان کے لئے اللہ سے طلب مغفرت کیجئے، بیشک اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور بڑا

مہربان ہے)

یہ آیت کریمہ فتح مکہ کے دن نازل ہوئی ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب
مردوں کی بیعت سے فارغ ہو گئے تو آپ نے عورتوں کو بیعت کرنے کا سلسلہ شروع فرمایا۔
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا عورتوں کو بیعت کرنا فقط قول کے ذریعہ تھا۔ آپ کی دست مبارک
ہرگز بیعت ہونے والی عورتوں کے ہاتھوں تک نہیں پہنچا۔ چونکہ عورتوں میں ناقص
اخلاق بمقابلہ مردوں کے زیادہ ہوتے ہیں اسلئے عورتوں کی بیعت کے وقت، مردوں کی
بیعت کے مقابلے میں زیادہ احکام لائے گئے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے
اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے بیعت کے وقت عورتوں کو بڑے اخلاق سے منع فرمایا
ہے۔ (عورتوں سے بیعت کی) پہلی شرط یہ ہے کہ کسی چیز کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک
نہ بنایا جائے وجوب وجود میں بھی اور استحقاق عبادت میں بھی۔ جس شخص کے اعمال
دکھاوے اور نادے کی آمیزش سے صاف اور غیر خدا سے طلب جو کے گمان سے۔ اگرچہ
تو لا ہی کیوں نہ ہو۔ پاک نہ ہوں گے۔ وہ شخص دائرہ شرک سے باہر
اور توحید پرست نیز اخلاص والا نہ ہوگا۔ . . . . . آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے
ارشاد فرمایا۔ شرک اصغر سے پرہیز کرو، صحابہ نے عرض کیا حضورؐ شرک اصغر کیا ہوتا ہے؟

طرح اپنی لڑکیوں اور بیٹوں کو ہدیہ داروانہ کرتے ہیں وہ اس زمانے میں اپنے برتنوں کو مانند کفار رنگین کرتے ہیں اور ان کو سُرخ چادلوں سے بھر کر بھیتے ہیں اور اس زمانے کو قابل اعتبار و توجہ سمجھتے ہیں یہ باتیں شرک کی اور دینِ اسلام سے انکار کی ہیں۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: **وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ۔**

(ان میں سے اکثر کا حال یہ ہے کہ وہ بغیر اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کے مانتے ہیں)
خالص طریقے پر اللہ پر ایمان نہیں لاتے ہیں)

ہیوانات کو جو نذر شاخ کرتے ہیں اور ان بزرگوں کی قبروں کے سرہانے ان حیوانات کو ذبح کرتے ہیں فقہ کی روایتوں میں اس عمل کو بھی داخلِ شرک قرار دیا گیا ہے اور اس بارے میں بہت کچھ ممانعت کی گئی ہے نیز اس ذبح کو ”ذبايح جن“ میں سے شمار کیا ہے جو کہ مَنعِ شرعی ہے اور شرک کے دائرہ میں آتا ہے۔ لہذا اس عمل سے بھی پرہیز کرنا چاہیئے اس لئے کہ اس میں بھی آمیزشِ شرک ہے۔ نذر کی اقسام بہت سی ہیں یہ کیا ضرور ہے کہ کسی سیوان کے ذبح کرنے کی نذر کریں اور عملِ ذبح کا اتکاب کر کے اُس کو ”ذبايح جن“ کے ساتھ لائق کر دیں اور جنات کے پُجاریوں کے مشابہ ہو جائیں۔ اور اسی (شرک کے) قبیل سے ہے عورتوں کا روزہ رکھنا پیروں اور بیسیوں (حضرت فاطمہؓ و حضرت مریمؓ وغیرہما) کی نیت سے۔ عورتیں بہت سے پردوں کے نام اپنی طرف سے تراش کر ان کے نام کا روزہ رکھتی ہیں اور ہر روز کے افطار کے وقت ایک خاص قسم کا کھانا مخصوص وضع کے ساتھ متعین کرتی ہیں اور ان روزوں کے لئے تعینِ ایام بھی کرتی ہیں نیز اپنی حاجات کے پورا ہونے کو ان روزوں کے ساتھ وابستہ کرتی ہیں۔ ان روزوں کے توکل سے پیروں اور بیسیوں سے اپنی حاجتیں مانگتی ہیں اور حاجت برکری کو ان کی ذات سے جانتی اور سمجھتی ہیں یہ بات عبادت کے اندر شرک ہے اور عبادتِ غیر اللہ کے ذریعے غیر اللہ سے اپنی حاجات کو طلب کرنا ہے اس فعل کی خرابی کو بھی خوب اچھی طرح سمجھ لینا چاہیئے۔ درآنحالیکہ حدیثِ قدسی میں آیا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے **الصَّوْمُ لِي وَآنَا أَجْزَى بِهِ** یعنی

روزہ میرے ہی لئے مخصوص ہے میرے غیر کی اس عبادت میں کوئی شرکت نہیں میں ہی اس روزے کی جزا دوں گا۔ اگرچہ کسی عبادت میں بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا جائز نہیں مگر روزے کی تخصیص اُس کے اہتمام شان کی وجہ سے ہے اور مقصود تاکید کے ساتھ اس عبادت میں شرکت کی نفی کرنا ہے۔ اور یہ محض بہانہ بازی ہے جو بعض عورتیں اس قسم کے شرکیہ روزوں کی خرابی ظاہر کرنے کے وقت کہا کرتی ہیں کہ ہم تو ان روزوں کو اللہ تعالیٰ کے واسطے رکھتے ہیں اور اُن کا ثواب پیروں کو بخشے ہیں۔ اگر اس بات میں وہ سچی ہیں تو پھر یہ دنوں کا مخصوص و مقرر کرنا کس واسطے ضروری ہوا؟ اور تخصیص طعام اور افطار میں مختلف قسم کی غلط اور خراب رسموں اور وضو کا نفعین کس لئے ہے؟ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ وہ افطار کے وقت، از تکاب محرمات کرتی ہیں اور فعل حرام کے ذریعے افطار کرتی ہیں یعنی بلا ضرورت (ٹوٹنے کے طور پر) سوال و گدائی کر کے اس سے افطار کرتی ہیں اور اپنی حاجتوں کے پورا ہونے کو اس حرام فعل یعنی بھیک کے ساتھ مخصوص سمجھتی ہیں۔ یہ خود عین ضلالت اور شیطان لعین کا فریب ہے۔ بس اللہ ہی محفوظ رکھنے والا ہے۔ دوسری شرط جو بیعت نساء کے وقت درمیان میں لائی گئی ہے وہ چوری سے باز رہنا ہے۔ چوری کبیرہ گناہوں میں سے ہے اور چونکہ یہ خصلت بد اکثر عورتوں میں (کسی نہ کسی صورت میں) پائی جاتی ہے اور کم عورتیں ہوں گی جو اس بُری عادت کی باریکیوں سے خالی ہوں اس لئے اس قمیمہ سے بھی کبھی اُن کی بیعت کے لئے ضروری ہوئی۔ وہ عورتیں جو کہ اپنے شوہروں کے مالوں میں بغیر اُن کی اجازت کے تصرف سجا کرتی ہیں اور بے تحاشا خرچ کرتی ہیں ساتوں ہی میں داخل اور برے کے گناہ کا از تکاب کرنے والی ہوتی ہیں۔ کہا جاسکتا ہے کہ یہ بات عورتوں میں عام طور پر پائی جاتی ہے یعنی خیانت کا مرض ان کے عام افراد میں موجود ہے۔ مگر جس کو اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھا ہو۔ کاش وہ اس بات کو گناہ شمار کریں اور برا سمجھیں..... جب عورتوں کے اندر اپنے شوہروں کے اموال کو برباد (ناجائز طریقے پر) لینے کی وجہ سے ملکہ خیانت پیدا ہو جاتا ہے اور اموال غیر میں تصرف کرنے کی قباحت اُن کی نظر سے زائل ہو جاتی ہے تو پھر بعید نہیں ہوتا کہ وہ اپنے شوہروں کے علاوہ

دوسروں کے املاک میں بھی سبقت کرے اور دوسروں کے مالوں میں بھی خیانت و سرکہ کی مرتکب ہوں۔ ———— امید ہے کہ میری یہ بات تھوڑے سے تامل کے بعد واضح ہو جائے گی۔ ————

پس ثابت ہو گیا کہ سرتے سے منع کرنا عورتوں کے حق میں امور ضروریہ اسلام میں ضروری ترین امر ہے۔ ———— (اسی ضمن میں یہ بھی لکھتا ہوں کہ) ایک دن حضرت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے دریافت فرمایا جانتے ہو سب چوروں سے زیادہ چور کون ہے؟ یعنی بدترین چور کون ہے؟ صحابہ نے عرض کیا ہم کو معلوم نہیں آپ ارشاد فرمادیجئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب زیادہ بدتر چور وہ ہے جو اپنی نماز میں چوری کرتا ہے اور ارکان نماز کو تمام و کمال ادا نہیں کرتا۔ — (لہذا) اس سرتے سے بھی پرہیز ضروری ہوتا کہ بدترین چوروں میں شمار نہ ہو۔ — حضورِ دل کے ساتھ نیت نماز کو فی چاہیے، اسلئے کہ بغیر حصول نیت کے عمل صحیح نہیں ہوتا ہے۔ — قرآن کو درست پڑھنا چاہیے، رکوع و سجود کو اطمینان کے ساتھ پورا کرنا چاہیے، قومہ و جلسہ کو بھی اطمینان کے ساتھ ادا کرنا چاہیے یعنی رکوع کے بعد ٹھیک طریقے پر کھڑا ہونا چاہیے، اور ایک تسبیح کی بقدر رکھنے ہوئے ہیں دیر کو فی چاہیے۔ — دونوں مسجدوں کے درمیان بھی صحیح طریقے پر ٹھیک چاہیے اور ایک تسبیح کی بقدر ٹھیکے میں بھی توقف کرنا چاہیے تاکہ قومہ و جلسہ میں اطمینان مستر ہو جائے۔ — (یہاں یہ نہیں کرتا وہ اپنے آپ کو ”قطار سارقان“ میں داخل کرتا ہے اور خود کو محض وعید بناتا ہے۔ —

تیسری شرط جو بیعتِ نساء کے سلسلے میں نصِ قرآن سے ثابت ہے نہ نساء ہی ہے اس شرط کی تخصیص، بیعتِ نساء کے ساتھ اس بنا پر ہے کہ زنا کا حصول زیادہ تر عورتوں کی رضامندی حاصل ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے اور عورتیں اپنے نفسوں کو مردوں پر پیش کرتی ہیں پس اس عمل میں سابق تر ہوتی ہیں اور ان کی رضامندی اس عملِ زنا کے حاصل ہونے میں مستسر ہوتی ہے لہذا اس عمل سے ہی عورتوں کے حق میں منع ہوگی اور مرد اس عمل میں عورتوں کے تابع ہوں گے۔ — اسی وجہ سے حضرت حق سبحانہ نے اپنی کتاب مجید میں زانیہ عورت کو زانی مرد سے مقدم رکھا ہے

کے لئے جنسی مرد کا حکم رکھتی ہے۔ جائز نہیں ہے کہ عورت اپنے آپ کو غیر شوہر کے لئے مزین کرے اور بجائے وہ غیر شوہر خواہ مرد ہو یا عورت ہو۔ جس طرح مردوں کو شہوت کے ساتھ مردوں (نابالغوں) کی طرف نظر کرنی اور شہوت کے ساتھ ان کو چھونا حرام ہو اس نکتے کو اچھی طرح ملحوظ رکھا جائے اس لئے کہ یہ (عدم احتیاط) دنیا و آخرت کی نیاں کاری و بربادی کا کھلا ہوا راستہ ہے۔ مرد کا عورت تک پہنچنا تبایہ بنفین (دو مختلف صنف ہونے) کی وجہ سے (ذرا) مشکل ہے اور (کچھ نہ کچھ) موانع درمیان میں ہوتے ہیں بخلاف عورت کے عورت کے پاس پہنچنے کے کہ وہاں اتحاد صنف (ایک قسم ہونے) کی وجہ سے بہت آسانی ہے۔ یہاں بہت زیادہ احتیاط ملحوظ رکھی جائے اور عورتوں کو عورتوں کے شہوت سے دیکھنے اور چھونے سے انداز بلیغ اور بلاغ بین کے ساتھ اس سے بھی زیادہ منع کیا جائے جتنا کہ مردوں کو عورتوں کے اور عورتوں کو مردوں کے دیکھنے سے منع کیا جاتا ہے۔

چوتھی شرط۔۔۔۔۔ جو بہت نادر میں ذکر فرمائی گئی ہے وہ قتل اولاد سے بھی ہو کیونکہ (ایام جاہلیت میں) عرب کی عورتیں اپنی لڑکیوں کو خوف فقر کی بنا پر مار ڈالتی تھیں یہ برا فعل جس طرح قتل نفس بغیر حق کو شامل ہے اسی طرح قطع رحم کو بھی شامل ہے جو کہ بڑے گناہوں میں سے ہے۔

پانچویں شرط۔۔۔۔۔ جو بہت نادر کے سلسلے میں بیان فرمائی گئی ہے وہ افتراء اور بہتان سے بھی ہے چونکہ یہ صفت عورتوں میں بہت ہوتی ہے اس لئے ان کو اس سے خاص طور پر منع کیا گیا ہے۔ یہ صفت انتہائی مذموم صفت ہے اور اخلاق مذلیلہ میں سے سب سے زیادہ مذلیل عادت ہے۔ اس لئے کہ یہ صفت جھوٹ کو شامل ہے اور جھوٹ تمام مذاہب میں حرام اور منہج ہے۔ افتراء و بہتان، ایذا سے مومن کو کھلی متضمن ہے جس کے بارے میں بہتان گھڑا جاتا ہے اور ظاہر ہے کہ مومن کو ایذا پہنچانا حرام ہے اور اس افتراء و بہتان سے زمین کے اندر فساد بھی برپا ہوتا ہے اور فساد فی الارض بھی قرآنی ممنوع و حرام ہے۔

پھٹی شرط — پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی سے نہیں ہے ہر اس کام میں جس کا انہوں نے حکم فرمایا ہے اور یہ پھٹی شرط تمام ادا کر کے تعمیل کرنے اور تمام نواہی سے باز رہنے کو متضمن ہے۔ نماز، زکوٰۃ، روزہ اور حج، ایمان کے بعد اسلام کے بنیادی رکن ہیں (اور یہ بھی اسی شرط کے ضمن میں آجاتے ہیں)۔

نماز پنجگانہ کو بغیر سستی اور بغیر نقصان کے پورے اہتمام کے ساتھ ادا کیا جائے۔ (بشرط نصاب) زکوٰۃ کو رغبت اور جذبہ شکر کے ساتھ اس کے معارف میں ادا کرنا چاہیے۔ روزہ رمضان — جو کہ سال بھر کے گناہوں کا مٹانے والا ہے اسکی بھی نگہداشت ضروری ہے (بشرط استطاعت) حج بیت اللہ کو بھی جس کی شان میں مخبر صادق صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ (مقبول) حج مائل کے تمام (صغیرہ) گناہوں کا مٹانے والا ہوتا ہے۔ ادا کرنا چاہیے تاکہ اسلام کو قائم و برقرار رکھنا پایا جائے۔ اسی طرح

درع و تقویٰ کے بغیر بھی کوئی چارہ کار نہیں ہے۔ حضرت پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تقویٰ تمہارے نظام دین کو قائم رکھنے والا ہے اور تقویٰ نام ہے نہیات و ممنوعات شریعہ کو ترک کرنے کا۔ تمام نشے والی چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے اور انکو شراب کی مانند ہی حرام اور برائے سمجھا جائے۔ گانے بجانے سے بھی اجتناب ضروری ہے کیونکہ یہ داخل لہو و لعب ہے اور لہو و لعب حرام ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ ”گانا زنا کا منتر ہے“ غیبت کرنے اور جھنجھوڑی سے بھی بچنا لازم ہے یہ بھی

ممنوع شرعی ہے۔ نیز کسی کا مذاق بنانا اور مومن کو ناحق ایذا دینا جس صورت سے بھی ہو، منع ہے اس سے بھی پرہیز ضروری ہے۔ بدشگونئی کو کوئی حیثیت نہ دیں اور اس میں کوئی تاثیر نہ جانیں اور یہ بھی عقیدہ نہ بنائیں کہ ایک کا مرض اگر گرد و سسر کو لگ جاتا ہے اور مریض سے تندرست تک پہنچ جاتا ہے۔ مخبر صادق صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں (بدشگونئی اور تقدیر مرض) کے ماننے سے منع فرمایا ہے اور ان کا ارشاد ہے کہ ”بدشگونئی و بدفالی کوئی چیز نہیں ہے اور مرض کا متعدی ہونا بھی صحیح نہیں ہے۔“ یعنی شگون بد کی اصل ثابت نہیں ہے اور ایک کا مرض دوسرے کو لگ جانا مطلقاً محقق

کے برکات کی امید دار ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ اِنْ شَأْنِكُمْ وَاَنْتُمْ عِنْدَ اللَّهِ تَقِيں غدا ب دیکر کیا کرے گا اگر تم اس کا شکر ادا کرتے رہو اور ایمان لے آؤ۔ شکر کے ادا کرنے سے مراد یہ ہے کہ احکام شریعیہ کو قبول کر کے اس کے مطابق عمل کیا جائے۔ طریق نجات اور چھٹکارے کا راستہ اعتقاد و عمل میں صاحب شریعت صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے اندر ہے۔ استاد و پیر کو اسی لئے اختیار کیا جاتا ہے کہ وہ شریعت کا راستہ بتائیں اور ان کی برکت سے اعتقاد و عمل شریعت میں آسانی و سہولت ہو جائے۔ یہ نہیں ہے کہ مرید جو جی چاہے کس اور جو من چاہے کھائیں اور پیر ان کے لئے ڈھال بن جائیں گے اور غدا ب سے محفوظ رکھیں گے۔ کیونکہ یہ بات محض تمنا ہی تمنا ہے وہاں کوئی بھی بغیر اجازت شفاعت نہ کر سکے گا اور جب تک کوئی پسندیدہ حق نہ ہوگا کوئی شفیع اسکی شفاعت نہ کرے گا۔ پسندیدہ حق اس وقت ہوگا جب کہ بمقتضائے شریعت عمل کرے والا ہوگا۔ البتہ جو جب بہ بشریت اگر کوئی لغزش اس سے سرزد ہو جائے تو شفاعت کے ذریعے اس کا تدارک ممکن ہے..... وَاللّٰهُ سُبْحٰنَہُ الْمَوْقُوتِ ”اے ہمارے پروردگار ہم کو اپنے پاس سے رحمت کا سامان عطا فرمائیے اور ہمارے لئے کام میں درستی کا سامان مہیا کر دیجئے۔“ (دعائے سلام)

مکتوبات خواجہ محمد معصوم سمرندی

حضرت مجددؒ کی مندرجہ اصلاح و ہدایت کو آپ کے بعد جس ہستی نے نبھالا اور سلطنت مغلیہ میں کچے ڈالے ہوئے دینی رخ کو پائے نیکیل تک پہنچایا، وہ ہیں آپ کا صاحبزادے خواجہ محمد معصومؒ۔ آپ کے مکتوبات بھی آپ کے والد ماجد کے شہرہ آفاق مکتوبات کی طرح عظیم المکانہ کاوشوں اور عرفانی علوم و تحقیقات کے آئینہ دار، اور نصاحت و بلاغت کا بحر و قنار ہیں۔ اصل زبان فارسی ہے۔ فارسی کے اس خزانہ کو مولانا نسیم احمد فردوسی نے تلخیص و انتخاب کے ساتھ اردو میں منتقل کیا جو اصل زبان کی آیت تاب کو بڑی حد تک برقرار رکھا ہے۔ قیمت - / ۴

کامیاب تسلیخ کار از

وحید الدین خاں صاحب (اعظم گڑھ)

ایک اسلامی شاعر نے کہا ہے :-

خیر نہیں کہ گرے میں کہاں کہاں آنسو
کدھر کدھر سے اُٹھے گا دھواں نہیں معلوم
شاعر کے ذہن میں خود اس شعر کا مفہوم کیا ہوگا، اسکے متعلق کچھ تیس کرنا مشکل ہے، مگر میں
اس کو یہاں ایک خاص مفہوم میں نقل کیا ہے۔ اللہ کے وہ بندے جو واقعی طور پر اللہ کی انعامت
کو اپنی زندگی میں شامل کر لیتے ہیں، ان کا عمل ایسے ایسے پہلوؤں سے اپنے نقش چھوڑتا ہے اور
ایسے ایسے مقالات سے اسکے اثرات و نتائج ظاہر ہو کر سامنے آتے ہیں جن کا پہلے سے کوئی اندازہ
نہیں کیا جاسکتا۔

یہاں میں ایک نیک بخت مسلم خاتون کا واقعہ نقل کروں گا۔ یہ خاتون بفضلہ تعالیٰ زندہ موجود
ہیں اور واقعہ بھی سنا ہوا نہیں ہے بلکہ ذاتی طور پر میرے علم میں آیا ہے۔ وہ اپنے شوہر کے ایک دست
ڈاکٹر سے علاج کر رہی تھیں۔ ڈاکٹر چونکہ ان کے وطن سے باہر سو کیلو میٹر کے فاصلے پر رہتے ہیں،
اس لئے احوال و کوائف بذریعہ خط لکھ کر بھیجتی تھیں۔ یہ ڈاکٹر صاحب ہومیوپیتھ ہیں اور اپنے

مخصوص طریق علاج کے مطابق ان کی تاکید تھی کہ حالات بتانے میں یہ بات خاص طور پر لکھی جائے کہ مرض کیسے پیدا ہوا۔ کب بڑھتا ہے اور کب گھٹتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ خاتون کو جوڑوں کا درد تھا۔ جب وہ اچھا ہوا تو سرکار در شروع ہو گیا۔ کسی علاج سے فائدہ نہیں ہوتا تھا، بالآخر انھوں نے ڈاکٹر کو لکھا۔

”اپنے حالات کے سلسلے میں آپ کو کچھ لکھنا تھا تاکہ آپ مرض کی نوعیت سمجھ کر صحیح دوا تشخیص کر سکیں۔ مگر کئی دن سے سوچ سوچ کر رہ جاتی تھی۔ اب چونکہ یہ علاج کا معاملہ ہے اور طویل علالت کی وجہ سے وہ میرے لئے سخت تکلیف دہ ہو چکا ہے، اس لئے مجبوراً لکھتی ہوں۔

کہنا یہ ہے کہ جوڑوں کا درد جو مجھے پہلے ہو گیا تھا، وہ بفضلہ تعالیٰ اب کے علاج سے بالکل ٹھیک ہو گیا مگر اس کے بعد دوسری مستقل پریشانی شروع ہو گئی ہے۔ یہ درد کیسے اٹھتا ہے، یہ لکھنے یا کہنے کی بات نہیں تھی، مگر مجبوراً لکھ رہی ہوں کہ اسکے بغیر شاید ہوسوینچھک طریق علاج میں صحیح دوا تجویز نہیں کی جاسکتی۔ بات یہ ہے کہ اگر میں رات کو ساری رات آرام سے بستر پر پڑی رہوں تو یہ میں قطعاً درد نہیں ہوگا۔ اور دن بھی خیریت سے گزر جائے گا، مگر جب کھڑا ہوں تو راتوں کی تنہائی میں اٹھ کر ناز پڑھنا بہت پسند ہے، انہیں رات کی نمازوں میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ آخرت کا منظر یا قبر وغیرہ کی یاد شدت سے دماغ میں آتی ہے اور اس وقت بے اختیار آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں۔ بس انہیں آنسوؤں کا کھلنا مضر ہوتا ہے۔ جیسے ہی آنکھ سے آنسو نکلے، سر میں درد شروع ہو جاتا ہے۔ میں نے بار بار اندازہ کیا ہے کہ آنسوؤں ہی کے نکلنے سے سر میں درد شروع ہوتا ہے۔

یہ بات کسی سے کہنے کی نہیں تھی، غصہ علاج کی خاطر میں نے اپنے دل پر جبر کر کے آپ کو لکھ دیا ہے، براہ کرم منہ کو پڑھنے کے بعد اسے پھاڑ کر ضائع کر دیں۔“

پیرا دہ سے چند الفاظ جو ایک معمولی پر بھی کھلی خاتون کے قلم سے محض ضرورت شدید کی بنا پر نکل گئے تھے۔ جب وہ تعلیم یافتہ ڈاکٹر کے پاس پہنچے تو انھوں نے معیشت انگیز کام کیا۔ ڈاکٹر نے جواب میں لکھا :-

”مگر اسی نامہ ملا۔ آپ نے دوسری جو کیفیت بیان کی ہے وہ میرے لئے تشخص کے سلسلے میں بہت معاون ثابت ہوئی۔ چنانچہ میں نے دوا تجویز کر لی ہے۔ آپ نیٹرم میور۔ ۳۰ بازار سے منگوا کر کھالیں۔ انشاء اللہ ایک ہی خوراک میں فائدہ محسوس ہوگا۔“

مگر میں یہ کہنے کے لئے آپ سے مخدرت چاہتا ہوں کہ آپ کے حکم کے بموجب میں آپ کے خط کو پھاڑ نہ سکا۔ کیونکہ اس کا نقل صرف آپ کے علاج سے نہیں ہے بلکہ خود اپنے روحانی علاج کے سلسلے میں میں نے اس کو اس قدر نوٹ پایا کہ کسی بھی تحریر یا نصیحت کا اتنا گہرا اور فوری اثر نہ ہوا تھا۔ آپ نے خط کو پھاڑنے کی بات اس خیال سے لکھی ہوگی کہ اس کے اظہار سے آپ کے اجر میں کمی ہوگی۔ لیکن اگر مجھ جیسے کھوٹے ہوئے شخص کو کوئی تحریر حرکت میں لاسکے تو وہ بلاشبہ میرے لئے آخری دم تک محبوب ہوگی۔ کاش میرے اندر بھی ایسی ہی کیفیت پیدا ہو جاتی اور رات کی تاریکی میں آخرت کی باز پرس کا ہولناک منظر دیکھنے کی توفیق ہوتی۔ اس لئے یہ اظہار محض آپ کی اجازت کے لئے ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ میں نے اس لحاظ سے اپنے آپ کو بڑا خوش قسمت پایا کہ اپنے ایک مریض کے جہانی علاج سے مجھے روحانی غذا ملی۔“

یہ خاتون جن کا خط میں نے ادھر نقل کیا، وہ ایک خاموش طبیعت کی خاتون میں اور ان کو اپنے بارے میں اس کی کاشدید احساس ہے کہ وہ تبلیغ و دعوت کا کام نہیں کر سکتیں، مگر آپ نے دیکھا کہ ان کے ایک خاموش عمل نے کس طرح ایک ایسی تبلیغ کا کام انجام دیا جو تقریر پر بھی بھاری ہو گیا۔ اس لئے دوسروں کے ادھر تبلیغ و دعوت کا کام کرنے کا مسئلہ جسے پہلے خود اپنے آپ کو بدلے کا مسئلہ ہے۔ تبلیغ و دعوت کا کام خاتی عمل سے نہایت گہرا اثر رکھتا ہے۔

جس اسلام کے ہم مبلغ ہیں، اگر وہ خود ہماری زندگیوں میں اترا ہو ہے تو وہ بے شمار پہلوؤں سے دعوتی کام میں موثر ہو گا۔ اور اگر ہماری زندگی اس سے خالی ہو تو تقریر و تحریر کی شکل میں ممکن ہے کہ الفاظ وجود میں آجائیں مگر اس چیز کا وجود نہیں ہو سکتا جس کو حقیقی معنوں میں تبلیغ یا دعوت کہا جاتا ہے۔

دعوت و تبلیغ اور ذاتی عمل کے درمیان یہ رشتہ ان معنوں میں نہیں ہے جیسے کوئی شخص ریاضیات کا لکچرر بننا چاہتا ہو تو وہ پہلے ریاضی کی تعلیم حاصل کر کے اسے خود سیکھتا ہے تاکہ وہ ریاضی کے طلبہ کو اس کا درس دے سکے۔ ذاتی عمل اور تبلیغ کے درمیان اس قسم کا ارادی تعلق نہیں ہے بلکہ وہ ایک فطری تعلق ہے۔ ذاتی عمل کا محرک اہل انہیں ہے کہ آدمی کا سیلاب مبلغ بن جائے، ایسا ذاتی عمل بھی وجود میں نہیں آ سکتا اور اسی لئے اس قسم کا ذہن رکھنے والا شخص کبھی اچھا مبلغ بھی نہیں بن سکتا، مومن کے اندر عمل کا داعیہ اس لئے نہیں ابھرتا کہ وہ اس کے ذریعے سے عہدہ قسم کا مبلغ بن جائے گا، بلکہ حب خدا کا خوف اور آخرت کی باز پرس کا احساس اسے باعمل بنادیتا ہے تو اس وقت میں اس کے نتیجے کے طور پر ایسا ہوتا ہے کہ اس کی تبلیغ میں اس کی زندگی کے شرارے جھلکنے لگتے ہیں۔ وہ خود بخود ایک کامیاب مبلغ بن جاتا ہے۔

تبلیغ و دعوت میں ذاتی زندگی کے یہ اثرات مختلف پہلوؤں سے داخل ہوتے ہیں میں یہاں صرف دو چیزوں کا ذکر کر دوں گا۔

۱۔ سب سے پہلا اثر تو وہ ہے جس کو میں بالواسطہ تبلیغ کہوں گا۔ یہ وہ اثر ہے جو تبلیغ میں نکلنے سے پہلے بلا ارادہ اپنے تبلیغی اثرات دکھانا شروع کر دیتا ہے۔ جب ایک بندہ خدا کے دل میں اپنے رب کے سامنے حاضری کا خوف سماتا ہے تو وہ فوراً اپنی زندگی پر نظر ثانی شروع کر دیتا ہے۔ اندر سے باہر تک اس کی زندگی بدلنے لگتی ہے۔ یہ تبدیلی اگرچہ اپنی انتہائی اور مکمل شکل میں کسی انسان کے لئے ناقابل مشاہدہ ہے مگر اس کے باوجود اس کی کچھ جھلکیاں مختلف شکلوں میں لوگوں کے سامنے آتی رہتی ہیں اور دیکھنے اور سننے والوں کو متاثر کرتی ہیں۔

جب اس کو یہ احساس آتا ہے کچھ غفلت کی زندگی میں اس نے فلاں شخص کے ساتھ ایک ایسی زیادتی کی تھی جو اس کے لئے آخرت میں باز پرس کا سبب بن سکتی ہے اور وہ اس کے سامنے معافی مانگنے کے لئے حاضر ہوتا ہے تو اس کے کپکپاتے ہوئے ہونٹ سننے والے کو بھی ہلا دیتے ہیں اور غلطی کا انکار کرتے وقت نکل پرنے والے آنسو کتنے سیاه اور ببار آلود دلوں کو دھوکہ صاف کر دیتے ہیں۔ جب وہ غلط طریقے سے حاصل کئے ہوئے ایک مال کو اس اندیشے کی بنا پر واپس کرنے جاتا ہے کہ آخرت میں اس کے اصل مالک کو یہ اختیار دیا جائے گا کہ وہ اس کے بدلے غاصب کا سارا عمل لے لے۔ اور اسے بالکل خالی کر کے چھوڑ دے، تو وہ ایک شخص کو صرف اس کا مال ہی نہیں لوٹاتا، بلکہ اسی کے ساتھ اس کو ایمان کی وہ دولت بھی واپس دلاتا ہے جو غفلت میں شیطان اس سے اُٹک لے گیا تھا۔ جب ایک واقعی نازی بھید میں ہمد تن پڑا ہوا خدا سے اس طرح سرگوشی کر رہا ہوتا ہے کہ بقیہ دنیا کی اسے خبر بھی نہیں ہوتی، عین اس وقت اس کی اس ہیبت و فانیّت کو دیکھ کر کسی بندہ خدا کا دل اندر ہی اندر اپنے رب کے آگے جھک جاتا ہے۔ وہ بے اختیار چاہنے لگتا ہے کہ وہ بھی اسی طرح اپنے خدا کو پا کر اس سے پیٹ جائے۔ جب زندگی کے عملی معاملات میں لوگوں کو اس سے سابقہ پیش آتا ہو اور لوگ اس کی سچائی، پاکیزگی، دیانت داری اور ایفاء عہد کا تجربہ کرتے ہیں تو وہ اپنے آپ کو بالکل مجبور پاتے ہیں کہ اس دین کی قدر کریں جس کے اندر یہ طاقت ہو کہ ایسے عمدہ انسان تیار کرے، حتیٰ کہ کتنے غیر مسلموں کو اس طرح کے تجربات سے اسلام کی توفیق ملتی ہے اور کتنی غافل رعوں کو دوبارہ اسلام کا شعور نصیب ہوتا ہے۔

وہ تجربہ باہمیں تو کوئی خاص بات نہیں ہوگی۔ لیکن کجی کا ایک تار جب دو سکر تار سے ملے گا تو فوراً سادہ تار میں برقی رو دوڑنے لگتی ہے۔ یہی حال انسان کا ہے۔ ایک اچھے انسان کی خصوصیات دوسرے انسان کے لئے برقی رو کی حیثیت رکھتی ہیں، انسان کے اندر فطری طور پر یہ صلاحیت موجود ہے کہ وہ اچھی چیز سے اثر قبول کرتا ہے اور خدا پرستی کی چیزیں اس کے دل کی آواز بن کر اس کی نغیات

میں پوست ہو جاتی ہیں جب ایک شخص کوئی عمدہ عمل کرتا ہے۔ یا اس کی زندگی سے خدا پرستی کا کوئی نوحہ چھن کر لوگوں کے سامنے آ جاتا ہے تو اس وقت دیکھنے والی آنکھیں اور سننے والے کان اسی طرح اس کو قبول کرتے ہیں جیسے بجلی کے تار سے کوئی دوسرا تار برقی رد قبول کرتا ہے۔ اس وقت فطرت کے ایک ان دیکھے تار پر ایک طرف کے جذبات دوسری طرف منتقل ہونے لگتے ہیں، ایک نئی ہولیں دوسرے کو لرزہ بر اندام کر دیتی ہے، ایک کی روشنی سے دوسرے کا باطن جگمگنے لگتا ہے۔ یہ ایک بالکل فطری عمل ہے جو لازمی طور پر اس وقت وجود میں آتا ہے جب کسی کے اندر ایمان و اسلام کا شعلہ بھڑکے اور اس کے گرد و پیش ایسے لوگ موجود ہوں جن کی فطرت مسخ نہ ہو گئی ہو اور انسانی اوصاف ابھی باقی ہوں۔

۲۔ دوسری پہچان یہ ہے جو براہ راست تبلیغ میں ظاہر ہوتی ہے۔ یہ الفاظ جن کے ذریعہ سے ہم انہی بات دوسرے تک پہنچاتے ہیں وہ کسی مفہوم کا بھرد اٹھا رہے ہیں جیسے پاپا اور دوسری چیز کے عدہ کا بھرد اٹھا رہے ہیں۔ بلکہ اسی کے ساتھ ان کے اندر مختلف قسم کی کیفیات پائی جاتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ الفاظ اور مفہوم کے اعتبار سے دو بالکل یکساں کلام اپنی کیفیت اور اثر کے اعتبار سے بے حد مختلف ہو جاتے ہیں۔ اس فرق کو واضح کرنے کے لئے میں یہاں دو شعر نقل کرتا ہوں :-

خواباتِ عالم میں ہر چار جانب جھکتے ہوئے جام و مینا دھڑے ہیں
ضرورتِ اسی کی ہے لے اہلِ محفل کو لی ہاتھ اس کو بڑھا کر اٹھالے

شاد

یہ مے خانہ ہے یاں کوتاہ دستی میں ہے محرومی
جو بڑھ کر خود اٹھالے ہاتھ میں مینا اسی کا ہے

شاد

یہ دونوں اشعار مفہوم کے اعتبار سے بالکل ہم معنی ہیں، مگر الفاظ اور درو بست کے فرق نے دونوں میں زمین آسمان کا فرق پیدا کر دیا۔

یہ فرق کی ابتدائی قسم ہے جس کو ہم ادبی فرق کہہ سکتے ہیں۔ اور وہ قدرتِ کلام اور

فنی ذوق کا نتیجہ ہوتا ہے۔ دوسرا فرق وہ ہے جو صاحب کلام کی اپنی اندرونی کیفیات کے اعتبار سے وجود میں آتا ہے۔ اگر آپ ایک واقعہ سے متاثر ہوں تو اس کا ذکر کرتے ہوئے صرف آپ کا لب و لہجہ بدل جائے گا۔ بلکہ آپ کی زبان سے ایسے ایسے الفاظ نکلیں گے جو آپ کی اندرونی کیفیات کی ترجمانی کر رہے ہوں۔ جن میں آپ کا تاثر اسی طرح بھرا ہوا ہو جیسے کسی نازہ پھل میں اس کا رس بھرا ہوا ہوتا ہے۔ اس کے برعکس اگر آپ متاثر نہ ہوں تو آپ کا بیان واقعہ محض اخباری رپورٹ معلوم ہوگا۔

ذاتی طور پر ایمان و اسلام کی زندگی کو پالینا آدمی کے تبلیغی کام میں بھی دوسری خصوصیت پیدا کرتا ہے۔ وہ اس کے کلام کو مجرد کلام کے مقام سے اٹھا کر مؤثر کلام بنا دیتا ہے۔ وہ اس میں شدت جذبات کا رس بھرتا ہے، وہ نیکے الفاظ کو کیفیات کا لباس ادرہاتا ہے۔ دھروں کے مجموعوں کو دل کے ٹکڑے بنا دیتا ہے، وہ کلام کو خوشبو فردش کا مسطر اشتہار بنا دیتا ہے جو صرف پڑھا نہیں جاتا، بلکہ اپنی خوشبو بھی مٹا کر بکھیر دیتا ہے۔

جس نے اپنے اندر اسلام اترا ہوا نہ ہو، اسکے کلام میں بظاہر تمام شرعی باتیں موجود ہوں گی مگر وہ بس الفاظ کا ایک مجموعہ ہوگا جس میں دل کی بوسہ ہونی نہیں ہوگی۔ وہ ایک پٹا کلام ہوگا جو خود اپنی حقیقتوں سے خالی ہوتا ہے۔ اس کے برعکس جب ایک ایسا شخص ہوتا ہے جس نے فی الواقع دین کو پالیا ہو تو اس کی زبان اور اس کے الفاظ میں حیرت انگیز خصوصیات پیدا ہو جاتی ہیں۔ وہ جب لوگوں کو آخرت سے ڈراتا ہے تو ایسا معلوم ہوتا ہے گویا وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے کہ اسرائیل صور لٹے کھڑے ہیں اور اس بات کے منتظر ہیں کہ کس وقت حکم ہو اور پھونک مار کر دنیا کو نہ و بالا کر دیں۔ اس کے بے قراصلے صاف بتاتے ہیں کہ وہ کچھ کہہ رہا ہے وہ محض کچھ الفاظ کی تکرار نہیں ہے، بلکہ وہ ان ہیجان خیز واقعات سے براہ راست آشنا ہو کر بول رہا ہے۔ اس کی تحریروں میں دل کا سوز گھلا ہوا ہوتا ہے، اس کے الفاظ اندرونی تپش کی آگ سے جل رہے ہوتے ہیں، اس کے ہر بول میں حقیقت کی خوشبو لپٹی ہوئی ہوتی ہے، اس کی سطروں کے

درمیان بجا بجا نظر آتا ہے کہ آنسوؤں نے ٹپک کر نکھی ہوئی سیاہی کا رنگ بدل دیا ہے
یہ چیزیں اس کے کلام کو حقیقت بیانی کے ایک ایسے مقام پر پہنچا دیتی ہیں
جہاں دیکھنے والوں کو نظر آتا ہے گویا حقیقت خود مجسم بے نقاب ہو کر سامنے آگئی ہے۔
تبلیغ و دعوت کے کام کو موثر بنانے کے لئے خاک و ج میں کوئی ہتھیار موجود نہیں
ہے۔ اسکی مرث ایک ہی تدبیر ہے۔ اپنے اندرون کو مسلمان بنادو، اسی وقت
تم اپنے بیرون کو مسلمان بنا سکو گے۔

جامِ صحت

شاید آپ نہیں جانتے، ہلاڑی شوقوں کے مقابل میں

شعوریت نشیطا افروز

معنی خوشبو سے پاک ہے۔ میٹھو تانہ پھلوں
کے رس، پھولوں کے جوہر اور قیمتی ادویات سے تیار کیا جاتا
ہے۔ اس نے سورج کی گرمی، ٹھکان، لوہار پر پاس کی
شیرت کو تسکین بخشنے میں شعیبیت نشیطا افروز کا

ہر قطرہ آبِ حیات کا کام

یتا ہے۔

واخانہ طبیہ کان

معاشرہ کی اصلاح

(عقیق الرحمن سنبھلی)

جس طرح کسی انسان کے جسم پر پھوڑے پھینسی یا کسی دوسرے ظاہری فساد کو دیکھ کر اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ اس کے باطن میں مادہ فاسد بھرا ہوا ہے اور اس سارے ظاہری فساد کی جڑ یہی ان دیکھا فساد ہے، ٹھیک اسی طرح انسانی معاشرہ کے بیرونی بگاڑ کو دیکھ کر یقین کر لینا چاہیے کہ یہ کسی اندرونی خرابی کا نتیجہ ہے اور جس طرح پہلی صورت میں علاج کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ اصل توجہ مادہ فاسد کو جڑ سے نکال دینے پر کی جائے اسی طرح دوسری صورت، یعنی معاشرہ کے بیرونی بگاڑ کے علاج میں بھی یہی طریقہ علاج صحیح اور کارگر ہے اور اسی سے سوسائٹی (معاشرہ) کی پائیدار صحت مندی کی توقع کرنا صحیح ہے۔ اس اصول کو چھوڑ کر اگر علاج کیا جائے تو ممکن ہے کہ ظاہری فساد کچھ دیر کیلئے دب جائے مگر مٹ نہیں سکتا۔

پہلا طریقہ نبض شناس اہل با کا ہے اور دوسرا نبض سے بے بہرہ ظاہر ہیں جڑا ہوا کا، بینک ایسا ہوتا ہے کہ جھوڑوں سے بھرا ہوا جسم جراح کے علاج اور اس کی مرہم پٹی سے بھی ٹھیک ہو جاتا ہے اور مریض کو صحت کا سکون مل جاتا ہے، مگر اس پر سمجھ لینا کہ صحت تام حاصل ہو گئی بڑی خطرے کی بات ہے اس لئے کہ اندرونی مادہ کھلتا مل جاتی ہے کہ وہ اندری اندر بگڑتا اور سترتا رہے اور پھر کسی دوسرے وقت میں پہلے سے زیادہ شدت و قوت کیساتھ ظاہری جسم پر حملہ کرے لہذا اندرونی فساد کو ختم کے بغیر ظاہری سکون پر اطمینان دانش مندی کے خلاف ہے۔

بدقسمتی سے آج ہمارے معاشرہ کی حالت بالکل اسی انسان کی سی ہو جس کا جسم زہر
بھوڑوں سے بھرا ہوا ہے، ہمارے معاشرہ کے بھوڑے کیا ہیں بد اخلاقی، بے حیائی،
ظلم، حقوق تلفی، رشوت، بددیانتی، اور اسی قسم کی سیکڑوں برائیاں۔ یہ وہ زہریلے
بھوڑے ہیں جن کی وجہ سے چین و سکون سماج سے کوسوں دور ہو گیا ہے صحیح اصول
علاج کے ماتحت ہمیں ان امراض کے اسباب کا پتہ لگانا چاہیے، صرف و عطا وصحت
کے مرہم یا کسی آہنی نظام کے دباؤ پر بھروسہ نہ کرنا چاہئے۔

بعض مدعیانِ معجز شناسی کی تشخیص یہ ہے کہ سوسائٹی میں یہ بگاڑ عام طبی اور
طبقاتی ناہمواری سے آیا ہے اگر ہر شخص کو بقدر ضرورت دولت مل جائے تو یہ معجز
معاشرہ صحت مند ہو سکتا ہے، جب اس شخص پر نگاہِ نگرانی تو اس کے سامنے یہ طویل
آکھڑا ہوا کہ سوسائٹی میں ایسے افراد کی کمی نہیں ہے جن کے پاس بقدر ضرورت
یا زائد از ضرورت مال و دولت موجود ہے پھر ان سے یہ امراض کیوں دور نہیں
ہوئے؟ بلکہ برعکس ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ دوا ان کے امراض کی شدت میں مزید اضافہ
کرتی ہے، کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ بسا اوقات کم پیسے والا اتنا بد اخلاق نہیں
ہوتا جتنا زیادہ روپیہ والا۔ اگر غریب ظالم ہوتا ہے تو امیر ظالم۔ اگر ایک کانٹیل
دو چار روپیہ رشوت لیتا ہے تو تھانہ کا انچارج سیکڑوں کے دارے نیارے کرتا ہے
اگر ایک تھوڑی سی سزا دلا کر رشوت لیتا ہے تو سیکڑوں پانے والا آفیسر اس
سے بددھن زیادہ گندی کمانی کرتا ہے، فرق اگر ہے تو صرف اتنا کہ ایک طرف
برائی عریاں اور بے ڈھنگی ہوتی ہے دوسری طرف کوئی خوبصورت آڑ اور نظربند
پردہ ہمایا ہو جاتا ہے۔ برائی یہاں بھی وہی برائی ہے۔ اور وہ برائی یقیناً زیادہ بری
ہے جس کی قباحت و شامت عام طور سے محسوس نہ کی جاسکتی ہو۔

اس سوال کی روشنی میں ہمیں صاف نظر آتا ہے کہ افراد کو بقدر ضرورت دولت مل
جانا سوسائٹی کے بھوڑوں کا علاج ہرگز نہیں ہو سکتا، یہ دوا جب معاشرہ کے بعض

افراد کو فائدہ نہ دے سکی تو کیسے ضمانت کی جاسکتی ہے کہ پورا معاشرہ اس سے صحت پائے گا۔

تجویز کی غلطی ہمارے نزدیک تشخیص کی خطا کی طرف اشارہ کرتی ہے، مگر بعض حکماء وقت نے تشخیص سے اتفاق کرتے ہوئے تجویز میں کچھ ضروری اضافہ کیا ہے۔ وہ ہے ”نظام حکومت کا آہنی شکنجہ“ یعنی سماج کا جسم اس طرح کس دیا جائے کہ اندرونی مواد کو بھڑے بن کر ابھرنے کی گنجائش باقی نہ رہے۔ لیکن زمانہ ماضی کے انقلابات و حوادث کی تاریخ اگر محفوظ ہے اور اس سے عبرت و بصیرت حاصل ہوتی ہے تو ہمیں اس میں ذرا بھی شبہ نہیں ہے کہ سارے گزشتہ نظاموں کی طرح اس نظام کے اعضاء میں بھی اضطلال کا عمل ضرور ہوگا، اس کی گرفت یقیناً ڈھیلی ہو جائے گی، اور برسوں کے سڑے ہوئے مواد کو ابھرنے کے بجائے ابلے کا موقع ملے گا، اور اس وقت اندازہ نہیں کیا جاسکتا کہ اس وقت سماج کا بگاڑ کس درجہ پیر ہوگا، لیکن ہے موجود۔ یہاں اس کو ناپ بھی نہ سکے۔ اس آخری تجویز پر اگر عمل کر لیا جائے تو نتیجہ ثابت کر لیا جائے کہ اشرف المخلوقات انسان اور ایک سرکش گھوڑے میں کوئی فرق نہیں، کب تک چاروں طرف سے چار ریوں میں جکڑا کر اٹھ رہا ہے معقول ہے، اور جہاں بندش دور ہوگی پھر وہی شرارت اور سرکشی۔

ایک انسانی مثال لے لیجئے کہ بعض لوگوں میں چوری یا دیکیتی کی عادت ہو جاتی ہے جو بینک سوسائٹی کے لئے ایک ایسا ہی زہر بلا بھوڑا لہے جیسے چند اوپر ذکر ہوئے ایسے لوگوں کو گرفتار کر کے جیل خانے میں ڈال دیا جاتا ہے، مار پیٹ کی جاتی ہے، لیکن کتنے چور اور ڈاکو ہیں جو جیل خانہ سے نکلنے کے بعد اس حرکت سے باز آ جاتے ہیں اور اس طریقہ علاج سے ان کا مرض دور ہو جاتا ہے۔ بینک وہ قید کی موت میں یہ کام نہیں کر پاتے مگر باہر نکلنے ہی پہلے سے زیادہ کرتے ہیں۔ یہ تو تھی انسانی دماغوں کی تشخیص اور تجویز، جس کی غلطی اور ناکامی ہمیں صاف نظر آ رہی ہے۔ اس سے بالکل الگ ایک تشخیص اور تجویز وہ ہے جس کو ایک انسان نے وحشی کی روشنی میں ساری

دنیا کے سامنے پیش کیا، اس کے مخمض الفاظ یہ ہیں :-

الاوان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت
صلح الجسد کله واذا فسدت
فسد الجسد کلیۃ الا
وهی القلب -

معلوم مہنا چاہیے کہ انسان کے جسم میں گوشت کا ایک لہا
مکھڑا جس پر انسان کی چھائی برائی کا عارضہ وجب
ٹھیکہ ٹاؤ تو انسان ٹھیکہ ٹاؤ اور جیسے بڑا جاناؤ
تو انسان میں بگاڑ پیدا ہو جاناؤ اور وہ اس کا دل ہے

عقیدت اور تجدد کا مضحکہ خیز مظاہرہ ہو گا اگر اس کو صرف اس لئے دیکھ کر دیا جائے کہ
یہ نظریہ ڈیڑھ ہزار برس پرانا ہے۔ یہ نظریہ ہماری اس فطرت کو سامنے رکھ کر پیش
کیا گیا ہے جو اس سے بہت زیادہ پرانی ہے۔ انیسویں صدی میں طبریا کیسے کینن کا
استعمال اس لئے نہیں ترک کیا جاسکتا کہ اس کی دریافت کسی گزشتہ صدی میں
ہوئی تھی اگر طبریا کے اسباب نہیں بدلتے تو دوا کیسے بدل دی جائے، صحیح طریقے پر
کینن کے استعمال سے لافندہ اور مریضوں کا طبریا سے نجات پانا نا شخص و تجویز کی صحت کی
سب سے بڑی دلیل ہے، تاریخ اگر کسی زمانے میں کسی جگہ سماجی امراض کے بالکل ازالہ
کا پتہ دیتی ہے تو وہ انسانیت کے صحیح اور کامل ارتقاء کا صرف وہی دور ہو اور وہی
ملک ہے جس میں اس نسخہ کا تجربہ صحیح طریقے پر کیا گیا۔ یہ آپ کا کام ہے کہ تاریخ میں
اس زمانہ کا پتہ لگا کر اور اس کی تفصیلات دیکھ کر اطمینان کر لیں کہ مدعی کا یہ دعویٰ
صحیح ہے اور یہ بھی دیکھ لیجئے گا کہ وہ معاشرہ کسی آہستہ نظام حکومت میں کسا اور بند
ہوا تو نہ تھا۔

محمد رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) اپنے ایک تحصیل دار عبد اللہ بن رواحہؓ
کو خبر کے یہودیوں سے زرعی ٹیکس وصول کرنے کے لئے بھیجتے ہیں، وہ یہودی ٹیکس
میں تخفیف کرانے کیلئے بغیر کسی طلب کے رشوت کی پیشکش کرتے ہیں، عبد اللہ
بن رواحہؓ جانتے ہیں کہ جاسوسی کا کوئی سسٹم نہیں ہے، ان پر کوئی نگرانی نہیں ہے
مگر ان کا ضمیر بالکل نہیں پھلتا اور بدوری نفرت اور حقارت کے ساتھ اس ناپاک
پیش کش کو ٹھکرا دیتے ہیں، یہودی ان کا منہ تکتے رہ جاتے ہیں اور ان کی زبان
نقادہ خدا بن کر کہتی ہے کہ بیشک اسی انصاف کے بل پر زمین و آسمان قائم ہیں۔

دوسری مثال لیجئے عمر بن عبد العزیزؓ جو صحابی نہیں ہیں بلکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت بعد پیدا ہوئے) کو یورپی اسلامی سلطنت (روم و ایران کی سب سے بڑی شہنشاہیاں جس کا جز بن چکی تھیں) سپرد کی جاتی ہے۔ وہ اپنے پیشروں کی روایات سے فائدہ اٹھا کر اس اقتدار کو اپنی ذات اور خاندان کے لئے استعمال کر سکتے تھے مگر ہو کیا؟ انھوں نے ان تمام جاگیروں اور اموال کو جو شاہی خاندان اور امراء سلطنت کی ذاتی ملکیت بن گئے تھے، ہر قسم کے خطرات سے بے پروا ہو کر عوام کے خزانہ بیت المال میں واپس کر دیا۔ حتیٰ کہ اپنی بیوی جو سابق خلیفہ کی صاحبزادی تھیں، کے گلے میں اس قسم کا ایک قیمتی ہار باقی بچنا بھی گوارہ نہ کر سکے اور صاف کہہ دیا۔

”اے فاطمہ یا تم اس کو بیت المال میں واپس کر دو“

یا مجھ سے تعلق ختم کر لو“

کیا نام نہاد جمہوریت اور ”غریب راج“ نے ایسی کوئی ایک مثال بھی پیش کی ہے جہاں اسلام نے جھٹٹ شہنشاہیت اور طوکیت کے دور میں اپنی تاریخ میں ایسی ائمہ کی مثالیں چھوڑیں، مگر براہونا مینائی کا کہ اس پر تو سورج بھی اثر کرنے سے عاجز ہے! گو میرا مقصد مثالوں کا شمار کرنا نہیں ہے نہ خود کو اتنی فرصت ہے اور اراق میں اتنی وسعت، مگر ایک مثال اور پیش کرنا چاہتا ہوں شاید مساوا کے سچے جو یا کچھ غور کریں۔ اس سے تو انکار نہیں کیا جاسکتا کہ اس دور کے سچے اور مخلص مسلمانوں کیلئے بھی مساوات اب تک سلی خیال سے آگے کوئی حقیقت نہیں رکھتی، جی چاہتا ہے کہ وہ چشمِ تصور کی مدد سے چند لمحوں کے لئے اس دوپہر ایک نظر ڈالیں، جس میں اسلام کا صحیح تجربہ ہو اسے ممکن ہے وہ اپنی اس ذہنی عجز کو بیکر حقیقت میں دیکھ پائیں۔

حضرت عثمان غنی (رضی اللہ عنہ) اسلامی حکومت کے تیسرے خلیفہ ہیں (ایا خلافت اس وقت ملی ہے جب اسلامی فوجیں روم و ایران میں اپنی فتوحات

قریباً مکمل کر چکی تھیں) ان کی اس حیثیت کو اچھی طرح ذہن نشین کرنے کے بعد ذرا ایک واقعہ سنئے۔

ایک مرتبہ غصہ میں آکر اپنے کسی غلام کا کان کھینچ دیا، فوراً تنہا ہوا اور اس سے کہا "تو اس کے بدلے میں میرا کان کھینچ۔" اس غریب کو کیسے جرأت ہو سکتی تھی، لیکن انہوں نے خوشامدانیہ اور حاکمانہ اچوں کی پوری طاقت استعمال کر کے اسے اس پر آمادہ کیا۔ اس نے تعمیل حکم میں یہ مشکل کان پکڑ لیا، مگر ابھی ایک مرحلہ اور باقی تھا یعنی کھینچنا اس کی جرأت کہاں سے لائے، بہت کہنے سننے سے کھینچنا بھی تو بہت آہستہ ہے۔ حضرت عثمان غنیؓ نے کہا: "جتنے اتنی ہی زور سے کھینچنا ہو گا جتنی زور سے میں نے کھینچا تھا، میں اس کے بغیر نہیں مارتا تھا۔"

اب میں اصل مدعا کی طرف آتا ہوں جو تشدد تفصیل رہ گیا تھا یعنی نبی عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول کی تشریح کہ "اَلَا اِنَّ فِي الْجَسَدِ مُطَهَّرَةً" اور اس نتیجہ کی بنیاد پر آپ کی تجویز۔

آپ کی تشخیص باحاصل تو یہ ہے کہ معاشرہ کا بناؤ بگاڑ، اصلاح و فساد، اہل معاشرہ یعنی افراد کے دل کی حالت پر موقوف ہے۔ اگر دل میں بگاڑ آگیا ہے تو معاشرہ میں یہ امراض پیدا ہو جائیں گے اور افراد کا دل اگر درست ہے تو ان افراد کی ترکیب جو معاشرہ وجود میں آئے گا اس کی حالت بھی درست ہوگی، گویا سوسائٹی کے ان امراض کو دیکھتے ہی افراد کے دل کے علاج کی طرف متوجہ ہونا چاہئے، اگر دل کی حالت بدل گئی تو بہت آسانی سے ان برائیوں پر قابو پایا جاسکتا ہے ورنہ تو پوری عمر اسی میں صرف ہو جائے گی اور امراض کا استیصال پھر بھی نہ ہو پائے گا، آج ایک چھوڑا اچھا موٹا توکل دوسرا چھوڑا دوسری بیگم نکل آئے گا، غرض جب تک دل میں بگاڑ، فساد موجود ہے وہ روزیت، نئے راستوں سے باہر آتا رہے گا، بدیہے تعرض کئے بغیر نتیجہ کے ظہور کو کوئی پیش بند ہی نہیں روک سکتی، کسی تیز دیا پر بندر باندھ کر اس کا راستہ روکا نہیں جاسکتا، تبدیل کیا جاسکتا ہے، اس بنا پر افراد انسانی کے

قلوب کی اصلاح کیلئے آپ نے دو بنیادی چیزیں پیش فرمائیں، ایک ایسا باندر۔ دوسرے ایساں بالیوم الآخر۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ انسان اس میں حقیقت پر ایمان لائے کہ میرا اور ساری کائنات کا خالق ایک اللہ ہے، اسی طرح اس حقیقت کا بھی یقین کرے کہ اس سب کا حقیقی مالک اور حاکم بھی وہی ہے، ہر وقت ہر چیز پر اس کی نظر ہو نہ اسے دھوکہ دیا جاسکتا ہے نہ کوئی بات چھپائی جاسکتی ہے، وہ سب کچھ کرنے پر قادر ہے، غرض ساری اعلیٰ صفات اس میں پائی جاتی ہیں، کائنات کا وجود اور بقاء اس میں یہ ہمہ گیر نظم و ضبط عقلی طور پر بھی تقاضہ کرتے ہیں، ایک ایسی ذات اور اس کی ان صفات کا۔

اسی طرح یقین کرے کہ موت سے بچتا اب زندگی بند نہیں ہوتی بلکہ اس کا ایک دوسرا باب شروع ہوتا ہے۔ عمل کا باب ختم ہو کر جزا و سزا کا باب شروع ہوتا ہے، وہاں اس زندگی کا کیا دھرا سامنے آئے گا، باز پرس ہوگی اور حسب استحقاق بہترین انعام یا بدترین عذاب دیا جائے گا، یہی عقل اور انصاف کا تقاضہ بھی ہے، لیکن عقل اگر اس زندگی کا پورا ادراک نہیں کر سکتی تو کیا بات ہے، یہ عقل کا قصور ہے نہ کہ ایک حقیقت کے بطلان کا ثبوت، خصوصاً جبکہ عقل کی شکست و درماندگی اب کوئی چھپی ہوئی بات نہیں رہ گئی ہے، اور بڑے بڑے فلاسفہ و عقلا اس اعتراض پر مجبور ہو گئے کہ (ا عقل میں کل شئی) عقل ہی سب کچھ نہیں ہے کہ ہر بات کا فیصلہ کر سکے۔ عقل میرا ان چھوڑ چکی اب اس خالی میدان میں ایک شخص کہتا ہے کہ میں اللہ کا فرستادہ ہوں اور اس نے مجھے خبر دی ہے کہ دوسری زندگی ضرور آئی گی اور اس کی تفصیلات یہ ہیں۔ آپ تردید کس بنیاد پر کر سکتے ہیں جبکہ اس کو غیر ممکن بتانے کیلئے عقل کے پاس وسائل نہیں ہیں۔ ایسی صورت میں اس شخص کی تردید یا تاہید کرنے کی ایک ہی صورت ہے کہ اس شخص کی پوری زندگی کو سچائی کی کسوٹی پر کسا جائے۔ تقریباً ڈیڑھ ہزار سال سے یہ رکھنے کا یہ عمل مسلسل ہو رہا ہے، لیکن نتیجہ برابر ایک ہی رہا کہ صرف سچائی نہیں بلکہ ہر پہلو سے اس کی سیرت عام انسانی سطح سے بہت بلند ہے، اعلیٰ سے اعلیٰ انسانی سیرتوں

کے پیمانے اسے ناپنے کیلئے بیکار رہے، یہ سیرت کسی اور ہی پیمانے کی ہے، یہ سیرت اگر کہیں اور بھی پائی جاتی ہے تو صرف انھیں انسانوں میں جن کو انسانیت جھنڈے کے علاوہ نبوت یا رسالت کا منصب عطا ہوا ہے (ان افراد کی تصدیق خود یہ شخص کر رہا ہے جس کو ہم اللہ کے آخری پیغمبر محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کے نام سے یاد کرتے ہیں) عقل نے خود کو عاجز پا کر سیرت سے شہادت طلب کی، بیان کے ہر ہر فقرہ سے ٹپک رہا ہے ”حاشا للہ ما ہذا البشر ان ہذا الاملاک کو ہم“ لیکن وہ خود اپنے متعلق صفائی سے بیکار رہا ہے نہیں! ہرگز نہیں!! میں پیکر نوری نہیں، تمھاری ہی طرح جسد خاکی ہوں، ہاں بس افضلیت اتنی ہے کہ اللہ نے مجھے اپنی رسالت کیلئے منتخب کیا ہے۔

اے سو اچھ نہیں کہ میں تمھاری طرح ایک فرشتہ ہوں	إِنَّا أَنشَأْنَاهُ عَلٰمٌ يُوحٰی اِنَّمَا اَللّٰهُمَّ
وہی کی گئی جو میری طہن کہ تمھارا مبعود الہ	اَللّٰہِ وَاحِدٌ فَمَنْ كَانَ يَزْجُرْ لِقَاءِ
ایک اللہ ہو، پس جو امید رکھے اپنے اس رب سے	رَبِّہٖ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَادِقًا وَلَا لِيُشْرِكْ
لے لی توکل کے اچھے اور ترین کہ اپنے رب سے کیے ہو	رَبِّكَ اَدْرٰہُ رَبِّہٖ اَحَدًا

ممکن ہے کہ ضمنی بات کی طوالت نے اصلی بات بھلا دی ہو، اس لئے پھر اجمالی عادیہ کرتا ہوں۔ اللہ کے پیغمبر نے اللہ کی جانب سے ان امراض کے ازالہ کیلئے یہ چند یقین پیش کئے ہیں، اللہ کی ذات کا یقین، اس کی صفات کا یقین، موت کے بعد جزا و سزا والی زندگی کا یقین۔

دنیا انصاف سے کہے، کیا جس معاشرہ کے افراد کے دل ان چند یقینوں سے لبریز ہونگے وہاں یہ امراض پنپ سکیں گے، جو آج عام ہیں یہ برائیاں باقی رہ سکیں گی جو آج خالی ہیں؟ گویا یہ مادہ فاسد کے مقابلے میں صانع مواد ہے، خراب خون کے مقابلے میں اچھا خون ہے، خارجی صحت مندی جس کے تابع ہوتی ہے، مگر شرط یہ ہے کہ یہ یقین زندہ اور طاقت ور ہوں، جن میں بری خواہشات کے آڑے آنے کی طاقت ہو جو مادہ فاسد کے عمل کو روک سکیں، اچھے خون کے یہ قطرے اگر چند ہیں مگر

کافی ہیں بشرطیکہ مجرم ہوں، اگر مجرمی کی جگہ سردی پے نے تو پھر اس مقصد کیلئے ان کا ہونا نہ ہونا برا ہے۔ مسلمانوں میں ہیں مگر سرد۔

اللہ کے رسولؐ نے عبادات کا نظام اس آکر کو ہوا دیتے رہنے ہی کیلئے پیش کیا ہے لیکن یہ عبادات اگر صرف رسوم بن کر رہ جاتی ہیں تو اس مقصد کے لئے سفید نہیں بنتیں مسلمانوں کی عبادات کا آج یہی حال ہے اور ان کی بے اثری کا یہی راز ہے۔ ہاں اس اندرونی اصلاح کی طرف اسلاً اور اولاً توجہ دینے کیساتھ ساتھ خارجی علاج کا بھی پورا اہتمام کیا جائے یعنی غریبوں کی بھوک اور افلاس کے ازالہ کی کوشش کی جائے۔ مال داروں کے اموال کو خزانوں کی شکل نہ اخٹا کر نے دی جائے، فضول خرچی کے مواقع ختم کیے جائیں، مثلاً جو شراب، سینما، اور لعبش کے وسائل، کہ یہ چیزیں بہت سی برائیوں کیلئے ترغیبات بنتی ہیں، جیسے رشوت اور بددیانتی وغیرہ۔ بے حیائی اور بد اخلاقی کی ترغیبات، دور کی جائیں مثلاً بے پردہ غیر مردوں عورتوں اور لڑکوں کے لڑکیوں کا اختلاط، ورنہ ان مذکورہ اور ان جیسی بہت سی غیر مذکورہ بد پرہیزیوں کی موج دگی میں مکمل اصلاح کا خواب کبھی سر نہ تعبیر نہ ہو سکے گا۔

حاصل مدعا یہ ہے کہ اگر ہمارا معاشرہ طیب انسانیت کے اس نسخہ کو اس کی پوری ہدایات کی رعایات کر کے استعمال کرے تو صحت کامل میں کوئی شبہ نہیں، اطمینان کے لئے پہلا تجربہ موجود ہے، ورنہ صرف ظاہری لیپ پوت اور خارجی مرہم بیٹی پر اعتماد اور اس غلط طریقہ علاج کے ماتحت روز نئے نئے خرابات کی مشق ستم اس مرہم کو وہیں پہنچا کے رہے گی جو اس غلط اندیشی کی آخری منزل ہے۔

فانتظروا اننا معکم منتظرون

اسلام۔ ایک مقصد

(جناب وحید الدین خان صاحب (عظیم گڑھ)

(مسلمانوں کے ایک اجتماع میں کی گئی تقریر)

دوستو! ہم مسلمان ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے بارے میں دعویٰ رکھتے ہیں کہ ہم با مقصد لوگ ہیں۔ کیونکہ اسلام زندگی کا ایک مقصد ہے۔ مگر یہ کپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ با مقصد ہونے کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ ایک مقصدی تصور آپ کے ذہن میں پایا جا رہا ہو۔ کچھ تقریروں کو سن کر یا کچھ تحریروں کو دیکھ کر ایک مقصدی نظریہ کسی کے دماغ میں پہنچ جائے تو صرف اس بنا پر اس کو با مقصد انسان نہیں کہا جاسکتا۔ با مقصد انسان تو وہی ہے جو اپنے پورے وجود کے ساتھ با مقصد بن گیا ہو۔ جس کی زندگی اس کے مقصد میں اس طرح ڈھل جائے کہ دونوں کے درمیان کوئی دوئی باقی نہ رہے۔

آپ اس وقت ایک سجد میں بیٹھے ہیں جس کے اوپر اپنے اونچے مینار کھڑے ہیں۔ اگر ہوا کے ذریعے کچھ آسم کے پتے اڑ کر آئیں اور ان میناروں پر اٹک جائیں تو اس بنا پر ان میناروں آپ آسم کا درخت نہیں کہنے لگیں گے۔ آسم کا درخت تو وہی ہے جو اپنی جڑ میں کبھی آسم ہو، اپنے تنہ میں کبھی آسم ہو، اپنی شاخوں میں کبھی آسم ہو، اپنے پتوں میں کبھی آسم ہو، اور وہ آسم ہی کے پھل سے۔ آسم کا درخت آپ اسی کو کہتے ہیں جو اس طرح اوپر سے نیچے تک آسم ہو۔ جھن کسی لمبی کھڑی ہوئی چیز پر آسم سے مشابہت رکھنے والی کچھ چیزوں کا اتفاق سے جمع ہو جانا، اس کو ہرگز آسم نہیں بنا دیتا۔ اسی طرح آپ کو کبھی با مقصد انسان کا لقب اسی وقت دیا جاسکتا ہے جب آپ

سرسے پاؤں تک اپنے پورے وجود میں بامقصد بن گئے ہوں۔ محض کچھ نظریات کا کہیں سے آکر آپ کے ذہن میں اٹک جانا آپ کو بامقصد نہیں بنادیتا۔ اسلام زندگی کا ایک مقصد ہے اور ہم اسی وقت مسلمان کہے جانے کے مستحق ہیں جب ہم نے واقعی ایک مقصد کی طرح اسلام کو اپنی زندگی میں شامل کیا ہو۔

بامقصد انسان کی پہچان کیلئے ہے۔ اس کو درجنوں پیرایہ سے بیان کیا جاسکتا ہے اور وقت میں اس کی چند خصوصیات کا مختصر طور پر ذکر کروں گا۔

۱۔ بامقصد آدمی کی پہلی پہچان وہ ہے جس کو میں "ارتکاز" کے لفظ سے تعبیر کروں گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی تمام فکری اور ذہنی قوتیں آپ کے مقصد میں مرکوز ہو جائیں۔ آپ کا سوچنا آپ کا محبت کرنا، آپ کا نفرت کرنا، سب کچھ آپ کے مقصد کے ساتھ وابستہ ہو گئے ہوں۔ آپ کی کوئی چیز دوسری سمت بکھری ہوئی نہ ہو۔ جوتا بنانے والوں کے یہاں آپ نے دیکھا ہو گا۔ کام کرتے کرتے ان کے پاس بہت سی کیلیں پھیل جاتی ہیں۔ اس وقت وہ یہ کرتے ہیں کہ مقناطیس کا ایک ٹکڑے کو دھاں پھلانے میں جس سے تمام بکھری ہوئی کیلیں کھینچ کھینچ کر اس سے چٹ جاتی ہیں۔ اور پھر اٹھا کر اسے خانے میں رکھ لیتے ہیں۔ اس مثال میں اگر مقناطیس کی جگہ آپ اپنے مقصد کو رکھیں اور کیلوں کے بجائے اپنے افکار و خیالات اور جذبات و احساسات کا تصور کریں تو زندگی اور مقصد کے درمیان فاصلہ کو آپ سمجھ سکتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مقناطیس کے گرد لوہے کے ٹکڑے جس طرح ایک ایک کر کے اکٹھا ہو جاتے ہیں اور اس پاس کا کوئی ٹکڑا ایسا نہیں ہوتا جو اس سے آکر چپٹ نہ گیا ہو، اسی طرح آدمی کے مقصد کے گرد اس کے سارے دل اور سارے دماغ کو مرکوز ہو جانا چاہیے۔

یہاں ایک واقعہ بھی یاد آتا ہے۔ ایک مرتبہ ایک صاحب میرے یہاں آئے۔ ان کو بازار کا کچھ کام تھا۔ بازار جا کر جب وہ لوٹے تو انھوں نے ایک واقعہ بتایا جس سے مجھے بڑی عبرت ہوئی۔ واقعہ بہت چھوٹا سا ہے مگر اس میں ہمارے لیے بڑی نصیحت ہے۔ انھوں نے کہا کہ میں ایک جگہ پہنچا جہاں سڑک کے کنارے بہت سی موچی اپنی اپنی دکان لیے بیٹھے تھے۔ جب میں ان کے پاس سے گزرا تو میں نے دیکھا کہ ان میں سے ہر شخص میرے جوتے کی طرف دیکھ رہا ہی

جس سوچی کی نظر اٹھتی ہے وہ اس سے بڑھ کر رک جاتی ہے۔ میں نے سوچا کہ یہ سوچی بھی اپنے مقصد میں کس قدر گم ہیں۔ ان کو انسان صرف سڑتے کی شکل میں نظر آتا ہے۔ بھرے ہوئے بازار میں ٹیکڑوں انسان ان کے سامنے سے آتے جلتے ہیں۔ مگر انھیں ان انسانوں سے کوئی دلچسپی نہیں۔ وہ ان کو نظر اٹھا کر دیکھتے بھی نہیں۔ وہ صرف یہ جانتے ہیں کہ یہ کتنے جلنے والے لوگ اپنے پاؤں میں ایک ایسی چیز پیٹے ہوئے ہیں جس کی پالش کر کے یا جس کی مرمت کر کے وہ کچھ بیسے حاصل کر سکتے ہیں۔

اسی طرح ہر مقصد آدمی اپنے مقصد میں گم رہتا ہے۔ اس کو ہر چیز میں صرف اپنا مقصد نظر آتا ہے۔ وہ ہر واقعہ کو ہر مسئلہ کو ہر بات کو اپنے مقصد کی روشنی میں دیکھتا ہے۔ حتیٰ کہ وہ اپنے مقصد کے تصور میں اتنا محو ہو جاتا ہے کہ دوسری چیزیں اسے بھولے لگتی ہیں۔ ایک صاحب ہیں جو بہت فعال آدمی ہیں جو کام بھی کرتے ہیں اس کو پوری طرح لگ کر کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ میں ایک ایسے ماٹے میں ان سے ملنے گیا جب وہ اپنا نیا مکان بنوانے میں مصروف تھے۔ میں نے دیکھا کہ ان کے پانچاٹھ ایک جگہ ہنس کے لال لال دھبے پڑے ہوئے ہیں۔ پوچھا یہ کیا ہے۔ انھوں نے دیکھ کر کہا، مجھے خود بھی نہیں معلوم۔ اس کے بعد انھوں نے پانچاٹھ اٹھایا تو معلوم ہوا کہ کسی سخت چیز سے ٹکرنے کی وجہ سے ٹانگ میں ایک جگہ چوٹ لگ گئی ہے۔ چوٹ لگ کر خون بہا، کپڑے میں لگا، پھر خود بخود سوکھ کر بند ہو گیا۔ اور انھیں مطلق خبر نہیں ہوئی۔ جب آدمی کے سامنے کوئی مقصد ہو تو وہ اسی طرح اس میں منہمک ہو جاتا ہے۔ اس وقت وہ ایک اور ہی دنیا میں پہنچ جاتا ہے جہاں دوسری چیزیں اس کا ساتھ چھوڑ دیتی ہیں۔ جہاں دوسری چیزیں اسے محسوس نہیں ہوتیں۔ حتیٰ کہ خود اپنی ذات کے جسمانی تقاضے بھی بعض اوقات اسے یاد نہیں رہتے۔

یہی وہ بات ہے جس کو میں نے ”ارتکاز“ کے لفظ سے تعبیر کیا ہے۔ ہر مقصد آدمی وہی ہے جس کو اپنے مقصد میں اس درجہ شغف اور اہمیت ہو جائے۔ اس کے بغیر اپنے آپ کو ہر مقصد آدمی کی فہرست میں لکھنا، مقصد کے لفظ سے ایک طرح کا مذاق کرنا ہے۔

۲۔ ہر مقصد آدمی کی دوسری پہچان یہ ہے کہ وہ اپنے مقصد کے مطابق زندگی گزارتا ہو۔ ”مقصد کے مطابق عمل“ سے میں ایک خاص چیز مراد لے رہا ہوں جس کو آپ ایک مثال سے سمجھ

سکتے ہیں۔ ایک حکیم صاحب ہیں جو ایک نہایت میں دوا علاج کا کام کرتے ہیں۔ وہ کوئی سند یافتہ طبیب نہیں ہیں نہ پڑھے لکھے آدمی ہیں۔ بس لوگوں کی صحبت اور تجربہ کی وجہ سے کچھ باتیں جان گئے ہیں اور اس کے مطابق کام کر رہے ہیں۔ بلکہ اپنی محنت اور توجہ کی وجہ سے اپنے علاقہ میں اچھے فاصلے متعارف بھی ہو گئے ہیں۔ ان کے گھر پر کچھ کھیتی باڑی کا کام بھی ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ انھوں نے کہا کہ میں کھیتی کے موٹے کام مثلاً کھودنا، ہل چلانا وغیرہ اپنے ہاتھ سے نہیں کرتا۔ آپ سمجھیں گے، وہ شاید کوئی شہر والی پوش آدھی ہوں گے اور اپنی شہر والی کی عورت رکھنے کے لیے ایسے کاموں سے بچتے ہیں گے۔ مگر ان کو شہر والی اور 'پتلون' کی زندگی سے کوئی دل چسپی نہیں۔ وہ بالکل سیدھے سادے مہمانی حکیم ہیں۔ کھیتی کے سخت کاموں سے الگ بننے کی وجہ انھوں نے یہ بتائی کہ اگر میں اس طرح کے کام کروں تو میرا ہاتھ سخت ہو جائے گا، انگلیوں کی کھال موٹی ہو جائے گی۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ نبض کی نبض میں ٹھیک طرح سے دیکھ نہ سکوں گا۔ نبض کی ضربیں ملکی ہوتی ہیں اور ان میں بہت تاؤ رک اور لطیف فرق ہوتے ہیں۔ ان کو محسوس کرنے کے لیے انگلیوں کا نرم ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر انگلیاں ہل اور کدال پکڑنے پکڑنے سخت ہو جائیں، جیسا کہ اس طرح کا کام کرنے والوں کی ہوتی ہیں، تو وہ نبض کی ضربیں محسوس کرنے کے قابل نہیں رہیں گی۔

ہر مقصد اپنے اختیار کرنے والے سے اسی کا تقاضا کرتا ہے۔ جو شخص بھی کسی مقصد کا اپنا ہے، ضروری ہے کہ وہ اپنی عملی زندگی کو اپنی روزانہ کی سرگرمیوں کو اپنے مقصد کے ساتھ ہم آہنگ رکھے۔ وہ دونوں میں کوئی تضاد پیدا نہ ہونے دے۔ ہر مقصد آدمی ایک باشعور آدمی ہوتا ہے۔ مگر اس کے اندر حقیقتہً ایک مقصد اتر ہوا ہے، تو اس کا لازمی نتیجہ یہ ہونا چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو ایسے عملی حالات اور ایسے مشاغل کی طرف نہ لے جائے جہاں وہ اور اس کا مقصد الگ الگ ہو جائیں۔ جب وہ وہاں نہ رہ سکے جیسا کہ اپنے مقصد کے اعتبار سے اسے بن کر رہنا چاہیے۔

میں ایک ایسے مسلم خاندان کو جانتا ہوں جس کی آمدنی اتنی تھی کہ وہ معقول طریقہ سے ایک سادہ زندگی گزار رہا تھا اور اسی کے ساتھ دین کے تقاضے بھی پورے کر رہا تھا۔ اس کے بعد اس کے یہاں ایک لڑکی اور ایک لڑکے کی شادی ہوئی۔ اس کے مقصد کا تقاضا تو یہ تھا کہ وہ شادی کو اس طرح کرے کہ اس کی وجہ سے اس کے گھر میں معمول کے مطابق جو زندگی چل رہی ہے، اس

میں کوئی غلط پیدا نہ ہو۔ مگر اس نے پہلی غلطی یہ کی کہ شادی کے لیے ایک ایسے خاندان کا انتخاب کیا جس کا معیار زندگی اس کے مقابلے میں بڑھا ہوا تھا۔ پھر شادی بھی اس طرح کی جیسے عام دنیا دار لوگ اپنی شادیاں کرتے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ نہ صرف اس کے گھر کا سارا سرمایہ شادی میں لگ گیا۔ بلکہ وہ کافی مقررہ بھی ہو گیا۔ اس کے سچھے اس کا سارا کاروبار اچڑ گیا۔ اگر صرف اتنا ہی نقصان ہوا ہوتا جب کبھی غنیمت تھا، کیوں کہ جس طرح مختلف قسم کے وقتی حادثے آدمی کے اوپر پڑتے ہیں اور پھر وہ سنبھل جاتا ہے، اسی طرح وہ دوبارہ سنبھل جاتا۔ مگر شادی نے اس کو ایک نئی نصیبیت میں ڈال دیا۔ جس کا پہلے اس نے تصور بھی نہیں کیا تھا۔ اپنی لڑکی کو اس نے جو کپڑے اور سامان دیے اور سال سے اس کے لیے جو کپڑے وغیرہ آئے اس کی وجہ سے شادی شدہ لڑکی کی پوشش اور رہن سہن کا معیار یکایک بہت بڑھ گیا۔ اور جب گھر کی ایک لڑکی کا معیار بڑھا تو اسی کے ساتھ دوسروں کا لحاظ کرنا ضروری تھا۔ پھر اسی کے ساتھ نئے نئے فرنیچر سے لدی ہوئی پوری ایک گاڑی بھی اس کے گھر میں اتری ان چیزوں کے نتیجہ میں اس کی گھریلو زندگی کا معیار بالکل مصنوعی طور پر یکایک بدل گیا۔ اب ہر چیز میں پہلے سے زیادہ خرچ ہونے لگا۔ اس طرح ایک طرف پچھلے قرضوں کی ادائیگی اور دوسری طرف بڑھتے اخراجات کو پورا کرنا، ایسے دوپاٹ بن گئے جس کے نیچے اس کی زندگی پس کر رہ گئی اس کا گھر دیکھتے دیکھتے دین دار گھرانے سے ایک دنیا دار گھرانے میں تبدیل ہو گیا۔

یہ صرف ایک واقعہ نہیں ہے۔ بلکہ میں نے کتنے لوگوں کو دیکھا ہے کہ اسی طرح وہ اپنے نیوی معاملات میں ایسا رویہ اختیار کرتے ہیں کہ بالآخر وہ انھیں گھسیٹ کر تباہی کے خار میں پہنچا دیتا ہے۔ جو شخص کسی مقصد کے لیے دنیا میں جینا چاہتا ہو، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ باشعور زندگی گزارے۔ وہ اپنی سرگرمیوں پر نظر رکھے۔ اگر اس نے ایسا نہیں کیا تو اس مادی دنیا میں ہر وقت اس کا امکان ہے کہ آدمی ایسے بندھنوں میں اپنے آپ کو پھنسلے جس کے بوجھ ظاہر زندہ نظر آتا ہو، مگر مقصد کے اعتبار سے اس نے خود کشی کر لی ہو۔ دنیا کی غامضی چیزوں میں کچھ مادی ساند سامان کی کثرت، سطحی مشاغل میں پڑنا، غیر ضروری عادتوں میں پے کو ڈالنا، پست لٹریچر کا مطالعہ۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو آدمی کو مقصد سے دور کر دیتی ہیں، اس کے

وقت کو غیر ضروری مشغولیتوں میں لگا دیتی ہیں، اس کے جذبات و احساسات کو مقصد کے بارے میں کمزور کر کے دوسری چیزوں کے بارے میں شدید کر دیتی ہیں، اس کو ایسے تعلقات اور ایسے تقاضوں میں الجھا دیتی ہیں کہ وہ نہ چاہنے کے باوجود دوسری طرف کھینچا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ اپنے مقصد سے دور ہو جاتا ہے۔

اگر آپ کو اسلام عزیز ہے اور آپ اس کو اپنا مقصد بنا کر اسی کے لیے جینا اور اسی کے لیے مرنا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے لازم ہے کہ اپنی علمی زندگی، اپنے تعلقات اور اپنی روزانہ کی مصروفیتوں کو اس سے ہم آہنگ رکھیں، آپ دونوں میں کوئی تضاد پیدا نہ ہونے دیں۔ اس معاملے میں آپ کو اس شیاطین کی طرح بن جانا چاہیے جو اپنی انگلیوں تک کی اس حیثیت سے حفاظت کرتا ہے کہ وہ ایسے حالات سے دوچار نہ ہوں کہ وہ نبض دیکھنے کی صلاحیت کو کھو دیں پھر ایک سلمان کا مقصد تو اس سے زیادہ نازک اور اس سے زیادہ مشکل ہے، اس لیے آپ کو اس سے زیادہ ہوشیاری کے ساتھ اپنی حرکات پر نظر رکھنی چاہیے۔

۳۔ تیسری چیز بامقصد آدمی کو پہچاننے کی یہ ہے کہ اس کے عمل میں مقصد کی روح موجود ہو۔ یہاں ”عمل“ سے میری مراد عام عمل نہیں ہے، بلکہ وہ عمل ہے جو مقصد کے تعلق سے ظاہر ہوتا ہے، آپ تعجب نہ کریں مقصد سے متعلق عمل بھی کبھی بے مقصد ہوتا ہے۔ بظاہر آدمی مقصد کا سا عمل کر رہا ہوتا ہے، مگر حقیقتاً اس کے عمل کا مقصد سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔

ایک مثال لیجئے۔ ہمارے یہاں جو مذہبی فرقے ہیں ان کی ابتدا بھی اصلاً ایک مقصدی گروہ کی حیثیت سے ہوئی تھی۔ وہ ایک مخصوص مشن لے کر اٹھے تھے مگر ہر شخص جانتا ہے کہ آج وہ اپنی مقصدی حیثیت کو کھو چکے ہیں۔ وہ تحریک کے بجائے ایک جامد قسم کی روایتی انجمن بن کر رہ گئے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان کا مقصدی تصور ان کے ذہن سے کھل گیا، اور نہ ایسا ہے کہ مقصد کے لیے کام کرنا انہوں نے چھوڑ دیا ہے۔ یہ سب چیزیں آج بھی کسی نہ کسی شکل میں ان کے اندر پائی جاتی ہیں۔ مگر ان میں اب وہ اسپرٹ باقی نہیں رہی جو ایک مشن کے علم بردار کے اندر ہوتی ہے۔ اب ان کا مقصد محض ایک بحث و گفتگو کا موضوع ہے جس پر وہ کبھی آپس میں اور کبھی دوسروں سے باتیں کرتے ہیں۔ ان کے رسالے اور اخبار نکلتے ہیں۔ مگر ان رسالوں اور اخباروں کی حیثیت مقصدی پرچوں کے

زیادہ کاروباری اداروں کی ہے۔ ان کے اجتماعات بھی ہوتے ہیں۔ مگر ان اجتماعات کی حیثیت کسی مقصدی سرگرمی کی نہیں۔ بلکہ وہ ماضی کی بڑی ہوئی ایک لکیر ہے جس پر وہ رسمی طور پر چلے جا رہے ہیں۔ ان کے جامعیتی فنڈ بھی ہیں جن میں وہ اپنی آمدنی کا ایک حصہ دیتے ہیں۔ مگر یہ دنیا زیادہ تر جہاں تقاضے کے تحت ہوتا ہے نہ کہ حقیقتاً اتفاق فی سبیل اللہ کے جذبے کے تحت۔ وہ اپنے خیالات کو پھیلانے کے لیے دورے اور تقریریں کرتے ہیں۔ مگر یہ سب کسی مقصدی بے تابی کا نتیجہ نہیں ہوتا۔ بلکہ یا تو محض روایتی ذوق کا اظہار ہوتا ہے یا اسی قسم کے جذبے کے تحت ہوتا ہے جیسے کسی فرم کی پبلیٹی براؤن کا انفراسنی ڈیولپ انضمام دینے کے لیے کیا کرتا ہے۔ وہ اپنے مخصوص موضوعات پر کتابیں اور پمفلٹ چھاپتے ہیں۔ مگر اس کی حقیقت اس کے سوا اور کچھ نہیں ہوتی کہ ایک بے ہوش حلقہ کی مانگ پوری کر دی جائے۔

وہ عمل جو حقیقتہً داعیانہ جذبے کے تحت نکلتا ہے اور وہ عمل جو روایتی طور پر یا محض ڈیولپ انضمام دینے کے لیے کیا جاتا ہے، دونوں میں بڑا فرق ہے۔ ایک حقیقت ہے اور دوسرا حقیقت کی نقل۔ ایک جگہ بات صرف حلقے سے نکلتی ہے اور دوسری صورت میں آدمی جب بولتا ہے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس نے اپنے کلام میں اپنی پوری شخصیت کو انڈیل دیا ہے۔ ایک صورت میں آدمی کا عمل صرف ایک لگی بندھی کارروائی نظر آتا ہے، اور دوسری صورت میں اس کا عمل اس کے بیتاب جذبات کا اظہار ہوتا ہے۔ ایک صورت میں آدمی کی تمام زندگی سراپا اس کے مقصد میں ڈوبی ہوئی ہوتی ہے اور دوسری صورت میں بعض مقصدنا اجزاء اس کی غیر متعلق زندگی کے ساتھ اس طرح ادھر ادھر لٹکے ہوئے ہوتے ہیں جیسے کسی مینار میں کم کے چند پتے۔

یہ خطرہ ہر اس گروہ کو ہے جو ایک مقصد کو لے کر اٹھے اور اس پر اس کو پچیس پچاس سال گزر جائیں۔ لیکن یاد رکھیے کوئی گروہ کسی وقت تک مقصدی گروہ ہے جب تک حقیقتہً وہ فشری اسپرٹ کے تحت کام کر رہا ہو۔ اس کے بعد جب اس کی گاڑی اس سے اتر کر روایتی ڈگر پر چل پڑے، جب اس کی سرگرمیاں بے تابانہ جذبات کے اظہار کے بجائے مقررہ کارروائی بن کر رہ جائیں، تو وہ تحریک کے بجائے رسم اور جماعت کے بجائے انجمن بن جاتی ہے۔ اس کے بعد بھی اگرچہ شکلا وہ ایک با مقصد گروہ کی مانند نظر آتا ہے۔ مگر مقصدی حیثیت سے اب اس پر موت وارد ہو چکی ہوتی ہے۔

وہ با مقصد انسان نہیں ہوتا۔ بلکہ سابقہ با مقصد انسان کی لاش ہوتی ہے جو دیکھنے میں سابقہ انسان کی طرح نظر آتی ہے۔ مگر حقیقت انسان نہیں ہوتی۔

اب میں ایک آخری بات کہہ کر اپنی گفتگو کو ختم کروں گا۔ اس طرح کی باتیں جب کہی جاتی ہیں تو بعض لوگ جواب دیتے ہیں۔ ”آپ کی باتیں تو سب ٹھیک ہیں، ہم خود بھی اپنے اندر یہی چیز پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ مگر سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ چیز کیسے پیدا ہو۔“ یہ بہ ظاہر ایک سوال ہے مگر حقیقت اس کے ذریعے سے اپنے الزام کو اپنے سے ہٹا کر اسے خارج کے اوپر ڈالنے کی کوشش کی گئی ہے۔ مگر سوچئے کہ وہ خارج جس کے اوپر آپ اپنا الزام ڈالنا چاہتے ہیں، وہ کون ہے۔ ظاہر ہے کہ وہ اس دنیا کا مالک خدا ہے۔ اسی نے ساری چیزوں کو بنایا ہے۔ اس لیے خارج کو الزام دینے کا مطلب یہ ہے کہ خدا نے یہ دنیا اس ڈھنگ سے بنائی ہے کہ ہم وہاں اپنے ایمانی تقاضوں کو حاصل کرنا چاہیں تو حاصل نہ کر سکیں۔ ظاہر ہے کہ یہ بالکل غلط بات ہے۔ خدا اس سے پاک ہے کہ اس پر یا اس کی تخلیق پر اس قسم کا الزام عائد ہو سکے۔ اس لیے جب خارج پر الزام ڈالنا نہیں جاسکتا تو لامحالہ وہ آپ کی طرف لٹنے لگا۔ حقیقت یہ ہے کہ ہماری اپنی ذات کے سوا اور کوئی نہیں ہے جو ہماری ترقی کی راہ میں رکاوٹ ڈالنے والا ہو۔ اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ فطرت اور حقیقت میں تضاد نہیں ہو سکتا۔ اگر یہ حقیقت ہے کہ ہم کو ایسا ہی بننا چاہیے تو لازماً ہماری فطرت اور کائنات کو ایسا ہونا چاہیے کہ ہم ایسے بن سکیں۔

اس لیے ہر خرابی کا سبب اپنے اندر ڈھونڈیے۔ کیونکہ آپ کے باہر حقیقت کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ جہاں یہ اسباب پائے جا رہے ہوں۔

کلمات اکابر

راز مولانا محمد اسحق بنارسوی ————— بزرگوں کے ملفوظات میں دل کا سکون ہے۔ روح کا سرور اور نکو و نظر کا نور ہے۔ مولانا محمد اسحق بناری کی بجائی ہوئی اس مصلح اکابر میں آپ کو یہ سب چیزیں ملیں گی۔ اعلیٰ کتابت طباعت عمدہ کاغذ قیمت ۲۰/-

کتب خانہ الفتن لکھنؤ

ساعت با اولیا

قاضی ابوبکر محمد بن عبدالباقی انصاری پانچویں صدی ہجری کے اولیا، امت میں سے ہیں انھوں نے اپنا یہ عہد غریب واقعہ خود ہی بیان فرمایا ہے جس کو یوسف بن خلیل حافظ نے اپنے معجم میں زند کے ساتھ نقل کیا ہے اور انھیں کے حوالے سے ابن حبیب طبعات حنابلہ میں بھی اس کو ذکر کیا ہے۔ بیان فرماتے ہیں کہ میں ایک زمانے میں مکہ معظمہ میں مقیم تھا اور فقر و تنہا کی وجہ سے فاقوں پر فاقے آتے تھے، ایک دن جب میں بھوک سے بہت ہی بیتاب تھا اور بھوک کی تکلیف سے نجات حاصل کرنے کے لیے میرے پاس کچھ نہیں تھا مجھے کشیم کی ایک تھیلی بڑی ملی جو ریشی دھاگے ہی سے بندھی ہوئی تھی، میں نے اس کو اٹھا لیا اور اپنے گھر لے آیا، کھول کے دیکھا تو اس میں ایسے نفیس اور بیش قیمت موتیوں کا ایک ہار تھا جو میری چشم تصور نے بھی کبھی نہیں دیکھے تھے، میں اس کو گھر میں رکھ کے باہر نکلا تو دیکھا کہ ایک صاحبِ وجاہت بزرگ اپنے گم شدہ ہار کے بارے میں اعلان کر رہے ہیں، ان کے ہاتھ میں رومال میں بندھی پانچ سو اشرفیاں ہیں اور وہ پکار کے کہہ رہے ہیں، کہ یہ اشرفیاں میں اللہ کے اس بندہ کی خدمت میں پیش کروں گا جو میرا ہار کہیں سے پلے کے مجھ تک پہنچا دے۔ مجھے بڑی خوشی ہوئی اور میں نے سوچا کہ غالباً وہ ہارا نہی بزرگ بکا ہے، میں ان کو دے دوں اور چونکہ میں اس وقت بہت بھوکا اور سخت حاجت مند ہوں اس لیے یہ رقم ان سے لے لوں اور اپنی ضرورتیں اس سے پوری کروں، چناں چہ میں نے ان سے کہا آپ ذرا میرے ساتھ آئیے! وہ میرے ساتھ میرے گھر آئے، پھر میرے دریافت کرنے پر انھوں نے اپنی گم شدہ تھیلی اور اس کے قسمہ کی خاص علامات بتائیں اور بتلایا کہ ہار میں کتنے موتی ہیں اور

ان بوتلوں میں کیا خاص نشانات ہیں اور دھاگہ کی کیا خاص پہچان ہے۔ انھوں نے جو کچھ بتایا اس سے مجھے یقین ہو گیا کہ وہ تھیلی انہی کی ہے تو میں نے کمال کے ان کی خدمت میں پیش کر دی انھوں نے اپنے اعلان کے مطابق پانچ سو اشرفیاں مجھے دینی جا ہیں لیکن اب میرے دل نے کہا کہ ان کا لینا ٹھیک نہیں، چنانچہ میں نے ان سے عرض کیا کہ یہ آپ کی چیز اور آپ کی امانت تھی میرا فرض تھا کہ میں آپ کو پہنچاؤں، اللہ تعالیٰ نے اس فرض کی ادائیگی میرے لیے آسان فرمادی، میں اس کا کوئی معاوضہ اور بدلہ نہیں لے سکتا، انھوں نے اصرار کیا اور سخت اصرار کیا لیکن میرا ضمیر قبول کرنے پر آمادہ نہیں ہوا، اور اپنی سخت بھوک اور حاجت مندی کے باوجود میں نے اس کو قبول نہیں کیا۔ آگے اللہ کی قدرت کا تماشا دیکھئے !

ایک مدت کے بعد میں مکہ معظمہ سے چلا اور ایک کشتی پر سوار ہوا جس پر ادکھی برسے مسافر تھے، اللہ کی شان کشتی بچ سمند میں ٹوٹ گئی اور اُسکے سارے مسافر ایک ایک کر کے سمندر میں ڈوب کے ختم ہو گئے مجھے اللہ تعالیٰ نے بچا لیا اور کشتی کے ایک ٹکڑے پر میں کسی طرح بیٹھا رہا، سمندر کی موجیں کشتی کے اس ٹکڑے یا تختے کو چلاتی اور بڑھاتی رہیں ایک مدت تک میں سمندر میں اس تختہ پر رہا اور مجھے کچھ خبر نہیں تھی کہ میں کہاں جا رہا ہوں یہاں تک کہ کشتی کے اس تختہ نے مجھے ایک جزیرے میں پہنچا دیا، اس جزیرے میں مسلمانوں کی آبادی تھی اور مسجدیں تھیں میں ایک مسجد میں جا کے بیٹھ گیا اور قرآن مجید کی تلاوت کرنے لگا، وہاں کے لوگوں نے جب مجھے قرآن مجید پڑھتے ہوئے سنا اور اس کا چرچا ہوا تو جزیرے کے باشندے ایک ایک کر کے میرے پاس آئے اور نے مجھ سے استدعا کی کہ ہم کو بھی قرآن سکھا دو، میں ان کو قرآن مجید پڑھانے اور کھانے لگا، اہل جزیرہ نے میرا اکرام کیا اور طرح طرح کے ہدایا اور عطایا مجھے دیے۔

ایک دن اسی مسجد میں مجھے نہایت خوشخط لکھے ہوئے قرآن مجید کے کچھ اوراق ملے، وہاں کے لوگوں نے میرے پاس جب وہ اوراق دیکھے تو انھوں نے کہا معلوم ہوتا ہے کہ آپ لکھنا بھی بہت اچھا جانتے، میں نے کہا کہ ہاں اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ چیز بھی نصیب فرمائی ہے اور میں خطاط بھی ہوں، ان لوگوں نے کہا کہ آپ ہم کو لکھنا بھی سکھا دیجیے، چنانچہ سارے جوان اور نوجوان بچے خطاطی سیکھنے کے لیے میرے پاس آنے لگے اور میرا روز زیادہ اکرام ہونے لگا اور ہدایا

اور تحائف سے انھوں نے مجھے الامال کر دیا۔ کچھ دنوں کے بعد وہاں کے لوگوں نے مجھ سے کہا کہ ہمارے ہاں ایک بڑے معزز اور باثروت گھرانے کی ایک یتیم لڑکی ہے ہم چاہتے ہیں کہ اس کا نکاح آپ سے ہو جائے میں نے ابتداءً عذر کیا لیکن انھوں نے ازراہ اکرام و محبت اصرار کیا یہاں تک کہ میں آمادہ ہو گیا اور بالآخر نکاح ہو گیا، جب نکاح کے بعد وہ لڑکی میرے پاس پہنچائی گئی تو میری نگاہ اس کے گلے کی طرف گئی، میں نے دیکھا کہ اس کے گلے میں نہایت پیش قیمت مہر لگا گیا بعینہ وہی ہار ہے جو مکہ معظمہ میں مجھے پڑا ہوا ملا تھا اور میں نے وہ اس کے مالک کے حوالہ کر دیا تھا، میں حیرت اور تعجب اور غور کے ساتھ اس ہار کو دیکھنے لگا، میری یہ حرکت بڑی نامناسب سمجھی گئی کہ نئی بیوی کو دیکھنے اور اس کی طرف متوجہ ہونے کے بجائے میں اس کے گلے میں پڑے ہوئے ہار کو دیکھ رہا ہوں۔ آخر میں نے بتایا کہ میں ہار کو اس لیے دیکھ رہا ہوں کہ بالکل ایسا ہی بلکہ گویا یہی ہار میں نے مکہ معظمہ میں پایا تھا اور پھر اس طرح اس کے مالک کو پہنچا دیا تھا پھر میں نے مکہ معظمہ کا وہ پورا قصہ بیان کیا۔ لوگوں نے جب وہ قصہ مجھ سے سنا تو سبحان اللہ اور لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر ان کی زبانوں پر جاری ہو گیا اور ایک شور مچ گیا اور پھر ان لوگوں نے بتایا کہ بیشک یہ وہی ہار ہے جو مکہ معظمہ میں گم ہو گیا تھا اور تم نے پایا تھا، اور وہ صاحبِ جاہت بزرگ جن کو تم نے وہ ہار واپس کیا تھا اس لڑکی کے والد تھے جو ہمارے جزیرے کے بڑے صاحبِ بزرگ تھے ان کا ابے کچھ ہی عرصہ پہلے انتقال ہوا ہے وہ کہا کرتے تھے کہ میں نے دنیا میں ہل ایک ہی پتلا مسلمان مرد دیکھا ہے جس نے مکہ معظمہ میں میرا ہار پا کر مجھے واپس کیا تھا اور میں اصرار سے اس کو پانچ سو اشرفیاں دینا چاہتا تھا مگر وہ قبول کرنے پر آمادہ نہیں ہوا۔ لوگوں نے بتایا کہ وہ بزرگ براہِ رے دعا کیا کرتے تھے کہ اے اللہ کسی طرح اپنے اس بندے کو میرے پاس پہنچا دے اور ایسی صورت پیدا فرما دے کہ میں اپنی بیٹی کی اس سے شادی کر دوں۔ اور کچھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اس صاحبِ بندے کی دعا کس طرح قبول فرمائی۔

ضروری: خریداری نمبر کا حوالہ دیے بغیر کوئی خط و کتابت نہ فرمائیے،
ایسی صورت میں کئی کئی دن آپ کے خط کی تعمیل نہ ہو سکے گی۔ مینبر

انفوسِ مکمل

حسرتِ جاہل

عقیقۃ الحسن بن علی

فی پرچہ ساٹھ نئے پیے

(مسئل)

محمد منظور نعمانی

تذکرہ مجدد الف ثانی

”مجدد الف ثانی نمبر الف ثانی“ کا تازہ کتابی پیدار

الف ثانی کے مجدد الف ثانی نمبر الف ثانی ایضاً حقیقت سائے آنی تھی کہ امام ربانی شیخ احمد سرہندی قدس سرہ کا وہ کون سا قیامی کارنامہ ہو چکا جسے انگریزی ایک صدی کا نہیں بلکہ الف ثانی یعنی پورے دو سو ستر ہزار (۱۷۷۰ء تا ۱۹۳۷ء) کا جلا امتیاز مانا گیا ہے۔ الف ثانی کے اس فرائض کی شاعت پر ایس برس گزر چکے ہیں اس عرصہ میں خلافت اسلامی دنیا کے حالات میں بہت کچھ تبدیلیاں ہوئی ہیں ان تبدیلیوں کو اور ان کے دینی تقاضوں کو دیکھ کر یہ یقین بڑھ جاتا ہے کہ واقعہ حضرت موصوف پورے الف ثانی کے جہود میں اور ہے اس دور کیسے بھی ان کے تجدیدی کام میں پوری رہنمائی موجود ہے۔

یہ حقیقت آپ پر اس کتاب کی مطالعہ سے کسب کی جاسکتی ہے
مجدد الف ثانی کے ذاتی حالات بھی ہیں اور ان کے تجدیدی
کام کی تفصیلات بھی نیز آپ کے تمام مشہور خلفاء کا تذکرہ بھی۔

صفحات ۳۰۵ ، سائز متوسط ، قیمت ۴/۰

کتابت اسلامیہ دہلی

سالانہ چندہ
اعزازی خریداروں سے
چندہ روپے
غیر مالک سے ۲۰
ہوائی ڈاک سے
ایک پونڈ

افتان

ماہنامہ

سالانہ چندہ
ہندوستان سے ۶/-
پاکستان سے ۴/-
ششماہی
ہندستان سے ۳/۵۰
پاکستان سے ۲/-

جلد (۳۲) بابۃ ماہ صفر المنظر ۱۳۸۷ھ مطابق جولائی ۱۹۶۴ء شمارہ (۲)

نمبر شمار	مضامین	مضمون نگار	صفحہ
۱	نگاہ اولیں	عقیق الرحمن سنہلی	۲
۲	معارف الحدیث	محمد منظور نعمانی	۵
۳	عرب ممالک میں تحریک قومیت کا آغاز و اہتمام	مولانا سید ابوالحسن علی ندوی	۱۴
۴	دینی دعوت ہندوستان میں	وحید الدین خان صاحب	۳۶

اگر اس دائرے میں ○ سرخ نشان ہے تو

اس کا مطلب ہو کہ آپ کی مدت خریداری ختم ہو گئی ہو۔ براہ کرم آئندہ کیلئے چندہ ارسال فرمائیں یا خریداری کا ارادہ نہ تو مطلع فرمائیں چندہ یا کوئی دوسری اطلاع ۲۰ جولائی تک آجائے ورنہ اگلا شمارہ بعینہ دی پی ارسال ہوگا۔
پاکستان کے خریدار :- اپنا چندہ سگریٹری اصلاح و تبلیغ اُسٹریلین بلڈنگ لاہور کو بھیجیں اور صرف ایک ساہ کا روٹ کے ذریعہ ہم کو اطلاع دیدیں۔ ڈاک خانہ کی رسید ہم کو بھیجنے کی ضرورت نہیں۔

منبر خریداری :- براہ کرم خط و کتابت اور منی آرڈر کے کوپن پر اپنا منبر خریداری ضرور لکھ دیا کیجئے۔
تالیف اشاعت :- 'افتان' ہر نگیزی تہینہ کے پہلے ہفتہ میں روانہ کر دیا جاتا ہے۔ اگر ۲۰ تالیف تک بھی کسی صاحب کو نہ ملے تو فوراً مطلع فرمائیں اس کی اطلاع ۲۸ تالیف کے اندر آجائی چاہیئے اسکے بعد رسالہ بھیجنے کی ذمہ داری دستبر پر نہ ہوگی۔

دفتر افتان ، کچہری روڈ ، لکھنؤ

(ہوائی) محمد منظور نعمانی پرنٹر و پبلشر ڈیڑ پرا سٹریٹ توپیر پریس میں چھپو اگر دفتر لفرقان کچہری روڈ لکھنؤ سے شائع کیا۔

بسم اللہ الرحمن الرحیم

نگاہ اولیں

از متین الرحمن نبعلی

آج پورے پانچ ماہ کے بعد قلم لکھنے میں لینے کی نوبت آ رہی ہے۔ بھن خدا کا کرم ہے کہ کھوی ہوئی قوتیں جسم میں واپس آ گئیں۔ اور اُن کی واسطی و بجالی کے لیے جس قدر عرصہ بھی آرام اور کام سے اجتناب کی ضرورت محسوس ہوئی اس کا بھی موقع خدا کے کرم سے بلا کسی پریشانی کے نصیب ہوا، درنہ کتنے انسان ہیں جو صحت کی ایسی افتادوں میں بھی آرام کی سائنس نہیں لے پاتے اور یا طرح طرح کی پریشانیاں اُن کے آرام کو بھی بے آرامی کی ایک دوسری شکل بنا ڈالتی ہیں خدا کا شکر ہے کہ اس پانچ ماہ کے اچھے خاصے طویل عرصہ میں کوئی ایک وقت بھی ایسا گزرا یا نہیں آتا۔

رَبِّ اَوْزِعْنِي اَنْ اَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي اَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ
وَ اَنْ اَعْمَلَ مَعَ اَهْلِ بَيْتِي خَدَاكَ

اس پانچ ماہ کے عرصہ عیالات و بچوں کا یہ وہ رخ ہے جس پر جتنا بھی جذبہ شکر دل میں ابھرے کم ہو لیکن اپنی پانچ بیٹیوں کے درمیان میں بیک وقت ہندوستان کے دو تین صوبوں کے مسلمانوں پر ناگ اور خون اور ہلاکت و بربادی کی وہ قیامتیں ٹوٹ گئیں جن کی کوئی نظیر سترہ سترہ سے اُدھر نہیں ملتی۔ یہ اندوہناک واقعات جب غیر دل کے دلوں کو تڑپائے بغیر نہ رہ سکے تو ملت کا کوئی بڑا ہی محروم الاحساس فرد ایسا ہو سکتا تھا جس کے دل دھج میں ان لمبی جراثیموں کی کوئی سوزش اور اُن پر تڑپ و تاب کا کوئی طوفان نہ برپا رہا ہو مگر اپنا منہ زعم اسی کے ساتھ یہ بھی رہا کہ ایسے مواقع پر اور کچھ نہیں تو ظلم ہی سے اپنا حصہ ادا کرنے کے جو وسائل میسر ہیں اُن کے بھی استعمال میں ایک نجوری اور بے بسی حامل، اور دل و دماغ میں اس توخمی المیہ کی تفصیلات سن کر اور بڑھ بڑھ کر جو کچھ آتا وہ اس مجبوری کے ماتحتوں دہیں کا وہیں دفن ہوتا چلا جاتا۔ مگر اللہ کی مصلحتوں کو کون جانتا ہے، شاید اس میں بھی کوئی نیرہم ہو!

مسلمانوں کی موت و حیات کے اس مسئلہ پر کس نظر سے غور کرنا چاہیے؟ اس کے لیے بہت ہی بروقت روشنی ہمیں اپنے محترم و محبوب بزرگ مولانا سید ابوالحسن علی ندوی کے اس خطبہ سے ملتی ہے جو اس کی گزشتہ جون میں اپنے دینی تعلیمی کونسل کی ریاستی کانفرنس (الہ آباد) کی صدارت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا۔ اس میں اپنے انسان کے عام تعلیمی مسئلے سے بحث کرتے ہوئے فرمایا کہ

”تعلیم کا نیشن جس شاخ پر قائم ہو اور ہمیشہ جس شاخ پر قائم رہے گا وہ انسانی زندگی کا تحفظ اور امن و امان کی فضا ہو اس لیے نیشن کی تعمیر و ترقی کے منصوبوں اور اس کی ترتیب و تنظیم کی تجویزوں سے پہلے اس شاخ کی حفاظت ضروری ہے۔“

اور پھر خاص مسلمانوں کی تعلیم کی طرف رخ موڑتے ہوئے اپنے فرمایا کہ

”کلکتہ، جھیر پور اور راولپنڈی کے واقعات نے اس شاخ ہی کو خطرہ میں ڈال دیا ہے جس پر نیشن تعمیر ہو گا اور ہمارے پورے تعلیمی مسئلہ و فلسفہ کو متزلزل کر دیا ہے۔“

اس خطبہ کا تعلق صرف تعلیم (دینی تعلیم) کے موضوع سے تھا، اور نہ ایک تعلیم ہی کیا، تہذیب ہو یا تمدن، مذہب ہو یا عقیدہ، معاش ہو یا روزگار، امارت و ثروت ہو یا سیاست و اقتدار کا حصہ سب کے بائے میں یہی بات تھی جو کہ ان کے وجود اور بقا و ترقی کا انحصار انسان کی زندگی پر ہو۔ آج اگر مسلمان کی زندگی کا بھرپور اس کے اس ملک میں نہیں اور اس کی نظم نسبی کشی کے بیلابیلی ذخائر سے اسے موت کے گھاٹ اتارتے رہے تو مسلمانوں کی دینی و مذہبی اصلاح کی جدوجہد کے پھول کس شاخ پر کل کو کھلیں گے؟ اسلامی تہذیب و تمدن کے گیسوؤں کی آرائش کے لیے شمع کی جیتو کھان کی بجائے لگی؟

معاشی بحالی و خوشحالی کی تدبیروں سے نا اہل کون اٹھائے گا؟ کون رہ جائے گا جسے دولت و ثروت کے ذخیرے کام دیں گے؟ اور کون ہوگا جس کے نام سے لوگ ریاستی عہدوں میں حصہ پائیں گے؟ اسلئے بات دو اور دو چار کی طرف سیدھی اور صاف ہو کہ آج ہندوستانی مسلمانوں کا سب سے مقدم مسئلہ ان کی نسل کشی اور تباہی کی ان لہروں کا انسداد اور ان کی زندگی کے لیے حفاظت اور امن و امان کا طمینا ہے۔ اور سارے مسائل کی فکر بھی ضروری ہے اور جاری رہنی چاہیے۔ مگر موت و حیات کے اس مسئلہ کو سب سے آگے رکھ کر اور اس کے تقاضوں کی ادائیگی کو ان سارے ہی کاموں کا تقاضہ سمجھ کر!

اس مسئلے سے بچنے کی ذمہ داری یوں تو ملت کے ہر فرد پر اپنی حیثیت اور استطاعت کے بقدر عائد ہوتی ہے مگر پیش قدمی اور آگے چلنے کی ذمہ داری اُن منظم جماعتوں کی ہے جنہوں نے اپنے دائرہ کار میں اس مسئلہ کو بھی رکھا ہے اور اس کی پکار پر وہ میدان عمل میں آتی ہیں، یہ جماعتیں جس حد تک میدان عمل میں آتی ہیں اس کی ضرورت اور قیمت سے انکار نہیں کیا جاسکتا۔ مگر اس کا تعلق مسئلہ کے حل سے ہے ہی نہیں، اس مسئلہ کے حل کا تو دنیا بھر میں ایک ہی طریقہ ہے جس کے تجربہ کی جرات کچھ خاص اندیشوں کی بنا پر نہیں کی جاتی۔ بیشک ان جماعتوں میں سے بعض کے ہاتھوں اس طریقہ کا تجربہ بہت خطرناک بن سکتا ہے اس لیے کہ وہ موجودہ ہندوستان میں اس کے لیے بالکل موزوں نہیں ہیں لیکن جن جماعتوں کی پوزیشن ایسی نہیں ہے سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ کب تک ان اندیشوں کو انگیز کرنے کی جرات نہیں کریں گے۔ ان کی بے فہرہ پالیسی کے باوجود جب قوم خود ان کے احساس کے مطابق بھی روز بروز موت کی گرفت میں آتی جا رہی ہے تو پھر اس کے سوا چارہ کار کیا ہے کہ کچھ پرخطر امتوں پر ہی قسمت آزمائی کی جائے؟ ان راستوں پر اگر ہلاکت کے سوا کوئی دوسرا امکان ان جماعتوں کی نظر میں نہیں تو ٹھیک ہے کہ قوم کو کھلے میدان کی بات سے ہٹا کر پرانے کے نیچے کیوں کھڑا کیا جائے۔ لیکن اگر نجات کا کوئی بھی امکان ان راہوں پر انھیں تسلیم ہے تو پھر یہ قیادت کا کوئی اچھا نمونہ نہیں کہ اس امکان پر قسمت آزمائی کے لیے وہ کسی بھی درجہ کی قابل عمل راہ نہ پیدا کریں! ذہن صاف ہو تو ٹھیک ہے تجربات سے راہ دریافت کی جاسکتی ہے اور اسی کا نام قیادت کی اہلیت ہے۔

دورِ حرکت خیر مدار ان الفرقان سے | الفرقان کی باندیِ وقت کے ساتھ اشاعت کے نظام میں تھوڑا بہت خلل تو لازمِ الحوادث کی ان ذمہ داریوں کے باعث کالی دیں سے جل رہا تھا جو ہفت روزہ ندائے ملت کی ادارت کیلئے کوئی دوسرا نظام بنوسکنے کے بموجب اپنے سرے لے گئی تھیں مگر ادھر باغ ہنسنے کے عرصہ میں قدرتی طور سے اس عسوتِ حال میں مزید اضافہ ہوا، اس سے خیر اداروں کو جو ذمہ داریاں عطا ہوئی رہی ہوگی اسکے باوجود امید ہو کہ وہ ایک معقول عذر کی بنا پر اسکے باب میں کوئی شکایت نہ رکھتے ہوں گے۔

گندہ کے بانے میں یوں تو خدا بہتر جانتا ہو مگر ظاہر ایسی کوئی وجہ نہیں کہ اشاعت کی یہ بے نظمی برقرار ہے علالت کی عجز بھی خدا کے فضل سے نہیں رہی جو۔ اور ادھر ندائے ملت کی ذمہ داریوں سے سبکدوشی کا بھی فیصلہ کر لیا ہے۔ اس لیے پوری امید ہو کہ اب الفرقان باندیِ وقت کے ساتھ شائع ہوتا ہے گا۔

معارف الحدیث

مُسَلَّس

حَجَّةُ الْوُفَاعِ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رخصتی حج :-

اس بارہ میں علماء کے اختلافات رائے کا پہلے ذکر کیا جا چکا ہے کہ حج کی فرضیت کا حکم کس سنہ میں آیا، اور یہ بھی لکھا جا چکا ہے کہ راجح قول یہ ہے کہ سہ سال میں مکہ منظمہ پر اسلامی اقتدار قائم ہو جانے کے بعد ۹۶ھ میں حج کی فرضیت کا حکم آیا، اُس سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تو حج نہیں فرمایا لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو امیر حج بنا کر بھیجا اور ان کی امارت میں اس سال حج ادا ہوا اور آئندہ کے لیے چند اہم اعلانات کیے گئے جن میں سے ایک یہ بھی تھا کہ آئندہ کوئی مشرک اور کافر حج میں شرکت نہیں کر سکے گا اور جاہلیت کے گندے اور مشرکانہ طور طریقوں کی کسی کو اجازت نہیں ہوگی۔ غالباً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سال خود حج نہ کرنے کی خاص حکمت یہ بھی تھی کہ آپ جابستے تھے کہ آپ کا حج ایسا مثالی حج ہو جس میں کوئی ایک آدمی بھی کفر و شرک اور جاہلیت کے طور طریقوں سے حج کو مکدر کرنے والا نہ ہو، بلکہ ازاوّل تا آخر پس نور ہی نور اور خیر ہی خیر ہو اور آپ کی دعوت و ہدایت اور تعلیم و تربیت کے نتائج کا صحیح آئینہ ہو۔ اس طرح گویا سہ سال کا یہ حج جو صدیق اکبر کی امارت میں ادا ہوا اگلے سال ہونے والے آپ کے حج کا پیش خیمہ اور اس کی تیاری کے سلسلے ہی کا ایک قدم تھا۔

پھر اگلے سال سہ سال میں جو آپ کی حیات مبارکہ کا آخری سال ہے آپ نے حج کا

ارادہ فرمایا، اور چونکہ آپ کو یہ اشارہ مل چکا تھا کہ اب دنیا میں آپ کے قیام اور کام کا وقت ٹھوڑا ہی باقی رہ گیا ہے اس لیے آپ نے اپنے اس ارادہ حج کی خاص اہتمام سے اطلاع اور تشہیر کرائی تاکہ زیادہ سے زیادہ مسلمان اس مبارک سفر میں آپ کے ساتھ رہ کر مناسک حج اور دین کے دوسرے مسائل و احکام سیکھ سکیں اور سفر حج کی صحبت و رفاقت کی خاص برکات حاصل کر سکیں۔ چنانچہ دور و قریب کے ہزار ہا ہزار مسلمان جن کو اس کی اطلاع ہوئی اور ان کو کوئی خاص مجبوری نہیں تھی مدینہ طیبہ آگئے، ۲۴ رذی قعدہ کو جمعہ تھا اس دن آپ نے خطبہ میں حج اور سفر حج کے متعلق خصوصیت سے ہدایتیں دیں اور لگے دن ۲۵ رذی قعدہ سنہ بروز شنبہ بعد نماز عصر مدینہ طیبہ سے عظیم الشان قافلہ روانہ ہوا اور عصر کی نماز ذوالحلیفہ جا کر پڑھی جہاں آپ کو پہلی منزل کرنی تھی اور یہیں سے احرام باندھنا تھا، رات بھی وہیں گزری اور اگلے دن نیکھنہ کو ظہر کی نماز کے بعد آپ نے اور آپ کے صحابہ کرام نے احرام باندھا اور مکہ منظمہ کی طرف روانہ ہو گئے اور نویں دن ۲ رذی الحجہ کو مکہ منظمہ میں داخل ہوئے۔ رفقاً سفر کی تعداد میں راستہ میں بھی اضافہ ہوتا رہا۔

اس سفر میں آپ کے ساتھ حج کرنے والوں کی تعداد کے بارے میں روایات میں بہت اختلاف ہے۔ چالیس ہزار سے لے کر ایک لاکھ بیس ہزار اور ایک لاکھ تیس ہزار تک کے بیانات روایتوں میں موجود ہیں۔ اس عاجز کے نزدیک یہ اختلاف ایسا ہی ہے جیسا کہ بڑے مجموعوں اور سیلوں میں شرکت کرنے والوں کی تعداد کے بارے میں لوگوں کے اندازے آج بھی مختلف ہوتے ہیں جس نہ جو عدد بتایا ہے اپنے اندازے کے مطابق بتایا ہے، باقاعدہ حساب لگائے اور شمار کر کے کسی نے بھی نہیں بتایا ہے تاہم اتنی بات بطور قدر مشترک کے تمام ہی روایات میں ہے کہ مجمع بے حد و حساب تھا۔ بعد نظر جاتی تھی آدمی ہی آدمی نظر پڑتے تھے۔

اس حج میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مواقع پر خطبے دیئے اور بالکل اس انداز سے بلکہ صاف صاف یہ آگاہی دے کے یہ خطبے دیئے کہ اب میرا وقت موعود قریب ہے اور تمہیں دین کی تعلیم و تربیت مجھ سے حاصل کرنے کا موقع اس کے بعد نہیں مل سکے گا،

بر حال اس پورے سفر میں آپ نے تعلیم و تلقین اور ہدایت و ارشاد کا خاص اہتمام فرمایا۔
 حجتہ الوداع کے سلسلے میں جو روایات کتب حدیث میں ہیں (جہاں میں سے چند
 یہاں بھی درج کی جا رہی ہیں) ان سے حج کے مناسک و احکام اور اس کا تفصیلی طریقہ
 معلوم ہونے کے علاوہ دین اور شریعت کے دوسرے بہت سے ابواب اور شعبوں کے بارہ میں نہایت
 اہم تعلیمات اور ہدایات بھی اُمت کو مل جاتی ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ قرآن ایک ایسے
 کے اس سفر میں دین کی تعلیم و تبلیغ اور ہدایت و ارشاد کا اتنا کام ہوا اور اتنے وسیع پیمانے پر
 ہوا کہ اس کے بغیر یوں میں بھی انجام نہ پاسکتا۔ اسی سے بعض باتو فیض اکابر اُمت نے
 سمجھا ہے کہ دین اور برکات دین حاصل کرنے کا موثر ترین ذریعہ دینی سفروں کی قیادت
 اور صحبت ہے۔

اس نتیجے کے بعد حجتہ الوداع کے سلسلے میں سب سے پہلے حضرت جابر بن عبد اللہ کی حدیث
 صحیح مسلم سے نقل کی جاتی ہے۔ لیکن چونکہ یہ حدیث بہت طویل ہے اس لیے ناظرین کی ہولت
 فہم کے لئے اس کے ایک ایک حصہ کا ترجمہ کر کے تشریح کی جائے گی اور ہر حصہ کے متن کا
 صرف ابتدائی اور آخری فقرہ نقل کیا جائے گا۔ پورا متن صحیح مسلم یا مشکوٰۃ المصابیح وغیرہ
 میں دیکھا جاسکتا ہے۔

عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ دَخَلْنَا عَلَى جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ
 فَسَأَلْنَا عَنْ الْقَوْمِ حَتَّى أَتَيْنَاهُ إِلَى أَهْلِهِ فَقُلْتُ أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ
 حُسَيْنٍ فَأَهْوَى بِسَيْدِهِ إِلَى رَأْسِي فَتَنَزَّعَ رِزِّي الْأَعْلَى ثُمَّ تَنَزَّعَ
 رِزِّي الْأَسْفَلَ ثُمَّ وَضَعَ كَفَّهُ بَيْنَ تَدْيِيٍّ وَأَنَا يَوْمَئِذٍ غَالِمٌ
 شَدِيدٌ فَقَالَ مَرْحَبًا بِكَ يَا بَنَیْ أَخِي مَلَّ عَمَّا شَدَّتْ فُتَاتُ الدُّنْيَا
 هُوَ أَهْوَى وَخَسِرَ وَذَاتُ الضَّأْوَةِ دَقَامَ فِي لَسَانِهِ مَلْتَحِفًا بِهَا
 كَمَا وَضَعَهَا عَلَى مَنْكِبِهِ رَجَعَ طَرَفَاهَا إِلَيَّ مِنْ بَعْدِهَا وَرَدَّ رَأْسَهُ
 حَتَّى جَدَّ بِهِ عَلَى الْمَشْجَبِ فَصَلَّى بِمَا أَفْقَسْتُ أَسْبَغْتُ فِي مَنِّ حُجَّةٍ وَرَوَى
 اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ... إِلَى قَوْلِهِ وَأَنْزَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَلْبِيَّتُهُ ”

جعفر بن محمد (جو سیدنا حسین بن علی رضی اللہ عنہما کے پر پوتے ہیں اور امام جعفر صادق کے لقب سے معروف ہیں)، اپنے والد ماجد محمد بن علی (معروف بہ امام باقر) سے روایت کرتے ہیں کہ ہم چند ساتھی جابر بن عبد اللہ کی خدمت میں پہنچے، انہوں نے ہم سے دریافت کیا کہ ہم کون کون ہیں رہم میں سے ہر ایک نے اپنے متعلق بتلایا، یہاں تک کہ جب میری باری آئی تو میں نے کہا کہ میں محمد بن علی بن حسین ہوں (وہ اس وقت بہت بوڑھے تھے اور نابینا ہو چکے تھے انہوں نے شفقت اور محبت سے)، اپنا ہاتھ میرے سر پر رکھا پھر میرے کرتے کی اوپر والی گھنٹی کھولی اس کے بعد نیچے والی گھنٹی کھولی، پھر اپنا ہاتھ دکرتے کے اندر لے جا کر میرے بچے سینے پر رکھا اور میں ان دنوں بالکل نوجوان تھا اور (میرے آنے پر اپنی سرت کا اظہار کرتے ہوئے)، مجھ سے فرمایا: ”مَرْحَبًا بِكَ يَا ابْنَ اَبِي“ (مرحبا ہے میرے بھتیجے میرے بھائی حسین کی یادگار!!) جو کچھ تھیں مجھ سے پوچھنا ہوئے مکلف پڑھو! امام باقر کہتے ہیں کہ اس اشار میں نماز کا وقت آگیا، حضرت جابر ایک چھوٹی سی چادر لپیٹے ہوئے تھے وہ اسی میں لپیٹے ہوئے نماز کے لیے کھڑے ہو گئے اور اس کے بھوٹے ہونے کی وجہ سے حالت یرتقی کہ جب وہ اس کو اپنے مونڈھوں پر رکھتے تو اس کے کندے اٹھ کے اُن کی طرف آجاتے۔ حالانکہ ان کی ردا، (یعنی بڑی چادر) ان کے قریب ہی لٹکن پر رکھی ہوئی تھی (مگر انہوں نے اس کو اوڑھ کے نماز پڑھنا ضروری نہیں سمجھا بلکہ وہی چھوٹی سی چادر لپیٹ کر

۱۰ محمد بن علی امام باقرؑ ۱۲۸ھ میں پیدا ہوئے تھے اگر حضرت جابر سے یہ ملاقات انہوں نے ۱۵۰ھ سال کی عمر میں ہی کی ہو تو اس وقت حضرت جابر کی عمر قریباً تیس سال کی ہوگی حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی وفات ۹۴ سال کی عمر میں ۱۲۸ھ میں مدینہ طیبہ میں ہوئی اور شہر رسول کے مطابق اہل مدینہ میں وہ آخری صحابی تھے جن کے انتقال کے بعد مدینہ طیبہ صحابی کے وجود سے خالی ہو گیا۔

ہیں نماز پڑھائی، نماز سے فارغ ہونے کے بعد میں نے کہا کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حج (حجۃ الوداع) کی تفصیلات بتائیے۔ انھوں نے ہاتھ کی انگلیوں سے نو کی گنتی کا اشارہ کرتے ہوئے مجھ سے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ آکر نو سال تک کوئی حج نہیں کیا پھر سنہ ۸ میں اپنے اعلان کرایا کہ اس سال آپ کا ارادہ حج کرنے کا ہے۔ یہ اطلاع پا کر لوگ بہت بڑی تعداد میں مدینہ آگئے۔ ہر ایک کی خواہش اور آرزو یہ تھی کہ اس مبارک سفر میں آپ کے ساتھ رہ کر آپ کی پوری پوری پیروی کرے اور آپ کے نقش قدم پر چلے۔ حضرت جابرؓ کہتے ہیں کہ پھر جب روانگی کا دن آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں یہ پورا قافلہ مدینہ سے روانہ ہو کر ذوالحلیفہ آیا، اور اس دن ہمیں پیام کیا۔ یہاں پہنچ کر ایک واقعہ یہ پیش آیا کہ اسما بنت عمیسؓ جو ابو بکر صدیقؓ کی بیوی تھیں اور وہ بھی اس قافلہ میں تھیں، ان کے یہاں بچہ پیدا ہوا یعنی محمد بن ابی بکر، انھوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کرایا کہ ایسی حالت میں میں کیا کروں؟ آپ نے فرمایا کہ اسی حالت میں احرام کے لیے غسل کر لیں اور جس طرح عورتیں اسی حالت میں کپڑے کا لنگوٹ استعمال کرتی ہیں اسی طرح استعمال کریں اور احرام باندھ لیں۔

پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذوالحلیفہ کی مسجد میں آخری نماز (ظہر کی) پڑھی، پھر آپ اپنی ناقہ قصوار پر سوار ہوئے یہاں تک کہ جب ناقہ (مسجد ذوالحلیفہ سے کچھ آگے بڑھ کر) بیدا پر پہنچی (جو ذوالحلیفہ کے قریب ہی ذوالجندہ ہوا) میدان (ساختا) تو میں اس مندی سے ہر طرف نگاہ دوڑائی تو آگے پیچھے ایسے بائیں اور دائیں کی طرف نظر نہ کر سکا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان میں تھے اور آپ پر ستر آن نازل ہوتا تھا اور آپ اس کی حقیقت اور اس کا صحیح مطلب دہمے جانتے تھے (اس لیے آپ جو کچھ بھی کرتے تھے اللہ کے حکم اور اس کی وحی کے مطابق کرتے تھے) اور ہمارا رویہ یہ تھا کہ جو کچھ

آپ کو کرتے دیکھتے تھے وہی ہم بھی کرتے تھے (تو جب آپ کی ناقہ پیدا ہو
 پہونچی، اس وقت آپ نے بلند آواز سے توحید کا یہ تلبیہ کہا۔
 ”لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ إِنَّ الْحَمْدَ
 وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ“

اور آپ کے رفقاء صحابہ جو تلبیہ پڑھتے تھے جس میں بعض الفاظ کا اضافہ بھی ہوتا
 تھا انہوں نے اپنا وہی تلبیہ بلند آواز سے کہا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 اُن کے تلبیہ کی کوئی تردید اور تغلیط نہیں کی اور خود اپنا ہی تلبیہ پڑھتے رہے۔
 مطلب یہ ہے کہ آپ کے بعض صحابہ تلبیہ میں بعض تغلیطیں اور تعبدی کلمات کا
 اضافہ کر کے پکارتے تھے، اور چونکہ اس کی اجازت اور گنجائش ہے اس لیے
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس سے منع نہیں فرمایا، لیکن آپ نے
 اپنے تلبیہ میں کوئی کمی زیادتی نہیں فرمائی۔

قَالَ جَابِرٌ لَسْنَا نَسْمَعُ إِلَّا الْجَمْعَ لَسْنَا نَعْرِفُ الْعُمَرَةَ.....
 .....إِلَى قَوْلِهِ فَشَبَّكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَصَابِعَهُ
 وَاحِدَةً فِي الْأُخْرَى وَقَالَ دَخَلَتِ الْعُمَرَةُ فِي الْجَمْعِ لَا بَدَلَ
 لَا بَدَلَ أَبَدٍ۔

حضرت جابر نے (حجۃ الوداع کی تفصیلات بیان کرتے ہوئے) بتلایا کہ
 اس سفر میں ہماری نیت (اصلاً) صرف حج کی تھی (مقصد سفر کی حیثیت سے)
 عمرہ ہمارے ذہن میں نہیں تھا۔ یہاں تک کہ جب ہم سفر پورا کر کے رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیت اللہ پر پہونچ گئے تو آپ نے سب سے پہلے حجر اٹو
 کا استلام کیا (یعنی قاعدہ کے مطابق اس پر ہاتھ رکھ کے اس کو چومنا، پھر آپ نے
 طواف شروع کیا، جس میں تین چکروں میں آپ نے رمل کیا (یعنی وہ خاص حال
 چلے جس میں قوت اور شجاعت کا اظہار ہوتا ہے) اور باقی چار چکروں میں
 اپنی عادت کے مطابق چلے، پھر (طواف کے سات چکر پڑے کر کے) آپ مقام

ابراہیم کی طرف بڑھے اور یہ آیت تلامذت فرمائی ”وَاجْتَنِبُوا مِنْ مَقَامِ
 اِبْرَاهِيمَ مَصَلًّی“ (اور مقامِ ابراہیم کے پاس نماز ادا کرو) پھر اس طرح
 کھڑے ہو کر کہ مقامِ ابراہیم آپ کے اور بیت اللہ کے درمیان تھا آپ نے نماز پڑھی یعنی
 دو گنا طواف ادا کیا، حدیث کے راوی امام جعفر صادق بیان کرتے ہیں کہ میرے اللہ
 ذکر کرتے تھے کہ ان دو رکعتوں میں آپ نے قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ ۝ اذْهَبْ قُلْ هُوَ
 اللَّهُ أَحَدٌ ۝ کی قرأت کی۔۔۔ اس کے بعد آپ پھر حجرِ اسود کی طرف واپس آئے
 اور پھر اس کا استلام کیا، پھر ایک دروازہ سے (سعی کے لیے) صفا پارٹی کی طرف چلے
 گئے اور اس کے بالکل قریب پہنچ کر آپ نے یہ آیت تلامذت فرمائی اِنَّ
 الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ (بلاشبہ صفا اور مروہ اللہ کے شعائر میں
 سے ہیں جن کے درمیان سعی کا حکم ہے)۔۔۔ اس کے بعد آپ نے سمرایا
 ”میں اسی صفائے سعی شروع کرتا ہوں جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اس
 آیت میں پہلے کیا ہے“ چنانچہ آپ پہلے صفا پر آئے اور اس حد تک اس کی
 بلندی پر چڑھے کہ بیت اللہ آپ کی نظر کے سامنے آگیا اُس وقت آپ قبیلہ کی
 طرف رخ کر کے کھڑے ہو گئے اور اللہ کی توحید اور تکبیر و تمجید میں مصروف
 ہو گئے، آپ نے کہا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَسَعْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ
 الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا تَجْزُوْنَهُ
 وَتَصَرَّعْدَهُ وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ۔

اللہ کے سوا کوئی عبادت اور پرستش کے لائق نہیں، وہی تنہا معبود و مالک
 ہے۔ کوئی اس کا شریک یا بھی نہیں۔ ساری کائنات پر اسی کی فرمانبرداری ہے۔
 اور حمد و تنائش اسی کا حق ہے۔ وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وہی تنہا مالک و معبود ہے۔
 اس نے (مکہ پر اور سارے عرب پر) اقتدار بخشے اور اپنے دین کو سر بلند کرنے کا

۱۰ یہ استلام سعی کے لیے تھا، جس طرح بیت اللہ کا طواف حجرِ اسود کے استلام سے شروع کیا جاتا ہے اسی طرح
 سعی سے پہلے بھی استلام سنون ہے ۱۱

اپنا وعدہ پورا فرمادیا، اپنے بندے کی اس نے بھرپور مدد فرمائی اور کفر و شرک کے لشکروں کو اس نے تنہا اُسی نے شکست دی)

آپ نے تین دفعہ یہ کلمات فرمائے اور ان کے درمیان میں دعا مانگی۔ اس کے بعد آپ اُتر کے مردہ کی طرف چلے یہاں تک کہ جب آپ کے قدم دادی کے نشیب میں پہنچے تو آپ کچھ دوڑ کے چلے پھر جب آپ نشیب سے اُپر آگئے تو پھر اپنی عام رفتار کے مطابق چلے یہاں تک کہ مردہ پہاڑی پر آگئے اور یہاں آپ نے بالکل وہی کیا جو صفا پر کیا تھا، یہاں تک کہ جب آپ آخری پھیرا پورا کر کے مردہ پر پہنچے آپ نے اپنے رفقا صحابہ کرام کو مخاطب کر کے فرمایا: — اگر پہلے سے میرے خیال میں وہ بات آجاتی جو بعد میں آئی تو میں قربانی کے جانور مدینہ سے ساتھ نہ لاتا اور اس طوافِ سعی کو جو میں نے کیا ہے عمرہ بنا دیتا۔ — تو اب میں تم لوگوں سے کہتا ہوں کہ تم میں سے جن کے ساتھ قربانی کے جانور نہیں آئے ہیں وہ اپنا احرام ختم کر دیں اور اب تک جو طوافِ سعی انہوں نے کی اس کو عمرہ بنا دیں۔ — آپ کا یہ ارشاد سن کر سراقہ بن مالک نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا یہ حکم (کہ اشراج ریح کے ہمینوں) میں عمرہ کیا جائے، خاص اسی سال کے لیے ہے یا ہمیشہ کے لیے یہی حکم ہے۔ آپ نے اپنے ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں ڈال کر فرمایا کہ ”دَخَلْتَ الْعُمْرَةَ فِي الْحَجِّ“ لا بل لا بد ابدی“ (عمرہ حج میں داخل ہو گیا، خاص اسی سال کے لیے نہیں بلکہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے)

(تشریح) آپ نے مردہ پر سعی کے خاتمہ پر یہ جو بات فرمائی کہ ”جو لوگ قربانی کے جانور ساتھ نہیں لائے ہیں وہ اپنے طوافِ سعی کو عمرہ قرار دے دیں اور میں بھی اگر قربانی کے جانور ساتھ نہ لایا ہوتا تو ایسا ہی کرتا۔“ — اس کا مطلب اور اس کی حقیقت سمجھنے کے لیے پہلے یہ جان لینا چاہیے کہ زمانہ جاہلیت میں حج اور عمرہ کے سلسلے میں جو اعتقادی اور عملی غلطیاں رواج پا کر لوگوں میں راسخ ہو چکی تھیں ان میں سے ایک یہ بھی تھی کہ شوال، ذی قعدہ

ذی الحجہ جو آٹھ سو چھیتر یعنی حج کے مہینے کہلاتے ہیں (کیونکہ حج کا سفر انہی مہینوں میں ہوتا ہے) ان مہینوں میں عمرہ کرنا سخت گناہ سمجھا جاتا تھا۔ حالانکہ یہ بات بالکل غلط اور سن گڑبخت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع سفر ہی میں وضاحت کے ساتھ لوگوں کو یہ بات بتادی تھی کہ جس کا حجی چاہے صرف حج کا احرام باندھے (جس کو اصطلاح میں افراد کہتے ہیں) اور جس کا حجی چاہے شروع میں صرف عمرہ کا احرام باندھے اور بعد میں عظیمہ میں عمرہ سے فاسخ ہونے کے بعد حج کے لیے دوسرا احرام باندھے (جس کو تمتع کہتے ہیں) اور جس کا حجی چاہے حج و عمرہ دونوں کا مشترک احرام باندھے اور ایک ہی احرام سے دونوں کو ادا کرنے کی نیت کرے جس کو قرآن کہتے ہیں)۔ آپ کا یہ ارشاد سننے کے بعد صحابہ کرام میں سے غالباً چند ہی نے اپنے خاص حالات کے لحاظ سے تمتع کا ادا رکھا اور انھوں نے ذوالحلیفہ میں صرف عمرہ کا احرام باندھا۔۔۔ ان میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بھی تھیں۔۔۔ ورنہ زیادہ تر صحابہ نے صرف حج کا یا حج و عمرہ دونوں کا مشترک احرام باندھا۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کا احرام باندھا یعنی قرآن اختیار فرمایا۔ اس کے علاوہ اپنی قربانی کے جانور (اڑت) بھی آپؐ بنہ طیبہ ہی سے ساتھ لے کر چلے اور جو حاجی قربانی کے جانور ساتھ لے کر چلے وہ اسوقت تک احرام ختم نہیں کر سکتا جب تک کہ سوئی نہی الحجہ کو قربانی نہ کرے، ایسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ صحابہ کرام جو آپؐ کی طرح اپنی قربانی کے جانور ساتھ لائے تھے حج سے پہلے یعنی ۱۰ رذی الحجہ کو قربانی کرنے سے پہلے، احرام سے باہر نہیں آ سکتے تھے۔ لیکن جو لوگ قربانی کے جانور ساتھ نہیں لائے تھے ان کے واسطے یہ شرعی مجبوری نہیں تھی۔۔۔۔۔

مکہ معظمہ پہنچ کر آپ کو اس کا احساس زیادہ ہوا کہ یہ جو جاہلانہ بات لوگوں کے دلوں میں بیٹھی ہوئی ہے کج کے عینوں میں عمرہ کرنا سخت گناہ ہے اسکی تردید اور یحکمی کے لیے اور مانگوں سے اس کے جو اہم ختم کرنے اور دلوں سے اس کے اثرات کو دھونے کے لیے ضروری ہو کہ وسیع پہاڑ پر اس کے خلاف عمل کر کے دکھایا جائے اور اس کی ممکن صورت یہی تھی کہ آپ کے ساتھیوں میں سے زیادہ سے زیادہ لوگ جو آپ کے ساتھ طواف اور سعی کر چکے تھے اس طواف اور سعی کو عمرہ قرار دے کے احرام ختم کر دیں اور حلال ہو جائیں اور حج کے لیے اُس کے وقت پر دوسرا احرام

باندھیں اور خود آپ چونکہ قربانی کے جانور ساتھ لے کے آئے تھے اس لیے آپ کے لیے اسکی گنجائش نہیں تھی اس لیے آپ نے فرمایا کہ اگر شروع میں مجھے اس بات کا احساس ہو جاتا جس کا احساس بعد میں ہوا تو میں اپنے ساتھ قربانی کے جانور نہ لانا اور جو طواف و سعی میں نے کی ہو اس کو مستقل عمرہ قرار دے کر یہ احرام ختم کر دیتا لیکن میں تو قربانی کے جانور ساتھ لانے کی وجہ سے ایسا کرنے سے مجبور ہوں، اس لیے آپ لوگوں سے کہتا ہوں کہ آپ میں سے جو لوگ قربانی کے جانور ساتھ نہیں لائے ہیں وہ اپنے اس طواف و سعی کو مستقل عمرہ قرار دے دیں اور اپنا احرام ختم کر کے حلال ہو جائیں۔“

آپ کا یہ ارشاد سن کر سراقہ بن مالک کھڑے ہو گئے، چونکہ وہ اب تک ہی جلتے تھے کہ حج کے مہینوں میں مستقل عمرہ کرنا سخت گناہ کی بات ہے اس لیے انھوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ ان دنوں میں متقل عمرہ کرنے کا حکم کیا صرف اسی سال کے لیے یا اب ہمیشہ کے لیے مسئلہ یہی ہے کہ اشترج میں متقل عمرہ کیا جاسکتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اچھی طرح سمجھانے اور ان کے ذہن نشین کرنے کے لیے اپنے ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں ڈال کر فرمایا ”دَخَلْتَ الْعَمْرَةَ فِي الْحَجِّ“ (حج میں عمرہ اس طرح داخل ہو گیا، یعنی حج کے مہینوں میں اور ایام حج کے بالکل قریب بھی عمرہ کیا جاسکتا ہے اور اس کو گناہ نہ سمجھنے والی بات بالکل غلط اور جاہلانہ ہے۔ اور یہ حکم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے۔

وَقَدْ رَمَى بِعَلَى مِّنَ الْأَمْسَى بَيْدَاتِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

۱۵۔ یہ دہی سراقہ ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ سے ہجرت فرمانے کے بعد آپ کو معاذ اللہ گرفتار کرنے اور اس کا انجام بخیر کرنے کے لیے اپنے ایک غلام کی نشان دہی پر آپ کا تعاقب کیا تھا اور آپ کے قریب پہنچ جانے پر ان کی گھوڑی کے پاؤں زمین میں دھس گئے تھے اور ان کی درخواست پر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی تو گھوڑی صحیح سلامت نکل آئی تھی اور یہ نیکہ و اہل لوٹ گئے تھے۔ بس یہ کہ منظرہ میں کفر و شرک ہی پر قائم رہے۔ پھر مکہ منظرہ فتح ہونے کے بعد عام اہل مکہ کی طرح انھوں نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ ۱۱۔

.....إِلَى قَوْلِهِ فَعَلَّ النَّاسُ كُلَّهُمْ وَقَصَّرُوا إِلَّا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَنْ كَانَ مَعَهُ هَذِي.

اور حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ (جو زکوٰۃ اور دوسرے طالبات کی وصولی وغیرہ کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے مین گئے ہوئے تھے)، وہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانی کے مزید جانور لے کر مکہ معظمہ پہنچے انھوں نے اپنی بیوی فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا کو دیکھا کہ وہ احرام ختم کر کے حلال ہو چکی ہیں اور رنگین کپڑے پہنے ہوئے ہیں اور سرمہ بھی استعمال کیا ہے تو انھوں نے ان کے اس رویہ کو بہت غلط سمجھا اور ناگواری کا اظہار کیا (اور ابوہریرہؓ کی روایت میں ہے کہ حضرت علی نے ان سے کہا کہ تم کو کس نے یہ کہا تھا کہ تم احرام ختم کر کے حلال ہو جاؤ) حضرت فاطمہ نے کہا کہ مجھے (یا جان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم) نے یہ حکم دیا تھا (میں نے اس کی تعمیل میں ایسا کیا ہے) — پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا کہ جب تم نے حج کی نیت کی اور تلبیہ کہہ کے احرام باندھا تو اس وقت تم نے کیا کہا تھا؟ (یعنی افراد کے طریقہ پر صرف حج کی نیت کی تھی یا تمتع کے طریقہ پر صرف عمرہ کی یا قرآن کے طریقہ پر دونوں کی ساتھ ساتھ نیت کی تھی) انھوں نے عرض کیا کہ میں نے نیت اس طرح کی تھی کہ اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اٰهِلٌ بِمَا اٰهَلٌ بِهِ یَسْئَلُكَ "وَلے اللہ میں احرام باندھتا ہوں اس چیز کا جس کا احرام باندھا ہو میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ نے فرمایا کہ میں چونکہ قربانی کے جانور ساتھ لایا ہوں (اور اس کی وجہ سے اب حج سے پہلے احرام ختم کرنے کی میرے لیے گنجائش نہیں ہے اور تم نے میرے جیسے احرام کی نیت کی ہے) اس لیے تم بھی میری طرح احرام ہی کی حالت میں رہو — اگے حضرت جابر بیان کرتے ہیں کہ قربانی کے جو جانور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ لے کے آئے تھے اور جو بعد میں آپ کے لیے حضرت علیؓ مین سے لے کر آئے ان کی مجموعی تعداد سو تھی (بعض روایات سے تفصیل یہ معلوم ہوتی ہے کہ ۶۳ اونٹ و حضرت

صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آئے تھے اور ۲۷ حضرت علی بن ابی طالب سے لائے تھے) حضرت جابر نے آگے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے مطابق تمام اُن صحابہ نے احرام ختم کر دیا جو قربانی کے جانور ساتھ نہیں لائے تھے اور صفامہ کی سعی سے فارغ ہونے کے بعد اپنے سروں کے بال ترشوا کے وہ سب حلال ہو گئے اور جو طواف سعی انھوں نے کی تھی اس کو منتقل عمرہ قرار دے دیا۔ بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ صحابہ حالت احرام میں رہے جو اپنی قربانیاں ساتھ لائے تھے۔

(تشریح) جن صحابہ نے آپ کی ہدایت اور حکم کے مطابق اپنا احرام ختم کیا انھوں نے اس موقع پر بال منڈوائے نہیں بلکہ صرف ترشوائے، ایسا انھوں نے غالباً اس لیے کیا کہ منڈوانے کی فضیلت حج کے احرام کے خاتمہ پر حاصل کر لیں۔ واللہ اعلم (باقی)

سیرت

مولانا محمد علی مونگیری (بانی ندوۃ العلماء)

از: سید محمد حسنی۔ مدیر: البعث الاسلامی، و تعمیر حیات۔

ندوۃ العلماء کے تخیل اور نصب العین، اسکے کردار اور تاریخ، اسکی خدمات و خصوصیات اور اسکے بانی و اولین رہنما کے سوانح حیات اور حالات و کمالات سے واقفیت کے لیے اس کتاب کا مطالعہ بہت ضروری ہے۔

مولانا سید ابوالحسن علی ندوی اپنے مفصل مقدمہ میں ایک جگہ لکھتے ہیں: ”کتاب جامع بھی ہو، مؤثر بھی، دلاور بھی، وہ نہ صرف ایک عظیم و برگزیدہ شخصیت کی سوانح ہو بلکہ ایک عظیم تحریک کی تاریخ بھی، ایک معاشرہ کی تصویر بھی ہو اور ایک پوسے دور کی عکاسی بھی، اسی کی سرگزشت بھی ہو اور تخیل کا ایک خواب بھی جو خدا کے ایک برگزیدہ و عالی ہمت بندہ نے دیکھا تھا۔

سجاد احمد صفات، میاں ری کتاب و طباعت، مجلہ مع گرد پوش، قیمت چھ روپے

مکتبہ دارالعلوم ندوۃ العلماء، لکھنؤ

عربِ مہرستی کی تحریک کا آغاز و ارتقاء اسلامی نقطہ نظر سے خطرناک کیوں؟

مولانا سید ابوالحسن علی ندوی

اسلام کی تبلیغ و اشاعت اور اولین قیادت کیلئے اللہ تعالیٰ نے اقوامِ عالم میں عربوں کو منتخب فرمایا۔ اور جس طرح بنی اسرائیل کے لیے فرمایا گیا تھا کہ ”وَلَقَدْ اخْتَرْنَا هُمْ عَلَىٰ عِلْمِ عَلٰی الْعَالَمِينَ“ (اور بے شک ہم نے اپنے علم کی بنا پر اقوامِ عالم میں سے ان کا انتخاب کیا)، اسی طرح نبی عربی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ارشاد ہوا ”اللّٰهُ يُعَلِّمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ“ (اللہ جانتا ہے کہ کس کے سپرد کرے اپنی پیغامبری)

اس انتخاب کے وجہ اور اسباب کیا تھے اور وہ کیا صفات و خصوصیات تھیں جن کی بنا پر عربوں کو یہ شرف بخشا گیا، یہ عرصہ سے محققین اور اہل نظر کا موضوع چلا آ رہا ہے۔ اور حق یہ ہے کہ دورِ اول کے عربوں نے اسلام کے مزاج کو سمجھنے، اس کی تعلیمات کو صحیح اور مکمل طریقہ پر اخذ کرنے، اس کے خلاف ہر چیز سے بے تعلقی اور کنارہ کشی اختیار کرنے، اسلام کی اشاعت کے لیے اپنے بے مثال جوش اور بے نظیر قربانی، اس کی روح اور اس کی نفسیات کی حفاظت میں غیر معمولی احتیاط اور امانت داری اور عقلوں کو مطمئن کرنے اور قلوب کو مسخر کرنے میں حیرت انگیز کامیابیوں سے اس انتخاب کے لیے اپنی اہلیت اور استحقاق کو پوری طرح ثابت کر دیا۔

اللہ تعالیٰ نے عربوں اور اسلام کے درمیان ایک غیر فانی رشتہ قائم کر دیا اور ہر ایک کے مستقبل کو دوسرے سے وابستہ فرما دیا، اب عربوں کو اسلام کے سوا کسی اور چیز سے عزت و سرفرازی حاصل نہیں ہو سکتی اور اسلام انہی صحیح شکل و صورت اور پورے اعتدال و توازن کے ساتھ اسی وقت تک ظاہر ہوا جب تک عرب اس نعمت کے حامل اور علم بردار رہے۔

عربوں اور اسلام کے درمیان اس رشتہ کی استواری اور پائیداری کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت خیال اور اہتمام تھا، آپ نے جزیرہ عرب کو اسی مقصد سے اس کا ابدی مرکز اور پایہ تخت بنایا اور اس بات کی پوری فکر کی کہ وہاں امن و سکون کی فضا برقرار رہے۔ اور وہ مضبوطی کے ساتھ اس راستہ پر قائم رہیں اس لیے کہ دار السلطنت اور مرکز قیادت کو ہمیشہ انتشار، بے یقینی اور کش مکش سے پاک رہنا چاہیے۔ اس کے لیے آپ نے بہت سے دور رس احکام دیئے، اپنے اصحاب کرام سے اس کے لیے عہد و پیمان لیے اور بہت سی حکیمانہ وصیتیں فرمائیں۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے اس بات کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری وصیت یہ فرمائی تھی کہ لا یانزل بجزیرۃ العرب دینان رجزیرہ عرب میں دو دین جمع نہ ہوں۔

حضرت ابو رافع رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا حکم فرمایا کہ ہم مدینہ میں اسلام کے علاوہ کوئی دین باقی نہ چھوڑیں۔ جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ (لا ُخرجن الیہود والنصارى من جزیرۃ العرب حتی لا ادع الا مسلماً) ریں جزیرہ عرب سے یہود و نصاریٰ کو ضرور نکالوں گا۔ یہاں تک کہ ایک غیر مسلم کو بھی اس میں باقی نہ چھوڑوں گا۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلفائے راشدین بھی اسی اصول پر کار بند رہے

اور جزیرہ عرب کو اسلام کا مرکز اور دعوتِ اسلامی کا اس المال سمجھتے رہے، امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اپنے نائب و خلیفہ کو جو وصیت کی اس میں یہ فرمایا "اوصیہ بالاعراب خیراً فانہم اصل العرب ومادۃ الاسلام (عرب کے اہلِ بادیہ کا خیال رکھا جائے اس لیے کہ وہ اصل عرب اور اسلام کی طاقت کا سرچشمہ ہیں) ایک طویل عرصہ تک عربوں اور اسلام کا چولی دامن کا ساتھ رہا۔ وہ ایک لمحہ کے لیے بھی ایک دوسرے سے جدا نہ ہوئے گویا دونوں نے علیحدہ نہ ہونے کی قسم کھالی تھی اور اس عہد و فنا پر مضبوطی سے قائم رہے۔

اس طرح عربوں نے اسلام سے عزت و سرفرازی پائی، پوری دنیا کی قیادت حاصل کی۔ اُن کی زبان اُن کی ثقافت ایسے ایسے دور دراز اور اجنبی مقامات اور ماحول میں پہنچی جہاں اسلام اور قرآن کے بغیر اس کا پہنچنا ناممکن تھا، علماء اور اہل فکر نے اس کو علمِ دین اور تصنیف و تالیف کی زبان بنایا، اگر وہ اسلام کی سرکاری زبان اور اسلامی کتب خانہ کی کلید نہ ہوتی تو کبھی یہ ممکن نہ تھا، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اسلام نہ صرف باقی رہا بلکہ اس نے گریز پاترئی کی مشکلات اور دشواریوں پر قابو حاصل کیا اور اس قدر غیر معمولی سرعت کے ساتھ پھیلا کہ دُنیا آج تک مجوسیت ہے۔ یہ سب عربوں کے جوشِ جہاد، اسلام کی تبلیغ و شاعت میں ان کی گرمجوشی اور مفتوحہ چین کے ساتھ اُن کے حسنِ سلوک کا نتیجہ تھا، اسلام اور عرب میں سے ہر ایک دوسرے کا مددگار اس کی قوت کا راز اور اس کی عزت و آبرو کا پاسبان تھا۔ اس پر کون فضا اور خوشگوار ماحول میں صرف دو تین واقعات ایسے پیش آئے جن کی وجہ سے کسی قدر انتشار و اضطراب پیدا ہوا اور اس مبارک اتحاد کو نقصان پہنچا، ان واقعات کے پیچھے بعض اشخاص اور اغراض کی کارفرمائی تھی، ان میں سے ایک "شعبیت" عربوں سے نفرت اور عجمی غرور کی مشہور تحریک تھی جس کا علم بعض عجمی علماء نے تیسری صدی ہجری میں بلند کیا، یہ وہ لوگ تھے جن کا دل اسلام پر پوری طرح مطمئن نہ تھا اور اُن کے دل میں ایران

کی شہنشاہی کے زوال کا زخم تھا، اس کا دوسرا سبب بعض غیر عربی عناصر کا تکبر و قومی عصبیت اور عربوں کے منصب و کردار اور ان کی دینی و شرعی حیثیت و مرتبہ کو مجروح کرنے کی کوشش تھی، عربی حیثیت اس بے انصافی اور حق تلفی کے خلاف قدرتی طور پر ابھر کر اس کے سامنے آئی، لیکن ایمان و اسلام کی محبت جو عربوں کے رگ و ریشہ میں پیوست تھی اس فوری اور بے گناہ جذبہ پر غالب رہی، ہمیں تاریخ میں کہیں نظر نہیں آتا کہ اس عہد میں کوئی منظم تحریک یا مدون فلسفہ وجود میں آیا ہو جس کو ”قومیت عربیہ“ کا نام دیا جاسکے، عرب اسلام پر جیسے اور مرتے رہے۔ دونوں کی تاریخ ایک دوسرے سے وابستہ اور ایک دوسرے میں پیوست رہی انیسویں صدی عیسوی کے اواخر تک یہ صورت حال برقرار رہی، ادھر ترکوں میں جو شام و عراق اور حجاز کے حکمران تھے قومی غرور پیدا ہونا شروع ہوا، بہت سے ترکی حکام عرب قوم اور عربی زبان سے اس قسم کا معاملہ کرنے لگے جو کوئی سامراجی ذہنیت کی قوم اپنی مفتوح قوم کے ساتھ کرتی ہے اور باوجود اس کے کہ حجاز اور حرمین شریفین کے لیے وہ پوری دنیا بھی کے ساتھ اپنی دولت کا استعمال کرتے تھے، نیز وہ دینی اور روحانی حیثیت سے عربوں کا ادب و احترام کرتے تھے، لیکن بعض ناعاقبت اندیش حکام سے تشدد، اکھڑپن اور تکبر وغیرہ کا مظاہرہ ہوا اور رواداری، فراخ دلی، لطافت ذوق، آزادی رائے اور عربوں کے جائز میلانات اور قدرتی رجحانات کے احترام کا مظاہرہ ان سے نہ ہو سکا، جس کی اس تغیر پذیر اور نازک عہد میں ایک مدبر و بالغ نظر حکومت سے بجا طور پر توقع تھی، خاص طور پر ایسی صورت میں جبکہ عرب اسلامی دعوت کا سرچشمہ تھے، بعض کوتاہ نظر اور بے لوج حکام نے عربی شخصیت کو ختم کرنے کی بھی کوشش کی اور عربی زبان و ثقافت کے ساتھ بیگانگی کا معاملہ کیا اور عربوں کے قومی شعور کو کچلنے میں ان سے بڑی بے رحمی اور سنگدلی کا اظہار ہوا۔ ان سب چیزوں نے عربوں میں ایک انتہائی جذبہ اور عربی نخوت و عصبیت

لے آرائی درک ہے اس سلسلہ میں خاص طور پر جمال پاشا گورنر شام کا نام لیا جاتا ہے، جن کے مظالم ان کو جمال السفاک کا لقب عطا کیا۔

پیدا کر دی اور ایک قوم پرست مصنف کے الفاظ میں "انیسویں صدی کے ادوار و رمیوس صدی کے اوائل میں بہت سے عربوں میں عرب قوم پرستی کا شعور پیدا ہونا شروع ہو گیا اور یہ عمل سب سے پہلے ملک شام میں شروع ہوا جبکہ انھوں نے غیر ملکی "ترکی" اقتدار کو ختم کرنے کا ارادہ کیا۔"

اس تحریک کے اولین قائد و علم بردار بعض مسیحی فضلا تھے جن کا ترکوں سے عقیدہ و مذہب اور اخوت اسلامی کا کوئی رشتہ نہ تھا، وہ اس مغربی ثقافت کے حامل تھے جن کی بنیاد ہی قومی عظمت اور قوم پرستی کے جذبہ پر ہے، اس وقت اس تحریک کے لیڈر ڈاکٹر قاسم فرشیخ ابراہیم الیازجی اتاذ بحیب العاذوری لبنانی تھے۔

عربوں میں خلافت عثمانیہ سے علیحدگی اور اسی خلافت کے قیام کا خیال جو کسی عرب ملک میں ایک عرب کی سربراہی میں قائم ہوا اور یہ عقیدہ کہ وہی اس کے جائز وارث ہیں۔ انگریز ماہرین سیاست اور سبک دست انگریز اہل قلم نے پیدا کیا ۱۸۴۲ء میں سٹریٹسینڈ بلنٹ نے FUTURE OF ISLAM کے نام سے ایک کتاب لکھی جو تمام ممالک اسلامیہ و عربیہ میں اس قدر مقبول ہوئی کہ اس کے متعدد تراجم اسلامی زبانوں میں ہوئے ہندوستان میں اس کی مقبولیت و اہمیت کا اندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ لسان العصر میر اکبر حسین الہ آبادی بھی اس کے ترجمہ میں ہیں۔ اس کتاب میں مصنف نے بڑی احتیاط اور خوبصورتی سے عربوں میں اس خیال کی تخم ریزی کی ہے۔ کتاب کے مقدمہ میں لکھا ہے۔

"مصر کے لیڈروں نے خلافت کے مسئلہ کے متعلق نہایت اعتدال مرعی رکھا ہے اس جماعت نے مخالفت کو نظر انداز کر کے فقط آزادی کو اپنا مدعا ٹھہرایا ہے۔ اور اس نے اسلام کی دیوار میں کوئی نیا رخ نہ پیدا نہیں کیا، نہ پیدا کرنے کا ارادہ رکھتی ہے (سلطان) عبدالحمید خاں برابر اب تک افعی امیر المؤمنین تسلیم کیے جاتے ہیں۔ اور نسبتاً زیادہ جائز اور مستحق تر خلافت کا

کر در قیام اس دن چلتی کیا گیا جبکہ عثمانیہ سلطنت کی جہل اس کا خاتمہ کرنے،
مصریوں کی یہ روش نہایت سنجیدہ ہے۔ ان کو ایسا ہی کرنا چاہیے بھی تھا۔
اگے چل کر لکھتا ہے:

”یہ کامیابی غالباً چند ہی برسوں کے صبر و تحمل سے نسبتاً زیادہ عام فتح و
کامیابی کے ساتھ متبدل ہو سکتی ہے، اس وقت اس میں بہت تھوڑا شبہ
ہو سکتا ہے کہ عبدالحمید کی وفات یا سلطنت سے اس کی علاحدگی خلافت کے
پھر قاہرہ میں قائم ہونے اور عربوں کے پھر وہاں اپنی گم کردہ مذہبی صدارت کو
انداز نہ نوباً قاعدہ طور پر قائم کرنے کا بیش خیمہ ہوگی۔“

اسی کتاب کے ایک باب میں جس کا عنوان ہے ”اصلی دار السلطنت مکہ“ لکھتا ہے:
”دورانہ پیش مسلمانوں کو اب یہ صاف صاف نظر آ رہا ہے کہ اگر دینی غیر
شروع ہوا تو اور بھی آگے جانا پڑے گا یعنی مذہب کا اصلی صدر مقام عرب
میں ہے جو اس کا زاد و بوم اور اس کے الہام کا سرچشمہ ہے، دنیا بھر میں
ہی ایسا ملک ہے جہاں مذہبی بادشاہت کو آزادانہ طور پر استعمال کرنے
کی شرائط پائی جاتی ہیں، عرب میں عیسائی یہودی اور کسی قسم کے غیر مسلم نہیں
جن سے اسلام کو مقابلہ کرنا پڑے، نہ یہ ایسا اندخیز ملک بھی ہے کہ اس کو دیکھ کر
مغربی دول کے وہاں آئندہ میں پانی بھر گئے، وہاں خلیفہ کو فرانسیسی یا کسی اور
فرنگی سفیر کی تنبیہ کا اندیشہ نہ ہوگا۔ وہ جیسا کہ پیغمبر کے جانشین کے واسطے
شایان شان ہے آزادانہ کارروائی کر سکے گا اور وہاں اسلام تمام آلائشوں
سے پاک اور صاف ہوگا، پس غالباً آئندہ کو خلافت مدینہ یا مکہ و پس آئے گی“
اگے چل کر لکھتا ہے:

”دینی اقتدار کے صدر مقام کا قسطنطنیہ سے مکہ میں تبدیل ہونا بالکل

۱۷ مینی قسطنطنیہ کے بجائے ایشیا میں کسی اور جگہ کو مرکز خلافت بنانے کی کارروائی شروع کی گئی۔

آسان اور طبعی امر ہوگا اس سے عوام کے موجود خیالات میں کچھ فرق نہ آئے گا اور علماء کی آزاد اور خیالات کے بالکل مطابق ہوگا۔ قسطنطنیہ کے معرودم ہونے پر مکہ یا مدینہ بالطبع اہل حل و عقد کا شرعی مسکن ہوگا اور دینی اقتدار کا سلسلہ مرکز بن جائے گا، جن لوگوں سے اس مضمون پر میری گفتگو ہوئی ہے انھوں نے بالاتفاق تسلیم کیا ہے کہ اس مشکل مسئلہ کے ایسے حل کو ترکی کے حامیوں کے سوائے تمام علماء تسلیم کریں گے۔ بیشک جہاں تک مسلمانوں کی موجودہ ضرورت سے مجھے فیصلہ کرنے کا موقع ملا ہے مکہ خلافت کا صدر مقام ہے آئندہ بھی اس کا اقتدار زائل نہ ہوگا۔ قدیم زمانہ میں یہ نعرہ مناجاتا تھا ”روما یا یہ تخت ہے“ اور جن لوگوں کو اب مکہ کے پایہ تخت ہونے کا خیال بتایا جاتا ہے ان کی قوت متخیلہ پر بہت اثر ہوتا ہے اور مزید برآں جب یہ کہا جاتا ہے کہ خلافت قریش سے ہوگی تو کم از کم عرب بے تاب ہو جاتے ہیں، اگر ہم گزشتہ تاریخ پر نظر ڈالیں تو بے شک سوائے اس کے کچھ نہیں نکلتا۔ ... ..

... .. اسلام کا عربی عنصر بے شک ایسے انتخاب کی تائید کرے گا۔ اور یہ بھی یاد رہے کہ عرب کا دائرہ اقتدار ماقبل سے بوشہر تک پھیلا ہوا ہے۔ اسی طرح ہندوستان اور ملایا کے مسلمان بھی اسی دائرہ میں ہیں، بلکہ ترکوں کے سوا جن کی وقعت یوماً فیہ نام کم ہوتی جاتی ہے اسلام کا ہر ایک عنصر اسی دائرہ میں خیال کرنا چاہیے۔

۱۹۱۴ء، ۱۹۱۵ء میں پہلی عمومی جنگ ہوئی اور عرب ممالک کو اس کا بہترین موقع ہاتھ آیا کہ وہ سلطنت عثمانیہ میں شنگاں ڈال سکیں، دوسری طرف اتحادیوں نے بھی اس فرصت کو غنیمت جانا اور قومیت کو خوب ہوادی، لارنس نے اس سلسلہ میں اپنا مشہور کردار ادا کیا اور عربوں میں قومی جوش پیدا کر کے ان کو ترکوں کے خلاف صف آرا کر دیا۔

۱۰ مستقبل اسلام۔ ترجمہ FUTURE OF ISLAM شائع کردہ وطن لاہور۔
۱۱ ملاحظہ ہو ERIC DOWROTH کی کتاب LAWRENCE OF ARABIA

چنانچہ شریف حسین نے حجاز میں بعثات کی اور اہل شام نے شام میں ان مسلمان ترکوں کے مقابلہ میں جنہوں نے پانچ سو برس تک اسلام کا علم بلند اور اس کے دشمنوں کو مرعوب و مغلوب رکھا اور جو اپنی ساری کمزوریوں اور خرابیوں کے باوجود اسلامی قوت و شوکت کی علامت تھے، ان عربوں نے اتحادیوں کا ساتھ دینا اور ان کے کیمپ میں شامل ہونا گوارا کیا جنہوں نے کبھی کسی مسلمان کی عزت و آبرو کی پرواہ نہیں کی اور کسی عہد و پیمان کا پاس نہیں کیا اور جن کی قیادت وہ انگریز کر رہے تھے جن کے ہاتھ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف سخت ترین مظالم سے رنگین اور ان کی تاملیج اسلام دشمنی کی خوفی داستانوں سے آلودہ ہے۔

انہوں نے اس جوش و درغل میں قرآن و حدیث کے ان قطعی نصوص کی بھی پرواہ نہیں کی جو دشمنان اسلام سے ترک موالات اور ان کے حلیف بن کر جنگ کرنے کے خلاف صاف موجود تھے، انہوں نے ان خوش کن اور پُر فریب سیاسی وعدوں پر اعتماد کر لیا جو ہر دہران بدلتے رہتے ہیں اور جو سوائے مصلحت اور سوائے قوت کے کسی اور چیز سے آشنا نہیں انہوں نے حرم کے حدود میں بھی ترکوں کو تہ تیغ کرنے سے گریز نہیں کیا، یہ وہ اقدام تھا جسکی خواست سے ابھی تک عربوں کا بچھا نہیں چھوٹا، اس کے بعد شام میں اسیر فیصل کی سربراہی میں ہاشمی عربی حکومت کا قیام، اتحادیوں کی وعدہ خلافی اور تغافل شکاری اور اس حکومت کے ڈرامائی خاتمہ کے وہ واقعات پیش آئے جن سے سب واقف ہیں۔

اس کے بعد قومیت کے اس مغربی مفہوم کا زمانہ آیا جو ایک مستقل فکر اور فلسفہ ہے اور اس میں وہ ساری حمیت و حرارت اور شعائر و مقدسات پائے جاتے ہیں جو مذہب کے ساتھ مخصوص ہیں۔

تعلیم یافتہ عرب خاص طور پر جن کا رشتہ (مختلف اسباب کی بنا پر) دین سے کمزور پڑ چکا تھا اور قومی عظمت و شوکت تک جلد از جلد پہنچنے کی شدید خواہش ان میں پیدا ہو گئی تھی۔ وہ چاہتے تھے کہ تہذیب و تمدن اور ترقی پسندی کے میدان میں اپنی معاصر قوموں کے دروش بدوش آگے بڑھیں، ان میں موجودہ حالات سے مایوسی اور مغربی اقوام سے بیزاری اور بددلی پیدا ہو گئی تھی جنہوں نے اسرائیل کو جنم دیا اور جو برابر اسرائیل کی حمایت کرتی رہتی ہیں،

ان نوجوانوں نے سخت رد عمل اور فکری اُبال کے عالم میں قومیت کے سایہ میں پناہ لی اور اس کو اپنے درد کا درماں سمجھا۔

انھوں نے اسی پر اکتفا نہیں کیا اور قومیت کو صرف ایک دفاعی یا تنظیمی تدبیر یا عبوری مرحلہ کے طور پر استعمال نہیں کیا جیسا کہ اس کے بعض داعیوں کا دعویٰ ہے بلکہ قومیت عربیہ کی تقدیس و تنزیہ اور اس کا کلمہ پڑھنے میں انھوں نے پوسے جوش و مبالغہ سے کام لیا اور اس کے ساتھ اپنی وابستگی اور وفاداری کے اظہار کے لیے اس کے سوا ہر چیز کے انکار اور اس کی تحقیر کو ضروری سمجھا اس کو انھوں نے عقیدہ و مذہب کی حکمتی جس کے لیے ان کے اندر وہی نقشب پیدا ہو گیا جو اس وقت تک مذہب کی خصوصیت سمجھی جاتی تھی اس قومیت کے لیے انھوں نے مباحانہ طریقہ پر مذہب اور اہل مذہب کی تحقیر اور استہزا میں بھی تامل نہیں کیا، اس کا اندازہ ان اقتباسات سے ہو گا جو ان قوم پرست اہل فکر و اہل قلم کی کتابوں اور تحریرات سے لیے گئے ہیں جو قومیت عربیہ کی تحریک کے مستند ترجمان اور شارح سمجھے جاتے ہیں :-

بنیانی مسلمان فاضل علی ناصر الدین اپنی مقبول عام کتاب تفسیر العربؓ میں لکھتے ہیں :-

”عربوں کا مسئلہ ایک مومن آزاد فطرت، عاقل، شریف، صالح، عادل، خود دار اور بلند نظر عرب کے نزدیک ایمان کے مسئلہ سے کم نہیں، وطن پر ایمان، وطن کے لیے ٹھیک اسی طرح جس طرح ائمہ پر ایمان اللہ کے لیے ہو سکتا ہے اور بس“

۱۔ جس تحریک کے ساتھ مستقل فلسفہ اور فکر ہو اور جس کی جڑیں قلب و دماغ میں بہت گہری ہوں وہ کبھی بھی محض عارضی صلاح یا عبوری مرحلہ کے طور پر استعمال نہیں کی جا سکتی۔ ۲۔ اس کتاب کے تین ایڈیشن تھوڑے وقت میں نکل چکے ہیں، کتاب اور مصنف کتاب پر ممتاز عرب زعماء و مفکرین کی تقریظیں اور تعریفی تبصرے ہیں۔

۳۔ مقدمہ تفسیر العرب از علی ناصر الدین طبع بیروت ۱۹۶۲ء ص ۱۹

عربوں کے مسئلہ اور اس کے مقاصد و غمات کے متعلق لکھتے ہیں :-

”وہ یعنی عربی قومیت (جہالت، افلاس، بیماری، ظلم و نا انصافی اور ہر قسم کی بے عزتانی اور عصبیت عربیہ کے سوا ہر عصبیت کا مقابلہ کرے گی جو دین و ریاست کی تفریق کی قائل ہے، وہ اہل دین کو ریاست میں حصہ لینے کی اجازت نہ دے گی، ایک عرب کے لیے اس کی تعلیم یہ ہوگی کہ وہ جہاں کہیں بھی ہو دو چیزوں کے لیے پورا تعصب برتے، ایک اپنی قومیت کے لیے، ایک حق و صداقت کے لیے۔“

یہی مصنف ”العروبة“ یعنی عربیت کی تشریح کرتے ہوئے صاف اور واضح الفاظ میں لکھتا ہے :-

قومیت عربیہ پر اسخ ایمان رکھنے والے ہم عرب قوم پرستوں کے نزدیک ”عروبة“ بجائے خود ایک دین ہے اس لیے کہ وہ اسلام اور مسیحیت دونوں سے پہلے اس دنیا میں موجود ہے، اگرچہ وہ آسمانی مذاہب کے اخلاق و معاملات اور فضائل کا خود بھی حامل و داعی ہے۔“

اس کے ثبوت میں کہ عربی قومیت اس کے بہت سے داعیوں اور رہنماؤں کی نظر میں مذہب کے متوازی ایک مذہب اور عقیدہ کے بالمقابل ایک عقیدہ بن چکی ہے، ایک دوسرے قوم پرست مفکر کا اقتباس پیش کیا جاتا ہے :-

”العربی“ کے جنوری ۱۹۵۹ء کے شمارہ میں ایک قوم پرست عرب فاضل لکھتے ہیں :-
وحدت عربیہ کے سب سے پہلے معنی یہ ہیں کہ اس زمین کے تمام باشندوں میں جو اس نام (عرب) سے اپنے کو موسوم کرتے ہیں اتحاد قائم ہو، عرب اتحاد کی عربوں کے دلوں میں وہی جگہ اور مرتبہ ہے جو اہل ایمان کے مسلوب میں خدا کی توحید رکھے۔“

مشہور مصری ادیب اتا ذمہ دتیمور مصر کے مشہور رسالہ العالم العربی کے ایک مضمون میں لکھتے ہیں :-

”اگر ہر عہد کی ایک مقدس نبوت تھی تو اس زمانہ کی نبوت ہمارے معاشرہ میں عربی قومیت ہے، اس نبوت کا پیغام اپنی قوت کو جمع کرنا، اپنے محاذ کو مضبوط کرنا اور عرب معاشرہ کی انسانی طاقت کو اس رُخ پر لے چلنا ہے کہ زندگی کی نعمت و عزت حاصل ہو، عرب مفکرین داد باکے کا ندھوں پر یہ ایک امانت ہے کہ وہ اس سچی نبوت کے حواری ثابت ہوں، اپنے قلم سے اس کو روشن کریں، اس میں اپنی روح بھونکیں اور اس کے لیے کوشش کریں کہ ترقی و سربزگی کے سارے اسباب اس کے لیے تیار ہو سکیں۔“

یہ مفکرین داہل قلم اس کو اسلامی اتحاد پر ترجیح دیتے ہیں، اس کو زیادہ آسان ممکن الحصول، زیادہ مؤثر اور طاقتور اور زیادہ دعوت پذیر تحریک سمجھتے ہیں، ڈاکٹر محمد خلیف اللہ اپنے ایک مضمون ”عربی قومیت“ بتنا کہ اس کو ہمیں سمجھنا چاہیے“ میں لکھتے ہیں :-

”آج سیاست داں عربی قومیت کی دعوت دیتے ہیں اور کوئی شک نہیں کہ عرب اتحاد آج اسلامی اتحاد سے زیادہ سہل الحصول ہے، ہمارا مصلحت اسی میں ہے کہ پہلے ہم اس قریبی مقصد کو حاصل کریں، اس پر ستراد یہ ہے کہ عربی فکر اسلامی فکر کے مقابلہ میں پھیلنے اور متاثر کرنے کی زیادہ صلاحیت رکھتی ہو۔ وہ عالم عربی کے تمام باشندوں پر محیط ہے۔ لیکن اسلام ان سب پر شامل نہیں، ان ممالک کے سب باشندے عرب ہیں، لیکن سب مسلمان نہیں، ان میں اب بھی یہودی اور عیسائی موجود ہیں۔“

بعض مفکرین داہل قلم قومیت کی حمایت میں اس قدر مبالغہ اور غلو سے کام لیتے ہیں کہ جو اس نعمت سے محروم ہو اس کا اسلام بھی مستبر نہیں سمجھتے۔ علی ناصر الدین جن کا ذکر پہلے

گز چکا ہے، ایک جگہ لکھتے ہیں :-

”ہماری رائے میں یہ بہت مشکل ہے کہ کوئی غیر عرب ایسا مسلمان بھی ہو سکتا ہے جیسا کہ خدا اور اس کے رسول کو مطلوب ہے، کوئی شخص اتنی بات پر کہ اس کے والدین مسلمان ہیں اور وہ ایک مسلمان گھر میں پیدا ہوا ہو مکمل مسلمان نہیں ہو سکتا، اس کو ایسا ہونے کے لیے اس بات کی ضرورت ہو کہ وہ اپنی زبان اپنی ثقافت اور اپنے رجحانات کے لحاظ سے عرب ہو۔“

یہ انداز فکر (جو ایک ایسے عقیدہ اور نظریہ کی غمازی کرتا ہے جو خوب راسخ اور پختہ ہو چکا ہے اور اپنے ارتقاء کی آخری منازل طے کر چکا ہے) صرف مغرب کی لادینی قومیت کی صدائے بازگشت ہے اور یہی چیز ہے جسے ہم اسلام کے لیے خطرناک سمجھتے ہیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اسلام کا حریف و رقیب ہے اور عربوں کے معاشرہ اور ان کے قلب و دماغ میں وہ جگہ لینا چاہتا ہے جو ابھی تک اسلام کے لیے مخصوص تھی، وہ جس قدر ترقی کرے گا اور پھیلے گا۔ وہ اسلام کی گرفت کمزور اس کا اثر مضاعف ہوتا چلا جائے گا۔ وہ اسلام کے اولین داعیوں کی تمام کوششوں پر پانی پھیر دینے کے درپے ہے اور چاہتا ہے کہ عربوں کا رشتہ ان کی قوت و حیات کے سرچشمہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی دعوت و پیغام سے اور اس کے بعد سارے عالم اسلام اور مسلم اقوام سے منقطع ہو جائے اور ان کی توجہ انسانیت کے مستقبل اور اقوام عالم کی رہنمائی سے بالکل ہٹا دے، وہ عربوں کو جو ایک ایسی ملت کا اہم حصہ ہیں جو پوری انسانیت کے لیے پیدا کی گئی ہے ایک ایسی محدود اور تنگ نظر قوم میں تبدیل کر دینا چاہتا ہے جو مسائل کو صرف اپنے (قوم) نقطہ نظر سے سوچنے کی عادی اور صرف اپنے ہی لیے جینے اور مرنے کا خواب دیکھتی ہے۔

۱۱۔ حاشیہ نقیۃ العرب ص ۱۳۹ عالم اسلامی کی دوسری مسلم اقوام سے عرب قوم پرست حکومتوں اور افراد کی تعلق بالکل عیاں ہو قبرص کے ترکوں اور ہندوستان کے مسلمانوں کے بارے میں ان کے اند کوئی گمراہ بردی کا حزیہ اور جوش نہیں پایا جاتا، اور انھوں نے اس صورت حال کے خلاف کوئی احتجاج تک نہیں کیا۔

حیرت و افسوس کی بات ہے کہ عرب قوم پرست تو اپنے دائرہ کے اندر سوچیں اور اپنی تمام سرگرمی اور جدوجہد کو صرف عرب اقوام تک محدود رکھیں حالانکہ ان کی اکثریت دین اور عقیدہ کے لحاظ سے مسلمان ہے اور متحد کمیونسٹ انسانیت کی سطح پر سوچیں اور ملک و قوم کے امتیازات سے بالاتر ہو کر تمام دنیا کے محنت کش طبقہ اور مزدوروں و کسانوں کے مسئلہ پر غور کریں طرز فکر کا یہ اختلاف اس وقت کھل کر سامنے آیا جب روسی وزیر اعظم خروشیچف نے جو مصر کا دورہ کر رہے تھے ۱۶ مئی ۱۹۵۶ء کو عرب مزدور ٹریڈ یونین کے اجلاس میں تقریر کرتے ہوئے جمال عبدالناصر کی تقریر پر نکتہ چینی کی۔ انھوں نے کہا کہ:-

”آپ نے اپنی تقریر میں ایک ایسا سوال اٹھایا ہے جس کا میں پہلے بھی کبھی بار مذکورہ نہیں چکا ہوں، آپ عرب اتحاد پر زور دے رہے ہیں لیکن میں اس سلسلہ میں کہنا چاہوں گا کہ اتحاد کے سوال کو ہم روسی اس کے وسیع تر معنوں میں دیکھتے ہیں ہم اتحاد کی بنیاد قوم پروری کے تصور پر نہیں بلکہ محنت کش طبقہ کی طاقت پر رکھتے ہیں“

عرب مسلمان دراصل اس بات کے زیادہ حقدار تھے کہ عالمی سطح پر مسائل پر غور کریں اور عقائد و اسلامی اقدار کی بنیاد پر پوری انسانیت کی فلاح و بہبود سے دلچسپی لیں اور زیادہ ”بین الاقوامیت“ اور ”انسانیت دوستی“ کا ثبوت دیں۔ لیکن قومیت کا مزاج ان کو اس تنگ دائرے سے باہر نہیں نکلتے دیتا اور انسانیت کے لیے ان کے دل میں کچھ زیادہ گرجوٹھی اور جذبہ نظر نہیں آتا،

قوم پرستی کی غالی تحریک کا ایک قدرتی نتیجہ یہ بھی ہے کہ الحاد دے دینی اور مذہب بیزاری کی ایک تیز تند لہر عالم عربی میں اُٹھے اور نوجوان اس سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکیں اس طرز فکر کے نمونے قوم پرست ابدار و مفکرین کے مضامین میں نظر آنے لگے۔ اس کا ایک ”بہترین نمونہ“ مشہور قوم پرست صحافی ڈاکٹر احمد زکی مدیر رسالہ ”العربی“ کا وہ مضمون ہے جو

۱۵ روزنامہ قومی کو ۱۲ دسمبر ۱۹۵۶ء - ۱۵ شرق وسط اور مالک عرب کا سب سے زیادہ کثیر الاشاعت اور مقبول عربی رسالہ جو کویت کی حکومت کی سرپرستی میں نکلتا ہے اور حکومتوں کے مزاج کو لگاڑنے میں بہت بڑا دخل ہے۔

انہوں نے کویت کے کثیر الاشاعت اور مقبول رسالہ ”رسالہ العربی“ کے پہلے شمارہ میں کھتا ہوا کہتے ہیں:-

”رسالہ العربی“ عربیت کو دین کے ساتھ نہیں جوڑتا، سب لوگ اللہ کے بندے اور اس کے راستہ کے مسافر ہیں، راستے مختلف اور منزل مقصود ایک ہے، ہر زندہ انسان اس زندگی کی ضمانت چاہتا ہے اور اطمینان و سکون کا خواہنا ہے، دین کے ذریعہ وہ اس زندگی کے بعد کی ضمانت حاصل کرنا چاہتا ہے لیکن صدیوں کے خون آشام تجربوں نے اس بات کو ظاہر کر دیا ہے کہ دین (جو اس زندگی کے بعد والی زندگی کی ضمانت کا طالب تھا) اُس نے خود اس زندگی کا امن و سکون چھین لیا ہے، اب ایک عاقل اور صاحب فکر جو اللہ کے اس عطیہ آزادی رائے سے متمتع ہو، اس کے سوا اور کچھ نہیں کہہ سکتا کہ لوگوں کا سچا چھوڑ دو، وہ اللہ تک پہنچنے کے لیے جس راستہ پر چاہیں چلیں، یہاں تک کہ وہ شخص بھی جو اس راستہ پر نہ چلے وہ نہ ہو، یعنی محمد ربی دین اس لیے کہ اس کے اس فعل کی ذمہ داری تنہا اس پر ہوگی نہ کہ دوسرے لوگوں پر ہے۔

یہی بات عمر فاخوری نے عرصہ ہوا اپنی کتاب (کیف فیض العرب؟) (عرب کیسے ترقی کر سکتے ہیں؟) میں کہی تھی۔

”عرب اس وقت تک ترقی نہیں کر سکتے جب تک کہ عربیت اور عربی اصول ان کا مذہب نہ بن جائے گا اور وہ اس کے لیے اتنے غیر متند احساس اور پر جوش نہ ہوں گے جتنے مسلمان نبی کریم کے قرآن مجید کے لیے، عیسائی اور کیتھولک و جم دل مسیح کی انجیل کے لیے، پروٹسٹنٹ کو تھر کی اصلاحی تعلیمات کے لیے اور فرانس کے انقلابی دوسو کے جمہوری اصولوں کے لیے ہیں اور اس کے لیے ایسا تعصب نہ برتیں گے جس کا مظاہرہ سینٹ پٹر کی دعوت پر صلیبیوں نے کیا تھا۔“

درحقیقت عرب مسلمان مشرق وسطیٰ کی اس چھوٹی سی مگر زیرک و ہوشمند غیر مسلم اکثریت کی سازش کا شکار ہوئے ہیں جس کا مستقبل صرف عربی قومیت کی بقا و ترقی سے وابستہ ہے اور جو صرف اسی راستہ سے عالم عربی کی قیادت حاصل کر سکتی ہے اور اس کو اس عالم اسلام سے منقطع کر سکتی ہے جس کا اس اقلیت کے ساتھ دینی عقائد و تالیف کا کوئی رشتہ نہیں ہے، اس بات کو سمجھنے کے لیے اتنا کافی ہے کہ مینشیل عقل جو عیسائی ہیں بعث پابٹی کے سربراہ اور مشرق وسطیٰ میں عرب قوم پرستی کی تحریک کے سب سے بڑے فلسفی اور مفکر مانے جاتے ہیں۔

غیر مسلم عرب مفکرین نے اس فلسفہ قومیت کو جس چابک دستی اور ذہانت سے مرتب کیا ہے اور اس میں جس طرح علمی سائنٹفک، انداز فکر پیدا کیا گیا ہے اور اس میں ایک عرب تعلیم یافتہ نوجوان کے لیے جو احساس برتری کے نشہ سے سرشار ہے جو کشش پائی جاتی ہے اس کا اندازہ مندرجہ ذیل اقتباسات ہوگا جو مینشیل عقل کی کتاب فی سبیل البعث سے اخذ کیے گئے ہیں جس کو اس تحریک و دعوت کا صحیفہ کہنا صحیح ہوگا۔

”یہ قدرتی طور پر بالکل ممکن ہے کہ کوئی شخص بھی خواہ وہ محدود سے محدود صلاحیت رکھتا ہو محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کی حقیر اور دھندلی تصویر بن سکے جب تک وہ ایک ایسی قوم سے تعلق رکھتا ہے جس نے اپنی ساری قوتیں اور صلاحیتیں جمع کر کے محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کو پیدا کیا یا زیادہ مناسب الفاظ میں جب تک وہ شخص اس قوم کا فرد ہے جس کے لیے محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) نے اپنی ساری قوتیں جمع کر دیں اور اس کی تخلیق کی، کسی زمانے میں ایک شخص کے اندر پوری قوم کی زندگی مجسم ہو گئی تھی اور آج اس کی غنہ درت ہے کہ اس قوم کی جو نئی ترقی کی شاہراہ پر گامزن ہے پوری زندگی اس عظیم الشان شخصیت کی زندگی کی تفصیل اور امتداد بن جائے، محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کل عرب تھے، آج

۱۰ اس کتاب کے مطالعہ سے معلوم ہوگا کہ مصر کی قومیت عربیہ کے مفکر و زعماء بھی ان کے خوشہ چین اور اہل کے سامنے عقل و مکتب کی حیثیت رکھتے ہیں۔

کئی عربوں کو محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) ہونا چاہیے۔“

”— اسلام کو فتیاب اور غالب ہونے میں جو اتنی تاخیر ہوئی وہ دراصل اس وجہ سے تھی کہ عرب اپنی ذاتی کوشش اور جدوجہد اور خود اپنے وجود اور دنیا کے باہمی تجربات اور امتحانات کے نتیجہ میں اور بہت سی آزمائشوں اور تکلیفوں، امید و ناامیدی اور کامیابی و ناکامی کے بعد حقیقت تک پہنچ جائیں، یعنی ایمان خود ان کے اندر سے پیدا ہوا اور وہ ایمان تجربہ سے ملا ہو، زندگی کی گہرائیوں سے وابستہ حقیقی ایمان بن سکے اس لحاظ سے اسلام ایک عربی تحریک تھا اور اس کے معنی تھے عربیت کی تجدید و تکمیل۔“

”اسلام عرب قوم کے جذبہٴ ابدیت و وسعت کا بہترین اظہار و تعبیر اس لحاظ سے وہ اپنی حقیقت میں عربی ہے، اپنے مثالی مقاصد میں انسانی ہے، پس اسلام کا پیغام درحقیقت انسانی عربی اخلاق ہے۔“

”— اس لیے وہ معنی جس کو اس اہم تاریخی دور میں اور ترقی و تغیر کے اس نازک مرحلہ میں اسلام آشکارا کر رہا ہے یہ ہے کہ ساری قومیں عربوں کی طاقت بڑھانے اور ان کو ترقی دینے پر صرف کی جائیں اور یہ ساری قومیں عرب قومیت کے دائرہ کے اندر محصور ہوں۔“

”یورپ میں خالص قومی نظریہ منطقی بنیاد پر قائم ہے، جب کہ قومیت کا مذہب کے انحصار طے شدہ امر بن چکا ہے، اس لیے کہ یورپ میں مذہب باہر سے آیا ہے اور اس کے مزاج اور تامل کے لیے اجنبی ہے اور وہ عقیدہ آخرت اور اخلاق کا غلط تصور ہے۔ وہ نہ ان کے ماحول کی ضروریات کا آئینہ دار ہے، نہ ان کی تامل کے ساتھ وابستہ ہے جب کہ اسلام عربوں کے لیے صرف ایک اخروی عقیدہ یا بعض اخلاقیات کا مجموعہ نہیں بلکہ وہ زندگی کے بارے میں ان کے

نقطہ نظر، ان کے کائناتی شعور کا فصیح ترین ترجمان اور ان کی شخصیت کی وحدت کی طاقتور تعبیر ہے، جس میں الفاظ شعور اور فکر کے ساتھ وابستہ اور پیوست ہیں۔“ ۱۰

میرا اعتقاد ہے کہ عربوں کا خمیر دین کے ساتھ اٹھایا گیا ہے اور اس کے ساتھ اس طرح گھل مل گیا ہے کہ اب ان کو اس سے علیحدہ اور آزاد کرنا آسان نہیں اور باوجود اس کے کہ نوجوان تعلیم یافتہ طبقہ کا ایک بڑا حصہ قومیت سے متاثر اس کا علم بردار اور داعی ہے جہوٰ کو اسلام سے محبت ہے اور وہ اس کے سوا کچھ اور نہیں جانتے، اس کے بغیر کسی اور چیز سے اُن کے اندر جوش نہیں پیدا ہوتا اور یہی وہ جذبہ اور طاقت تھی جس نے اس سے ریفین (مراکش) الجزائر اور مصر کے سوز میں زبردست قربانیاں کرائیں، ان میں نشہ پیدا کیا اور ان کو کامیابی سے بہکنا رکھا۔

لیکن قوم پرستی کے اندر نوجوانوں کے لیے جوش اور اس کے علم برداروں کے پاس اپنے نظریہ کی تبلیغ و اشاعت اور حقائق کی رنگ آمیزی کے جو وسیع وسائل و امکانات ہیں اور پھر بعض عظیم عرب حکومتوں نے اس تحریک کی جو کھلی سرپرستی اور پشت پناہی شروع کر دی ہے اور صحافت و عایت، علم و ادب، فکر و فلسفہ کی زبردست طاقتوں کو اس کی توسیع و اشاعت پر مرکوز کر دیا ہے، پھر مغرب کی مسلسل بے اعتنائیوں اور غلطیوں نے عرب نوجوانوں میں جو اشتعال اور غم و غصہ کی لہر پیدا کر دی ہے اس سب کے ماسوا دینی گرفت کی کمزوری اور مادیت و الحاد کے سیلاب نے اس کے لیے جو زمین ہموار کر دی ہے اس کے پیش نظر اندیشہ ہے کہ یہ عرب تعلیم یافتہ نوجوانوں اور بعض نوخیز عرب اقوام اور حکومتوں کا آئین اور مشورہ نہ بن جائے اور عربوں کے مزاج میں ایسا گہرا اور دیر پا تغیر نہ واقع ہو جائے جو دعوت اور فکر اسلامی کے لیے مستقل کاؤ اور عربوں کے اسلام سے اسی طرح دور ہو جانے کا ذریعہ نہ بن جائے جس طرح ترکی میں نظر آرہا ہے۔

یہ اندیشہ اور خلش (جو بے بنیاد نہیں ہے اور جس کی معقولیت کا ثبوت اوپر کے اقبالات

اور تخریری نمونوں سے ہوا، ان لوگوں کو قومیت عربیہ کی تحریک کی مخالفت پر آمادہ کرتی ہے، جو ان تغیرات اور اس کے دور میں نتائج اور اثرات پر نظر رکھتے ہیں اور جو عربوں کو دعوت اسلامی کا راس المال اور بلاد عربیہ کو اسلام کا اولین سرچشمہ اور آخری پناہ گاہ سمجھتے ہیں اور قومیت کے اس مغربی مفہوم سے واقف ہیں جو حقیقت میں دین کا حریف و رقیب اور الحاد و بے دینی کا پیش خیمہ ہے، وہ اس صورتِ حال کو دیکھ کر بے چین ہو جاتے ہیں اور قدیم ایرانی شاعر کے الفاظ میں پکار اٹھتے ہیں ۵

چو کفر از کعبہ بر نیزد کجا ماند مسلمانانی

جو لوگ قومیت کے اس مغربی مفہوم سے واقف ہیں اور ان کی تحریک قوم پرستی و تشلم (کے مغربی لٹریچر پر براہِ راست نظر ہے وہ اس کو اسلام کا براہِ راست حریف سمجھتے ہیں جو وحدت اسلامی کا داعی اور ایک عقیدہ کی بنیاد پر ایک ملت کی تالیس اور ایک معاشرہ کی تشکیل کرتا ہے وہ اس قوم پرستی یا مغربی معنی میں وطنیت اور قومیت کو دنیا کی سب سے بڑی تخریبی طاقت اور ذبح انسانی کی تفریق اور انتشار کا ذمہ دار سمجھتے ہیں انھیں اہل فکر و نظر میں علامہ اقبالؒ بھی تھے جن کی مغربی لٹریچر پر گہری اور نہایت وسیع نظر تھی، وہ اپنے ایک مقالہ میں جو مئی ۱۹۳۷ء میں لکھا گیا ہے قومیت و وطنیت کے مغربی مفہوم پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔

”قدیم الایام سے اقوام اور اوطان کی عرف اور اوطان اقوام کی طرف منسوب ہوتے چلے آئے ہیں، ہم سب ہندی ہیں اور ہندی کہلاتے ہیں، کیونکہ ہم سب کرہ ارضی کے اُس حصہ میں بود و باش رکھتے ہیں جو ہند کے نام سے موسوم ہو، علیٰ ہذا القیاس، چینی، عربی، جاپانی، ایرانی وغیرہ وطن محض ایک جغرافیائی اصطلاح ہے اور اس حیثیت سے اسلام سے متصادم نہیں ہوتا، ان معنوں میں ہر انسانی فطری طور پر اپنے جنم بھوم سے محبت رکھتا ہے اور بقدر اپنی سباط کے اس کے لیے قربانی کرنے کو تیار رہتا ہے..... مگر زمانہ حال کے سیاسی لٹریچر میں وطن کا مفہوم محض جغرافیائی نہیں بلکہ وطن ”ایک اصول ہو ہیئت اجتماعِ انسانیہ کا اور اسی اعتبار سے ایک سیاسی تصور ہے، چونکہ اسلام بھی ایک ہیئت اجتماعِ انسانیہ کا

ایک قانون ہے۔ اس لیے جب لفظ ”وطن“ کو ایک سیاسی تصور پر استعمال کیا جائے تو وہ اسلام سے متصادم ہوتا ہے۔“

خطبہ صدارت مسلم کانفرنس منعقدہ لاہور ۱۹۳۲ء میں ڈاکٹر اقبال فرماتے ہیں:-
”میں یورپ کے پیش کردہ نیشنلزم کا مخالف ہوں اس لیے کہ مجھے اس تحریک میں مادیت اور الحاد کے جراثیم نظر آ رہے ہیں“ اور یہ جراثیم میرے نزدیک دو حقائق کی انسانیت کے لیے شدید ترین خطرات کا سرچشمہ ہیں۔ اگرچہ حب وطن ایک فطری امر ہے اور اس لیے انسان کی اخلاقی زندگی کا ایک جزو ہے، لیکن جو شیئہ سب سے زیادہ ضروری ہے وہ انسان کا مذہب اور اس کا کلچر اور اس کی ملی روایات ہیں، یہی وہ چیزیں ہیں جن کے لیے انسانوں کو زندہ رہنا چاہیے اور جن کی خاطر انھیں اپنی جان قربان کرنی چاہیے۔ وہ خطہ زمین جس میں وہ رہتا ہے اور جس کے ساتھ عارضی طور پر اس کی روح وابستہ ہوتی ہے اس لائق نہیں کہ اسے خدا اور مذہب کے برتر قرار دیا جائے۔“

مولانا یحییٰ بگوئن علی ندوی کے قلم سے ایک نئی کتاب ”مسلمان ممالک میں اسلامیت اور مغربیت کی کشمکش“

یہ

- مغربیت کے رجحان کے آغاز و ارتقاء کی مستند کہانی
  - تجدد کی مختلف تحریکوں اور ان کے اسباب کا تاریخی جائزہ
  - مغربی تہذیب کے بے میں مسلم ممالک کے صحیح رویہ کا تعین
  - اور عصر حاضر میں ان کے کردار و پیغام کی تشریح۔
- کتابت اعلیٰ، طباعت فوٹو آفٹ، مجلد مع گرد پوش، قیمت پانچ روپے
- کتابخانہ انٹرنیشنل، پکھری روڈ، لکھنؤ

دینی دعوت — ستان میں

از جناب حید الدین خاں صاحب (اعظم گڑھ)

حصہ اول

اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ رسولوں کے ذریعہ ہم نے جو تعلیمات بھیجی ہیں ان سے دین کو سمجھو اور اسکی پیروی کرو (لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ۔۔۔ فہذا ہوا قدۃ) مگر رسولوں کی تاریخ سے جب ہم یقین کرنا چاہتے ہیں کہ وہ دین اور وہ مطلوب الہی کیا ہے جس کی ہمیں پیروی کرنی ہے، تو ایک نہایت اہم سوال پیدا ہوتا ہے۔ وہ یہ کہ رسولوں کی زندگی اس طرح سے کسی ایک چیز کا نام نہیں ہے جس طرح آج ہمارے لئے قرآن ایک واحد مجموعہ کی شکل میں موجود ہے۔

اسم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اس اعتبار سے دو بڑے دوروں میں تقسیم ہے، ایک ہجرت سے پہلے اور دوسری ہجرت کے بعد۔ ہجرت سے پہلے آپ چس چیز کی وحی کی گئی ہے وہ دین کی بنیادی تعلیمات تھیں۔ اسی نوعیت کی تعلیمات دس بارہ سال تک بھیجی جاتی رہیں۔ اس دوران میں آپ کا کام یہ تھا کہ ان بنیادی چیزوں پر خود عمل کریں، اسی کی دعوت دیں اور ساتھیوں کو اسی کی تلقین کریں، اس کے بعد جب ہجرت ہوئی اور مسلمانوں کو ”تکین“ حاصل ہو گئی تو سیاسی اور تمدنی نوعیت کے احکام نازل ہونے شروع ہوئے، گو یا قبل از ہجرت رسول کے لئے دین جو معنی رکھتا ہے وہ اس سے مختلف تھا جو بعد از ہجرت آپ پر فرض ہوا۔

یہ صورت حال اس وقت اور زیادہ غوطہ طلب ہو جاتی ہے جب ہم دیگر انبیاء کو دیکھتے ہیں کیونکہ نہ صرف یہ کہ دین اور وحی کی یہی نوعیت ہر نبی کے یہاں ملتی ہے بلکہ کتنے نبی ایسے ہیں جن پر دین کا صرف اتنا ہی حصہ اترا جو قبل از ہجرت آخری رسول پر نازل ہوا تھا۔ انبیاء میں سے جن بزرگوں نے صرف پہلا دور پایا، ان پر بنیادی تعلیمات کے سوا اس قسم کا کوئی قانون سرے سے نازل نہیں ہوا جو بعد از مکین قابل نفاذ ہوتا ہے۔ اور جن حضرات کی جد و جہد دوسرے مرحلہ تک پہنچی ان کو آخری رسول کی طرح اس دور سے متعلق اجتماعی اور سیاسی قوانین بھی دے گئے۔

یہ تو خود نبی کی اپنی زندگی کے اعتبار سے اس کے دین کا فرق ہوا۔ اسی طرح مختلف انبیاء کی باہمی حیثیت کے اعتبار سے ان کے دین میں کافی فرق پایا جاتا ہے۔ کیونکہ جہاں تک پہلی نوعیت کے احکام — دین کی بنیادی تعلیمات — کا سوال ہے، وہ سب کے یہاں یکساں ہیں، وہ سب پر ایک ہی شکل میں اتری ہیں مگر دوسری نوعیت کے احکام — بنیادی تعلیمات کا عملی انطباق — میں مختلف انبیاء کی تعلیمات مختلف ہے۔ دوسرے لفظوں میں یہ کہ پہلی نوعیت کے احکام کے اعتبار سے تو ہم اس حکم کی تعمیل کر سکتے ہیں کہ ”انبیاء کی پیروی کرو“ کیونکہ اس قسم کے احکام میں تمام انبیاء کی تعلیمات مشترک ہیں مگر دوسری نوعیت کے احکام میں ان کی مشترک پیروی ممکن نہیں ہے کیونکہ ان احکام پر ان کے درمیان کافی اختلاف پایا جاتا ہے۔

اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمارے لئے یہ امر مشتبہ ہو گیا ہے کہ کسی مخصوص حالت کے بارے میں آج حکم الہی کیا ہے۔ یہ سب صرف تعلیمات نبوت کی حکمت سمجھنے کے پہلو سے زیر بحث آتا ہے۔ نہ کہ کسی معاملہ خاص میں حکم الہی کے تعین کے پہلو سے، کیونکہ یہ امر متفق علیہ ہے کہ آخری رسول کی شریعت تمام ساتھ شریعتوں کی ناسخ ہے۔ مثال کے طور پر آج اگر ایک شخص جائیداد چھوڑ کر مرے تو اس کے ورثاء یہ کہنے کا حق نہیں رکھتے کہ ہم وراثت تقسیم نہیں کر سینگے۔ کیونکہ کوئی ایسا واحد قانون وراثت ہمارے پاس موجود نہیں ہے جس کی روشنی میں حقوق کا تعین کیا جاسکے، بلکہ انہیں لازمی طور پر متردک جائیداد کو شریعت محمدیہ کے مطابق تقسیم کرنا ہوگا۔

مگر اس اصول سے پوری طرح اتفاق کرتے ہوئے یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے اوپر احکام کی ”م تکلیف“ آج بھی کیا اسی اعتبار سے ہے جس اعتبار سے وہ ابتداً نازل ہوئے

یا صحیح تر الفاظ میں جس اعتبار سے انبیاء و اہل ان کے پیروں کو ان احکام کا مکلف کیا گیا تھا۔
 یا اب پورا قرآن نازل ہو جانے کے بعد صورت حال بدل گئی ہے اور اب حالات کے اعتبار سے
 ہمارے اوپر ان کا انطباق نہیں ہوگا جیسے کہ ابتدا میں ہوا تھا، بلکہ اب ہم بیک وقت سارے احکام
 دین کے مکلف ہیں اور ان کے بارے میں ہمارے اوپر یہ فرض ہے کہ ایمان کا شعور ملے یہی
 ان کی کامل تعمیل و نفاذ کی جہد و جدوجہد شروع کر دیں۔ اگر ہم پہلی صورت (تکلیف باعتبار حالات)
 کو مانیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم تعلیمات نبوت کے مندرجہ بالا دو قسموں کے درمیان اصل
 اور تفصیل کی نسبت مانتے ہیں اور اگر دوسری صورت کو صحیح سمجھیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ
 تعلیمات نبوت کی ان دونوں قسموں کے درمیان ہم آغاز اور تکمیل کی نسبت قرار دے رہے ہیں۔
 آغاز اور تکمیل کی نسبت مانتے کا مطلب یہ ہے کہ ان دونوں قسم کی تعلیمات یا ان دونوں
 احوال کے درمیان وہی نسبت ہے جو پودے اور درخت کے درمیان ہوتی ہے۔ پودا ایک
 مکمل وجود کی صرف ابتدائی شکل ہے اور درخت بننے کے بعد ہی وہ اپنے کمال کو پہنچتا ہے۔
 جو پودا صرف پودا بن کر رہ گیا، وہ گویا ناقص و ناتمام رہا اور جس نے اپنے آپ کو درخت تک
 پہنچا یا وہ اپنی حالت کمال تک پہنچا۔

جہاں تک مجرد طور پر تشریح احکام کا تعلق ہے، یہ کہنا صحیح ہے کہ احکام میں باعتبار نزول
 آغاز و تکمیل پائی جاتی ہے، مگر کسی بندے سے اللہ تعالیٰ کو جو کچھ مطلوب ہے اس کے
 اعتبار سے نسبت کی یہ تشریح صحیح نظر نہیں آتی۔

۱۔ آغاز اور تکمیل کی نسبت ماننے کا مطلب یہ ہوگا کہ بعض انبیاء کا دین بعض دیگر
 انبیاء کے مقابلے میں ناقص تھا، حالانکہ قرآن کی تصریح کے مطابق سب کے سب یکساں اور
 مکمل طور پر ہدایت یاب تھے۔ (کلاہدینا و خواہدینا)

۲۔ پھر اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ آج امت مسلمہ حامل دین ہونے کی حیثیت سے
 ایک ایسی پوزیشن میں ہے جس پوزیشن میں کبھی کوئی نبی بھی نہیں تھا، کیونکہ انبیاء کو یا تو
 غیر کامل دین ملا تھا، یا اگر کسی کو کامل دین ملا تو وہ بھی اس کی عمر کے بالکل آخری حصہ میں۔
 اور اس طرح اس کی زندگی کا بیشتر حصہ ”ناقص“ دین کے تحت گزر گیا، جب کہ آج ہم

آغاز کار ہی سے کامل دین کے حامل ہونے کا شرف رکھتے ہیں۔

۳۔ اس نسبت کو ماننے کی رو سے ہماری تکلیف شرعی یہ قرار پاتی ہے کہ ہم جہاں اور جس حال میں ہوں سارے نازل شدہ احکام دین کو ایک مکمل نظام زندگی کی حیثیت سے بروئے کار لانے کی تحریک چلائیں۔ حالانکہ قرآن و سنت سے کسی بھی نبی کے دعوتی کام کی یہ حیثیت ثابت نہیں ہوتی اور درود دعوت میں پورا دین نازل شدہ نہ ہونے کی وجہ سے نہیں ہو سکتی۔

ان وجوہ سے ہم اس نتیجہ پر پہنچتے ہیں کہ دوسری نسبت اصل اور تفصیل کی نسبت ہی اس مسئلہ کی زیادہ صحیح تشریح ہے۔ اور اصل تفصیل کی نسبت کو ہم روح اور جسم کی مثال سے سمجھ سکتے ہیں۔ روح اپنی ذات میں مکمل وجود ہے۔ بلکہ وہی اصل ہے۔ اگرچہ مادی دنیا کے اندر اس کا ظہور ایک جسم کی شکل میں ہوتا ہے۔ مگر جسم کا نہ ہونا یا جسم کے اجزا میں کسی جزو کی عدم موجودگی بذات خود روح کو ناقص ثابت نہیں کرتی روح کے نقص کے اسباب اس کے اپنے اندر ہیں۔ وہ ایک کامل اور بیاری جسم میں رہتے ہوئے ناقص ہو سکتی ہے اور ایک ظاہر ناقص اور غیر مکمل جسم میں رہ کر کمال کے درجہ کو پہنچ سکتی ہے۔

اس نسبت کو ماننے کی صورت میں یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ کیوں تمام انبیاء پر اولاً اور بیشتر پر کلاً صرف پہلی نوعیت کے احکام اتارے۔ کیونکہ اصلاً جو چیز مطلوب ہے وہ یہی ہے۔ بقیہ کی مطلوبیت حالات کے اعتبار سے ہے نہ کہ علی الاطلاق۔ پھر یہ نسبت اس احوال کو بھی منع کر دیتی ہے جس کی وجہ سے بزرگان دین حتیٰ کہ انبیاء تک ناقص نظر آتے ہیں۔ کیونکہ جہاں تک مطلوب اصلی کا تعلق ہے وہ سب کو ملا اور سنبھالنے سے حاصل کیا۔ پھر اس میں ہمارے کام اور انبیاء کے کام کا فرق بھی ختم ہو جاتا ہے کیونکہ اسی صورت میں ہمارے کام کا آغاز اصل دین کا اتباع اور اس کی دعوت قرار پاتا ہے۔ جیسا کہ انبیاء کے ساتھ ہوا۔ اور پھر حالات کے اعتبار سے ہم بقیہ اجزاء کے دین تک پہنچتے ہیں جیسے کہ انبیاء پہنچے۔

یہاں میں امام رازی کا ایک اقتباس نقل کروں گا جس میں انھوں نے انبیاء کی تعلیمات کے باہمی فرق کی توصیف کرتے ہوئے اسی بات کو اصول و فروع کے الفاظ میں بیان کیا ہے۔

ورود آیات والہ علی عدم التباين طريقہ انبیاء کے سلسلے میں دو طرح کی تین ہیں

فی طریقۃ الانبیاء والمرسل وایات
دالۃ علی حصول التباہین فیہا (اما
النوع الاول) فقوله شرع دکم
من الدین ما وصی بہ نو ما الی
قوله ان اقموا الدین ولا تنفروا فیہ
وقال اولئک الذین ہدی اللہ
فبہداهم اقتدہ (واما النوع الثانی)
فعوہ ذہ الابیۃ (لکل جعلنا منکم
شرعۃ ومنہا ما ندہ) وطریق
الجمع ان نقول النوع الاول من
الآیات مصروف الی ما یعلقن بامول
الدین والنوع الثانی معروف الی
ما یعلقن بفروع الدین

(تفسیر کبیر جلد ۳ صفحہ ۶۰۸)

اس اقتباس میں مجموعہ شریعت کے جن اجزاء کو "فروع دین" کہا گیا ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ غیر اہم ہیں اور ان کا کرنا ضروری نہیں ہے۔ یہ فرق باعتبار نوعیت ہے نہ کہ باعتبار تشریح۔ اس کا مطلب ہے کہ جہاں تک اصول دین کا تعلق ہے وہ علی الاطلاق ہر ماعقل و بالغ انسان کے مطلوب ہیں، ان کو اپنی زندگی میں شامل کئے بغیر کوئی شخص رضائے الہی کا مستحق نہیں ہو سکتا۔ مگر فروع اپنی نوعیت کے اعتبار سے مطلقاً مطلوب نہیں ہیں بلکہ حالات کے اعتبار سے مطلوب و مفروض ہونے میں عیا کہ صاحبِ حق کے لیے وہ ہمیشہ حالات کے اعتبار سے مفروض کیے گئے ہیں۔ مگر اصل اور فرع کا یہ فرق اسی وقت تک ہے جب تک فرع مطلوب نہ ہوتی ہو مطلوب مفروض ہونے کے بعد ادائیگی کے پہلو سے دونوں کے درمیان کوئی فرق باقی نہیں رہتا۔

یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر دین کی مندرجہ بالا دونوں قسم کی تعلیمات میں اصل اور

تفصیل کی نسبت تو آیت اکمال دین راندہ۔ (کامطلب کیا جو یہ مفسرین کے یہاں زیر بحث آیا ہے مگر اس آیت کو انھوں نے اس معنی میں تسلیم نہیں کیا ہے کہ دین کے اندر مندرجہ بالا معنوں میں آغاز اور تکمیل کی نسبت، اور اس کی وجہ قرار دی ہے کہ ایسا ماننے کی صورت میں نزول آیت سے پہلے کا دین ناقص قرار پاتا ہے۔ یہاں پھر میں امام رازی کے الفاظ نقل کروں گا جو اس معاملے میں مفسرین کی بحث کا گویا خلاصہ ہے۔

فی الایۃ سوال وھو ان قوله الیوم
 املتکم دینکم یقتضی ان الدین
 کان ناقضا قبل ذلک وذلک یوجب
 ان الدین الذی کان صلی اللہ علیہ وسلم
 مواظبا علیہ اکثر عمرہ کان ناقضا
 انه انما وھو الدین الکامل فی الآخر
 عمرہ مدۃ قلیلۃ واعلم ان المفسرین
 لاجل الاحتراس عن هذا الاشکال ذکرنا
 دجھارا الاول ان المراد من قوله
 املتکم دینکم ھو ازالة الخوف عنہم
 و اظہار القدرة لھم علی اعدائھم و
 ھذا لکما یقول الملک عندما یمتولی علی
 عدوہ و یقصرہ قصر اکیلیا الیوم کمل ملکنا
 و ھذا الجواب ضعیف لان ملک ذلک
 الملک کان قبل قعر العدو ناقضا۔
 واثانی ان المراد انی املتکم ما اقتضا
 الیہ فی تکالیفکم من تعلیم العباد
 والحرام و ھذا ایضا ضعیف لانه

اس آیت میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے و
 یہ کہ الیوم املتکم دینکم کہنا یہ معنی رکھتا ہے
 کہ اس سے پہلے دین ناقص تھا۔ اور اس
 سے لازم آتا ہے کہ وہ دین جس پر نبی صلی اللہ
 علیہ وسلم اپنی عمر کے بیشتر حصے میں عامل رہے
 وہ ناقص تھا۔ اور اپنے کامل دین اپنی
 عمر کے بالکل آخری حصے میں صرف بخوڑے دنوں
 کے لیے پایا دیکھو کہ تکمیل دین کی آیت کے نزول
 کے بعد ہی بعد آپ کی وفات ہو گئی، مفسرین
 نے اس اعتراض کے مختلف جواب دیئے ہیں۔
 ایک یہ کہ املتکم دینکم سے مراد ازالة خوف
 اور اپنے دشمنوں پر قدرت پانا ہے۔ یہ ایسا ہی
 جیسے بادشاہ جب اپنے دشمن پر پوری طرح قابو
 پاتا ہے تو کہتا ہے۔ الیوم کمل ملکنا راجع ہوا
 اقتدار کمل ہو گیا، مگر یہ جواب کمزور ہے کیونکہ شاہ
 کا اقتدار دشمن پر قابو پانے سے پہلے واقف ہوتا تھا۔
 دوسری توضیح یہ ہے کہ املتکم سے
 مراد یہ ہے کہ حلال و حرام کی جن حدود کو طے

لو لم یکمل لهم قبل هذا اليوم ما
 كانوا محتاجین الیه من الشرائع
 کان ذلك تاخیرا للبیان عن وقت
 الحاجة وانہ لا یجوز (الثالث) ^۱
 هو الذی ذکرہ القفال وهو المختار
 ان الدین ما کان ناقصا البتہ
 بل کان ابدًا کاملًا یعنی
 کانت الشرائع الناقصة من عند
 اللہ فی کل وقت کافیه فی ذلك
 الوقت الا انہ تعالیٰ کان عالما
 فی اول وقت المبعث بان ما هو
 کامل فی هذا اليوم لیس بکامل
 فی الغرور ولا صلاح فیہ فلا جرم کان
 ینسخ بعد الثبوت وکان ینزید
 بعد العدم واما فی الخضر ما ن مبعث
 نازل اللہ شریعة کاملہ وکام
 ببقا عمالی يوم القيامة فالشروع ابدًا
 کان کاملًا الا ان الاول کمال الی
 زمان مخصوص والثانی کمال الی یوم
 القيامة فلاجل هذا المعنی قال
 اليوم اکملت لکم دینکم

تفسیر کبیر جلد ثالث صفحہ ۲۸-۲۹

کے تم محتاج تھے اس کو میں نے مکمل طور پر
 تمہیں بتا دیا مگر یہ تو جہہ بھی کمزور ہے گو کہ
 نزول آیت سے پہلے اگر انہیں وہ شرائع مکمل
 طور پر نہیں بتائے گئے جن کے وہ محتاج تھے
 تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی حاجت کے وقت
 ان کو بتایا نہیں گیا اور اس کے بیان میں
 تاخیر کی گئی حالانکہ یہ صحیح نہیں ہے۔ تفسیر جواب
 وہ جس کو فقال نے ذکر کیا اور یہی سہا سے
 نزدیک صحیح ہے۔ وہ یہ کہ دین اس آیت کے نزول
 سے پہلے ناقص نہیں تھا بلکہ وہ ہمیشہ کامل تھا یعنی اللہ
 کی طرف سے جو وقت چاہتا تھا شریعت نازل ہوتی وہ اس
 وقت کی حد تک بالکل کافی تھی۔ البتہ اللہ تعالیٰ
 کو ابتدائے ہی میں اس کا علم تھا کہ آج
 جو کامل ہو وہ کمال کے لیے اور اسدہ حالات کی
 اصلاح کیلئے کمال نہیں ہے پس بلاشبہ ہمارے
 خدہ حکم کو منوش کرتا تھا اور پھر نازل شدہ حکم کو نازل
 کرتا تھا یہاں تک کہ شریعت کے آخری دور میں اللہ تعالیٰ
 نے کمال شریعت نازل فرمائی اور اس کو قیامت تک باقی
 رکھے لافصل فرمایا پس شریعت ہمیشہ کامل ہی تھی فرقہ
 جو کہ پہلے اس کمال ہونا ایک مخصوص زمانے کے اعتبار سے
 تھا اور بعد کمال قیامت تک کیلئے جو پس اسی یوم

کی بنا پر ایک آیت میں تمہارے دین کو تمہارے کمال کرنا

اس کا مطلب ہے کہ کسی وقت خاص میں کسی شخص یا قوم سے جو کچھ اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے

اس وقت اس کیلئے دین کامل دی ہو جو اس سے اس وقت مطلوب ہے۔ البتہ امکان مطلوب یا ممکن الوقوع حالات کے اعتبار سے احکام کی مفروضیت کا جہان تک تعلق ہو، اسکے اعتبار سے قیامت تک کیلئے دین کامل اس پورے مجموعے کا نام ہو جو آخری طور پر نازل کیا گیا ہو مثال کے طور پر ایک شخص حقیقی ممنوعین ایمان اور عمل صالح کی زندگی اختیار کر لے تو اس کی اپنی حد تک اس دین کامل ہو گیا۔ اسکے بعد اگر ایسا ہو کہ صاحب منصب ہونے کی وجہ سے وہ سالانہ زکوٰۃ نہ نکال سکا عدالت میں سچی گواہی دینے کیلئے حاضر ہونے کی نوبت نہیں آتی۔ وراثت تقسیم کرنا کا موقع ایسے پیش نہیں آیا تو اس سے اس کے دین میں کوئی نقص واقع نہیں ہوتا۔ کیونکہ ان احکام پر وہ صدق دل و ایمان رکھتا ہو اور اس کیلئے بالکل آمادہ ہو کہ جب بھی اللہ تعالیٰ اسے ایسے حالات میں جائیگا جب احکام بھی اس پر وارد ہو رہے ہوں تو وہ پوری طرح ان کی تعمیل کرے گا۔

حصہ دوم

اب ہم معلوم کریں کہ دین کی اصل کیا ہے اور اسکے وہ تعلقات کیا ہیں جو اصل کے اعتبار سے اس میں پیدا ہوتے ہیں اس سلسلے میں جب ہم قرآن سے انتہائی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو رب رب کے یہاں سے سنانے آتی ہے۔
وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ
میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کریں۔

ذاریات - ۵۶

اس آیت کے مطابق انسان خدا کا بندہ ہے اور خدا نے اس کو جس غرض کے لیے پیدا کیا ہے وہ یہ ہے کہ وہ اپنے خالق کی عبادت کرے: عبادت کے معنی میں اپنے آپ کو کسی کے آگے جھکانا اور سپت کرنا راصل العبودیۃ الخضوع والتذلل لسان العرب عبادت کا جو لغوی مفہوم ہے وہی اس کا شرعی مدلول بھی ہے ابو حیان اندلسی نے لکھا ہے کہ:

العبادة التذلل قالہ الجمهور
عبادت کا مطلب سچی اور عاجزی ہے یہ
البحر المحیط جلد اول صفحہ ۲۳
جمهور کا قول ہے۔

عبادت کا اصل مفہوم اگرچہ خضوع اور تذلل ہی ہے مگر خدا کی نسبت جب یہ لفظ بولا جائے تو اس میں محبت کا تصور بھی شامل ہو جاتا ہے کیونکہ مومن کے لیے خدا کا تصور کسی ڈراؤنی چیز کا ہم معنی نہیں ہے بلکہ ایک انتہائی محبوب آقا کے سامنے اپنے عجز کا اظہار کرنا ہے اسی لیے عباد کا مکمل تصور دینے کے لیے علماء ان دونوں چیزوں کو بیان کرتے ہیں۔ حافظ ابن کثیر لکھتے ہیں:

العِبَادَةُ فِي اللِّغَةِ مِنَ الذَّلَّةِ يُقَالُ
طَرِيقُ مَعْبُدٍ وَبَعِيرُ مَعْبُدٍ مَذَلٌّ
وَفِي الشَّرْعِ عِبَادَةُ عَمَّا يَجْمَعُ كَمَالَ
الْمَحَبَّةِ وَالْخُضُوعِ وَالْخَوْفِ
تفسير القرآن، جلد اول صفحہ ۲۵

ابن تہیمہ کے الفاظ یہ ہیں :-

لفظ العبودیۃ یتضمن کمال الذل
وکمال الحب
مورالۃ العبودیۃ، صفحہ ۲۸

ابن قیم نے لکھا ہے :-

الْعِبَادَةُ تَجْمَعُ اَصْلِينَ: غَايَةُ الْمَحَبِّ
بِغَايَةِ الذَّلِّ وَالْخُضُوعِ
تفسیر ابن قیم، صفحہ ۶۵

معلوم ہوا کہ عبادت کا مطلب اپنی حقیقت کے اعتبار سے خدا سے بے حد ڈرنا اور خدا سے بے حد
محبت کرنا ہے۔ یہی ہماری زندگی کا اصل مقصد ہے۔ اس دنیا میں ہمارا بہترین حاصل یہ ہے کہ ہم خدا کو
اپنے محبوب ملک کی حیثیت سے پالیں، ہم کو وہ دل غلا ہو جو خدا کی محبت اور اس کے خوف سے بھر ا ہوا
ہو، ہم کو وہ صبح و شام میر آئیں جب ہم اشتیاق اور بے تابی کے ساتھ اپنے رب کی طرف ایک
رہے ہوں۔ ہم کو وہ نظر ہے جو ہر چیز میں خدا کو دیکھے اور وہ ذہن ہے جو ہر واقعہ سے خدا کی یاد حاصل
کرے ہم سب سے بڑھ کر اس کے اوپر اعتماد کریں، ہماری تمنائیں اور جوصلے اس کے لیے وقف ہوں ہماری
زندگی ہم تن اس کی طرف لگی ہوئی ہو، خدا ہمارا سب کچھ بن جائے۔

یہی دین کی اصل حقیقت ہے اور یہی ہمارے رب کو اسلام سے مطلوب ہے، لیکن جس طرح
انسان اصل حقیقت کے اعتبار سے روح ہونے کے باوجود خارجی طور پر اپنا ایک جسم رکھتا ہے۔ اسی طرح
دین کا بھی ایک مظہر اور اس کا ایک ڈھانچہ ہے۔ اسی ڈھانچہ کا نام شریعت ہے۔ جس طرح جسم

کے بغیر اس راوی دنیا میں "انسان" کا تصور نہیں کیا جاسکتا۔ اسی طرح اس ڈھانچے کے بغیر اسلامی حقیقت بھی کہیں پائی نہیں جاسکتی۔ شریعت اسلام کے ساتھ اسی طرح لازمی ہے جس طرح روح کے ساتھ جسم۔ یہ دراصل جو ارجح کے اوپر اس خدا کو باری کرنا ہے جس کو کیفیت کے طور پر ہم نے اپنے دل پر طاری کیا ہے۔ یہ اپنے محبوب آقا کے آگے جھکنا اور اسکی عملی اطاعت کرنا ہے۔ اور جب تک دونوں چیزیں نہ پائی جائیں اسلام کا وجود ثابت نہیں ہوتا۔ علامہ آلوسی لکھتے ہیں :-

لا یغنی ان تخصیص العبادۃ بہ تعالیٰ   عبادت کو اللہ کے لیے خاص کرنا اس وقت
لا یتحقق الا بتخصیص الطاعة لیلہا   تک تحقق نہیں ہوتا جب تک اطاعت کو بھی اللہ
بہ تعالیٰ ومثلہ لم یخص بہ جل   کیلئے خاص نہ کر دیا جائے جب تک اطاعت خدا
شأنہ لم تخص العبادتہ بہ   کیلئے خاص نہ کی جائے اس وقت تک گویا عبادت
سبحانہ   بھی خدا کیلئے خاص نہیں ہوتی۔

روح المعانی جلد ۱۰، صفحہ ۷۵، ۷۶

عبادت کا لفظ اگرچہ ایک لحاظ سے بہت وسیع ہے کیونکہ اس کے اندر ہر وہ کام داخل ہے جسکی غرض خدا کی خوشنودی ہو، خواہ وہ عقیدہ سے متعلق ہو یا عمل سے مگر حکام کے نوعی فرق کو سمجھنے کے لیے فقہاء اسکو متعین مفہوم میں لیتے ہیں عقیدہ یا دوسرے لفظوں میں اللہ سے صحیح ذہنی اور قلبی تعلق پیدا ہو جانے کے بعد ہم سے جو کچھ مطلوب ہے، وہ فقہاء کی تقسیم کے مطابق تین ہے۔ عبادت اخلاق، معاملات اس تقسیم میں عبادت کے مراد پرستش ہے یعنی وہ مخصوص اعمال جن کو انسان خدا کی عظمت اور کبریائی کے اعتراف میں اس کے سامنے بجا لاتا ہے مثلاً نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، قربانی دعا اور ذکر وغیرہ۔ یہ تمام چیزیں بذات خود بھی عبادت ہی اور اخلاق سے مراد بندوں کے ساتھ الفت، محبت، نیکی اور بھلائی کا وہ برتاؤ ہے جس کی اسلام نے متعین کی ہے اور معاملات سے مراد لوگوں کے ساتھ تعلقات اور کاروبار میں قانون الہی کی پابندی اور زندگی کی سرگرمیوں میں اللہ کی مقررہ حدود کی تعمیل ہے۔

جہاں تک پرستش اور اخلاق سے متعلق چیزوں کا تعلق ہے، وہ نہایت واضح ہے۔ البتہ آخری جزو کی کسی قدر تفصیل مناسب ہوگی۔

”معاملات کا لفظ جن احکام کے مجموعے کے لیے بولا جاتا ہے اس کے دو حصے ہیں، ایک انفرادی احکام اور دوسرے اجتماعی احکام انفرادی احکام سے مراد وہ احکام ہیں جن کی تعمیل یا عدم تعمیل کا انحصار ایک شخص کی مرضی پر ہوتا ہے۔ یہ احکام ہر شخص سے ہر حال میں لازماً مطاعین اور وسع کے ہوتے ہوئے وہ کبھی ساقط نہیں ہوتے۔ مگر اجتماعی احکام کا معاملہ اس سے مختلف ہے کیونکہ ان کی تعمیل کسی ایک شخص کی مرضی پر منحصر نہیں ہوتی، بلکہ وہ اسی وقت رد عمل آتے ہیں جب پورا معاشرہ ان کو عمل میں لانے کے لیے تیار ہو رہی ہو، جب کہ یہ احکام ہمیشہ اس وقت نازل ہوتے ہیں جب اہل ایمان اس پر زین میں ہو گئے تھے کہ وہ ان کو اپنے درمیان بزور نافذ کر سکیں گویا ——— دین کے اجتماعی تقاضے مطلقاً مشروع نہیں ہیں بلکہ حالات کی نسبت سے شروع ہوتے ہیں۔ اہل ایمان کا دائرہ جس نسبت سے پھیلتا ہے اسی نسبت سے دین کے تقاضے بھی بڑھتے چلے جاتے ہیں جب تک کہ ایک شخص مؤمن ہو تو اس پر احکام کا اتنا ہی حصہ فرض ہو گا جتنا اس کی ذات سے متعلق ہے جب اہل ایمان ایک یا چند خاندان کی صورت اختیار کر لیں تو یہ خاندان اپنے دائرہ کے لحاظ سے اس کے مخاطب ہوں گے اور جب اہل ایمان کا کوئی گروہ ایک با اختیار معاشرہ کی حیثیت حاصل کرے تو اس وقت پورے معاشرہ کا فرض ہو گا کہ ——— خدا کی طرف سے اس کے اجتماعی معاملات کے لیے جتنے بھی احکام دیئے گئے ہیں۔ وہ ان سب کی مکمل پابندی اختیار کرے۔ اور چونکہ معاشرہ کے پیمانہ پر عمل اقتدار کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ اس لیے جب اہل ایمان کا کوئی معاشرہ اس حکم کا مخاطب ہو تو لازمی طور پر یہ مفہوم بھی اس میں شامل ہو گا کہ وہ اپنے اوپر ایک سیاسی ایسٹر قرار کریں اور اس کے ماتحت اجتماعی زندگی بنا کر تمام شرعی قوانین کا اجرا عمل میں لائیں۔ کیونکہ۔۔

مالایم الواجب الالبہ فہو واجبٌ   وہ چیز جس کے بغیر واجب کی ادائیگی مکمل نہ

ہو وہ خود واجب ہو جاتی ہے۔

نصب امامت کا مسئلہ اسی آخری صورت حال سے متعلق ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ فقہاء اس بحث کو دارالاسلام کی بحث کے تحت اٹھاتے ہیں۔

دونوں چیزیں مل کر ہمارے اس فرض کو منقین کر دیتی ہیں کہ ہم ان بھٹکے ہوئے بندگان خدا کو نجات کے راستہ پر لانے کی جدوجہد کریں۔ پھر ہمارا یہ ایمان کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی نبوت ختم ہو گئی ہمارے اس احساس میں شرعی ذمے داری کا عنصر پیدا کر دیتا ہے کہونکہ نبوت کو ختم ماننے کا لازمی تقاضا ہے کہ نبوت کو ماننے والے اب اس کام کو انجام دیں جس کے لیے پہلے انبیاء تشریف لاتے تھے اور جو بدستور ابھی کرنے کے لیے باقی ہے اب چوتھی شق رہ جاتی ہے یعنی اجتماعی تنظیم۔ یہ کام اگرچہ براہ راست اخروی قذروں سے متعلق نہیں ہے مگر اس حیثیت سے کہ بالواسطہ طور پر اس سے متعلق ہو جاتا ہے کہ دنیوی زندگی کے جس لازمی دائرے سے گزر کر اسے آخرت کی منزل کی طفس سفر کرنا ہے وہ ایک ایسی دنیا ہے جو مختلف اعتبارات کے اجتماع کے ساتھ بندھی ہوئی ہے۔ اجتماع کے بغیر آدمی نہ تو زندہ رہ سکتا اور نہ کوئی عمل صحیح طور پر انجام دے سکتا۔ خدا سے تعلق اور اس کی عبادت اگر ہمارا فریضہ ہے تو اجتماعیت اس فریضہ کے لازمی معاون کی حیثیت رکھتی ہے۔ اسی لیے حدیث میں حکم ہے کہ تین مسلمان بھی اگر کہیں موجود ہوں تو وہ باہم مل کر اپنا ایک امیر بنالیں۔ اور قرآن میں صریح الفاظ میں یہ حکم دیا گیا ہے :

واعتصموا بحبل اللہ جمیعا اللہ کی رسی میں سب سب بندہ جاؤ
ولا تفرقوا (آل عمران — ۱۰۳) اور متفرق مت ہو۔

یہ تنظیم کیسی ہو اس کا تعین حالات کے اعتبار سے ہوتا ہے، ہجرت سے پہلے مکہ اور مدینہ میں جو حالات تھے، وہ صرف ایک بلکہ ختم کی غیر سیاسی اجتماعیت کا تحمل کر سکتے تھے چنانچہ اس وقت کی تنظیم اختیاری تھی۔ مکہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اس اجتماعیت کو تنظیم کا مرکز تھی۔ اسی طرح مدینہ میں جب ہجرت سے پہلے کچھ لوگ ایمان لائے تو ان کے درمیان اپنے بارہ آدمیوں کو بطور "نقیب" مقرر کیا اور ان سے فرمایا :-

انتم کفلاء علی قومکم تم اپنی قوم کی دینی نگرانی کے ذمہ دار ہو

اس کے بعد ہجرت ہوئی اور اسلام نے سیاسی استحکام حاصل کر لیا تو باقاعدہ سیاسی تنظیم قائم ہو گئی۔ جس کے سربراہ اپنی زندگی میں جناب رسالت مآب تھے اور آپ کے خلفاء

راشدین۔

ہندستان کے موجودہ حالات میں جس نوعیت کی تنظیم مسلمان ہمارا فریضہ ہے، وہ ایک غیر سیاسی تنظیم ہے اور اس کا مقصد مولانا شاہ عبدالعزیز دہلوی کے الفاظ میں حسب ذیل ہے۔

دوامت جمعہ در دارالحسبہ اگر از طرف
کفار دالی مسلمانان در ملکات مغلوب
باشد باذن اود درست است۔ والا مسلمانان
را باید کہ یک کس را کہ امین و متدین باشد
رئیس قرار دہند کہ باجارت و حضور ادا قات
جمعہ دایا و انکاح من لا دلی من المنصار
و حفظ ال غائب و ایام و قسمت نکات
متنازع نہیا علی حسب السہام می نمودہ
باشد بے آنکہ در امور ملکی تصرف کند و
داخلت نماید

قنادی عزیز جلد اول صفحہ ۳۲

میں تصرف و داخلت کے بغیر۔

اوپر چنے شقوں میں ہندستان کے مسلمانوں کے کرنے کا جو کام میں سے بتایا ہے اس طرح کے مسلمانوں کی دینی ذمے داریوں کے بارے میں ہمیشہ سے تصور رہا ہے، پچھلی پوری تاریخ بتاتی ہے کہ مسلمان جہاں بھی کسی ایسے علاقہ میں جا کر آباد ہوئے ہیں جو غیر مسلم اقتدار کے ماتحت تھا۔ وہاں ان کا طریق عمل یہ رہا ہے۔ اولاً ان کی کوشش یہ ہوتی تھی کہ وہ خود ایمان اور عمل صالح کی زندگی گزاریں وہ خدا کے سچے عابد اور طہیج بن جائیں۔ اسی کے ساتھ وہ گروہ پیش کی آبادی کو ایمان و اسلام کی دعوت دینا شروع کرتے تھے وہ انھیں جہنم کے راستے سے ہٹا کر جنت کے راستے پر لانے کے لیے اپنی ساری قوت لگا دیتے تھے۔ اور تیسرا کام وہ یہ کرتے تھے کہ اپنے دائرہ میں اپنی ایک تنظیم بنا لیتے تھے اور ایک امیر کے تحت اپنے شرعی

فرائض ادا کرتے تھے۔

جہاں تک اس لائحہ عمل کی ابتدائی شقوں کا تعلق ہے، وہ بالکل واضح ہیں۔ ان مسلمانوں کے حالات اور ان کی تبلیغی کوششوں کے بارے میں کوئی بھی کتاب دیکھ کر آدمی معلوم کر سکتا ہے کہ وہ اپنی اسلامی ذمہ داریوں کو کیسے ادا کرتے تھے اور ان کے دعوت و تبلیغ کا انداز کیا ہوتا تھا۔ اس لیے ان کے بارے میں نظائر پیش کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ البتہ آخری شق کے بارے میں میں چند حوالے نقل کروں گا۔

چھٹی صدی ہجری میں جب کافرانہ ریلوں نے ایران و خراسان و ترکستان و عراق پر قبضہ کر لیا تو علمائے وقت نے اس سے مسلمان والی کا مطالبہ پیش کیا۔ مالا با میں جب سلمان آکر آباد ہوئے تو وہاں انھوں نے باقاعدہ اپنا ایک نظام قضا قائم کیا جس کی تفصیل تحفۃ المجاہدین میں دیکھی جاسکتی ہے، اس کے بعد بھی ہندوستان میں سلاطین کے عہد میں صہدھبائی کے نام سے اس قسم کا عہد قائم تھا جس کے تحت تمام قضا و محتب آئمہ ہوتے تھے۔ دوسری جنگ عظیم تک فلپائن، آسٹریلیا، ہنگری، بلغاریہ، رکیو، سلاویہ، یونان اور پولینڈ کے مسلمانوں کے تمام قومی اور مذہبی صیغے ایک مفتی اعظم کے ماتحت ہوئے تھے۔ اور وہ ایک تنظیمی وحدت کے تحت اسلامی زندگی گزارتے تھے۔ اسی طرح سلمان تجارتی ضرورتوں اور دوسرے اسباب سے جن غیر اسلامی سلطنتوں میں گئے اور وہاں سکونت اختیار کی۔ وہاں انھوں نے اپنی اسلامی تنظیم بھی قائم کی۔

تیسری صدی ہجری میں سلمان تاجروں کی نوآبادی چین کے شہر خانغویں تھی۔ مگر وہ کس طرح رہتے تھے اور ان کے احکام و معاملات کیونکر فیصل پاتے تھے۔ سلمان تاجر اپنے تیسری صدی ہجری کے سفرنامہ میں لکھتا ہے۔

ان بخانغودو ہو مجمع التجار شہر خانغویں میں جو سلمان تاجروں

۱۔ ہندوستان میں نظام قضا قائم کرنے یا مسلمانوں کے تحفظ کے لیے اگر مسلمانوں کے مدد کے لیے امید ہو تو میں سمجھتا ہوں کہ ان مقاصد کیلئے اسلحہ اور بارود کی ضرورت ہے۔ اور چھٹی صدی کا یہ اقتدار اس سلسلہ میں ہمارے لیے قطعی نظر کی حیثیت رکھتا ہے اسلحہ کیلئے مسلمانوں کیلئے قانون پاس کرنا ایسا ہی ہے جیسے کافر تاجروں کی حکومت کے مسلمان والی کے قتل کا مطالبہ کرنا۔

رجلا مسلما یولیہ صاحب الصین
الحکم بن المسلمین الذین یقصدون
الی تلك الناحية وان التجار العرقین
لا یتکونون من ولايتہ متبعا فی
احکامہ وعلیہ بالحق وبعانی کتاب
اللہ عز وجل و احکام الاملاہ

کامر کہنے ایک سمن چس کو شاہ چین ان
مسلمانوں کے درمیان فصل احکام کے لیے
مقرر کرتا ہے جو اس ملک میں جاتے ہیں۔
اور عراقی مامور اس کی ولایت کے احکام
اور حق کے ساتھ اور کتاب الہی اور احکام
اسلامی کیساتھ جاری کردہ حکموں سے تباہی نہیں کرتے

عراقیوں کی فارسی زبان میں اس مسلمان دولتی یا قاضی کا نام ہنر مند تھا جو عام ہمال
میں ہنر مند بولاجاتا تھا۔ خود ہندستان کے مختلف ساحلی شہروں میں جہاں جہاں مسلمان آباد ہیں
مقیس، یہ ہنر مند غیر اسلامی سلطنتوں میں اسلامی تنظیم و قصا کے ذمہ دار نظر آتے ہیں۔
جو تھو صدی ہجری کے جہازران بزرگ بن شہر یار اپنے سفر نامہ عجائب الہند میں صیور (دراس)
کے قریب ہیں عباس بن اماں سیرانی ہنر مند کا تذکرہ کرتا ہے۔

انہ کان بصیور رجل من اهل
سیراف یقال لہ العباس بن ماہان
وکان ہنر من المسلمین بصیور ذو
البلد والمنصوری الیہ من المسلمین

صیوریں سیراف کا ایک شخص تھا جس کو عباس
بن اماں کہتے تھے۔ اور جو وہاں مسلمانوں
کا ہنر مند تھا اور شہر کا ذی وجاہت اور وہاں
کے پناہ گزین مسلمانوں کا مرکز تھا۔

وہاں کاراجہ مسلمانوں کے متعلق اسی کے فتویٰ پر فیصلہ کرتا تھا۔ اسی مقام میں ۳۰۰
میں مشہور سیاح مسعودی پہنچتا ہے وہ کہتا ہے :-

علی الہنزفۃ یوسف بن سعید معزو
بن زکریا والہنزفۃ سیراد بہ
رئیس المسلمین وذاك ان الملك
یملاک علی المسلمین رجلا من رؤسائهم
تکون احکامهم مصروفة الیہ۔

ہنرندی کے منصب پر ان دنوں ابو سعید
نعر بن زکریا تھا اور ہنر مند سے مراد رئیس
المسلمین ہے اور اس کی صورت یہ ہے کہ وہ
مسلمانوں پر ان کے رؤسوں میں سے ایک کو ان سے راندیتا
ہے مسلمانوں کے تمام مقدمات احکام ہی کی طرف
رجوع ہوتے ہیں۔

اس کا مطلب یہ نہیں کہ اقلیت کے علاقے میں اسلامی زندگی کی آخری صورت بس یہی ہے کہ کفار کی ماتحتی میں مسلمان حسب استطاعت بس ایک امکانی زندگی گزارتے رہیں بلکہ اس کی غرض صرف یہ بتانا ہے کہ غیر مسلم اقتدار کے تحت ہم اپنی شرعی ذمے داریوں کا کیا تصور قائم کریں اور اپنی اسلامی جدوجہد کا آغاز کہاں سے کریں تاکہ ایک طرف ہم خدا کے حضور بری الذمہ ٹھہریں اور دوسری طرف خدا کی اس نصرت و معیت کے تحت قرآن پاکیں جس سے دنیا میں مزید انفات کی راہیں کھلتی ہیں اور اہل ایمان کے سامنے کام بنادیے جاتے ہیں۔

جہاں تک غیر اسلامی اقتدار میں تغیر کیلئے جدوجہد کا سوال ہے۔ یہ مسلم علاقے میں تو فرض علی الکفایہ کے درجہ میں مطلوب ہے، مگر غیر مسلم علاقے میں اس کی یہ نوعیت نہیں رہے۔ غیر مسلم علاقے میں شرعی نصب العین کے طور پر ہمارا یہ فریضہ نہیں ہے کہ وہاں ہم لازمی طور پر اسلامی حکومت برپا کرنے کی جدوجہد کریں۔ مگر شرعی فریضہ نہ ہونے کے باوجود یہ ایک حقیقت ہے کہ حکومت اقتدار ہر حکومت اور ہر عقیدہ کے لیے ایک اہم ترین عنصر ہے حکومت کا سامان ہونا پہلو ہے دین اور اہل دین کے لیے اپنے اندر بے شمار فوائد رکھتا ہے اور اس اعتبار سے وہ یقینی طور پر اہل ایمان کی ایک پسندیدہ چیز (آخری محبوبہ) ہے۔ اور اگر حالات اور مواقع موجود ہوں تو یقیناً یہ جدوجہد بھی ہونی چاہیے کہ اقتدار بدلے اور اسلامی نظام حکومت کا قیام عمل میں آئے۔ اس طرح کی ہم میں حصہ لینا عین جہاد ہے اور اس کی راہ میں جان قربان کرنا یقینی طور پر شہادت کا درجہ پایا ہے۔ دوسرے لفظوں میں مسلم علاقے میں اسلامی حکومت کے قیام کی جدوجہد کا مسئلہ ایک نظریاتی مسئلہ ہے، یعنی وہ عقیدے کے براہ راست تقاضے کے طور پر پیدا ہوتا ہے جبکہ غیر مسلم علاقے میں اسلامی اقتدار لانے کی کوشش ایک عملی سوال ہے جس کا شامل ہر دو گرام ہونا حالات پر موقوف ہے نہ کہ عقیدے اور نظریے پر۔

حصہ چہارم

اس تحریر کے آخری حصہ میں مجھے طریق کار کے بارے میں اپنی معدود منات پیش کرنی ہیں۔ مگر فی الحال میں اس سلسلے میں کوئی متعین خاکہ نہیں پیش کروں گا، بلکہ صرف

چند اصولی باتوں پر اکتفا کر دیں گا۔ آئندہ حسب ضرورت تفصیلی پروگرام بھی پیش کیا جائے گا۔
۱۔ طریق کار کے سلسلے میں سب سے پہلے یہ اصولی بات اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ کوئی بھی طریق کار اس طرح حقیقی نہیں ہوتا جیسے کہ اصل دعوت حقیقی ہوتی ہے۔ طریق کار قطعی طور پر ایک اضافی اور اجتہادی چیز ہے۔ اور نہ صرف یہ کہ مختلف حالات میں اس کی شکلیں مختلف ہو سکتی ہیں۔ بلکہ ایک ہی ماحول میں اجتہاد کے اختلاف کی بنا پر اس کے ایک سے زیادہ خاکے سوچے جاسکتے ہیں۔ طریق کار دراصل نام ہے اس بات کا کہ انسان کی نفسیات۔ کسی وقت کے مخصوص طرز فکر اور زمانے کے سماجی اور سیاسی حالات کے رطوبتہ تقاضوں کے درمیان دعوت کا ایک ہم آہنگ الطبعی تلاش کیا جائے۔ اس میں کچھ اجزاء درمیان ہوتے ہیں اور کچھ وقتی ضرورت کے تحت پیدا ہوتے ہیں کچھ پرانی شکلیں ہوتی ہیں اور کچھ نئی شکلیں اختیار کی جاتی ہیں۔ یہ ایک نہایت نازک ترکیب ہے جو حکمتِ دینی بصیرت اور وقت کے علم کے تحت وجود میں آتی ہے۔

۲۔ دوسری بات یہ کہ ایک طریق کار اگر کچھ دنوں کے تجربے کے بعض یا چند پہلوؤں کے مابین آنے لگے تو اس کا مطلب یہ لینا چاہیے کہ وہ علی الاطلاق ایک کامیاب طریق کار ہے اصل میں بات یہ ہے کہ ہر دور اگرچہ بعض ابھری ہوئی خصوصیات کے اعتبار سے ایک خاص قسم کا دور شمار کیا جاتا ہے مگر اسی کے ساتھ ہر دور میں ہر طرح کے لوگ موجود ہوتے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ جو بھی کام شروع کیا جائے وہ اگر کچھ دنوں تک جاری رکھا جائے تو اپنے مزاج کے مطابق انسانوں کی ایک تعداد کو متوجہ کر لیتا ہے۔ اس طرح ہر تحریک کو کہ دووں انسانوں میں سے ہزاروں انسان مل جاتے ہیں۔ اور ہوتے ہوئے کہ دووں انسانوں کے سمندر میں کچھ ہزار انسانوں کا ایک جزیرہ بن جاتا ہے۔ یہ جزیرہ پریس، اجتماعات، ملاقاتیں، خط و کتابت، تحفے اور چندے وغیرہ کے ذریعہ اپنا ایک حدود و اربعہ بنا لیتا ہے، جن کے درمیان خیالات، ملاقات اور وسائل و ذرائع کے تبادلے ہوتے رہتے ہیں۔ اب جو لوگ اس حدود و اربعہ میں بستے ہیں، وہ چونکہ عملاً کسی دوسرے طریق کار کے مقابلے میں اپنے حلقے کے طریقہ کار کا زیادہ تجربہ کر رہے ہوتے ہیں۔ نیز اپنے مخصوص مزاج کی بنا پر ان نتائج کو کل نتیجہ سمجھنے پر مجبور ہوتے ہیں۔ جو ان کے مخصوص عمل سے وجود میں آیا ہے۔ اس لیے وہ ایک طرح کے مصنوعی یقین میں مبتلا ہو کر یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ ان کا طریق کار سب سے

زیادہ کامیاب اور صحیح طریق کا رہے۔ وہ اپنی جگہ پر برسرِ حق ہونے کے باوجود ایک ایسی غلطی کے مرتکب ہو جاتے ہیں جس کو نہ خارجی دنیا کی تصدیق حاصل ہوتی ہے اور نہ ملی تجزیہ اس کو تسلیم کرتا ہے۔ پھر اس سلسلے میں یہ اہم بات بھی جان لینی چاہیے کہ طریق کا ارادہ تصور دعوت کے درمیان کوئی مثبتي نوعیت کا تعلق نہیں ہے یعنی طریق کا کسی دعوت کی یکساں تکرار کا نام نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ قانونی الفاظ کی طرح کوئی مقررہ ڈگری ہے جس کو آنکھ بند کر کے بس ایک متعین شکل میں دہراتے رہنا ہے۔ دعوت اپنی علمی اور منطقی تشریح میں بلاشبہ ایک متعین چیز نظر آتی ہے مگر عمل میں آنے کے بعد وہ اسی طرح غیر متعین چیز بن جاتی ہے جیسے پانی لیبارٹری کے آزمائشی گلاس میں تو ایک ساکن چیز ہے مگر دریا میں پہنچ کر وہ موج اور طوفان بن جاتا ہے دعوت کی منطقی تشریح اس لیے کی جاتی ہے کہ اس کے بارے میں صحیح علمی تصور قائم ہو، صحیح ذہن بنیں اور نفسیات کی صحیح نشو و نما ہو۔ مگر علمی زندگی اس قسم کی یکسانیت کی متعلق نہیں ہو سکتی اس لیے بار بار ایسا ہوتا ہے کہ عملی نقشے بدل جاتے ہیں، اگرچہ ذہن کا نقشہ بھر بھی اپنی اصل شکل میں باقی رہتا ہے۔

اس کی ایک واضح مثال تبدیلیِ اقتدار کا مسئلہ ہے۔ اقتدار کی تبدیلی دین کی حکیمانہ تشریح میں جس مقام نظر آتی ہے عملی زندگی میں ہمیشہ بعینہ اسی مقام پر نہیں رہتی۔ ذہن کی مدت تک تو یہ بہر حال ضروری ہے کہ وہ اپنے واقعی مقام سے کبھی تجاوز نہ کرے۔ مگر عملی اعتبار سے صورت حال مختلف ہے کیونکہ اقتدار کو مسلم بنانے کا یہی ایک پہلو نہیں ہے کہ بعض حالات میں یہ مسلمانوں کا شرعی فریضہ بن جاتا ہے۔ بلکہ وہ سماج کا سب سے طاقتور ادارہ ہونے کی وجہ سے ہر قوم کی ایک ضرورت ہے۔ کسی بھی فکر یا عمل کا اس سے گہرا تعلق ہوتا ہے۔ اس لیے قانونی طور پر تبدیلیِ اقتدار کا مکلف نہ مہرنے کی صورت میں بھی حکومت، اہل ایمان کی ایک پسندیدہ آرزو (آخری تعبیر تھا) اور حالات اگر پائے جائیں تو قانونی حیثیت سے قطع نظر یقیناً اس کے لیے کوشش کی جائے گی اور اس وقت یہ کوشش اعلیٰ ترین ثواب کا کام ہو گا۔

۴۔ ہر شخص کی طرح میرے ساتھ بھی کئی بار ایسا اتفاق ہوا ہے کہ ٹرین کا سفر ایک ایسے موسم میں کرنا پڑا جبکہ غیر ملکیوں کا کوئی مذہبی میلہ چل رہا تھا، میں نے دیکھا کہ بے شمار مخلوق ریل کے

ڈیوں میں آکر اس طرح بھر گئی ہے کہ وہاں اتنی بھی جگہ نہیں ہے کہ وہ اپنے سر کی گھڑی کو سرے اتار کر کہیں رکھ سکے۔ وہ زبردست بھیڑ کے درمیان اس طرح دبا ہوا کھڑا ہے کہ وہ خود گاڑی پر سوار ہے اور اس کی گھڑی اس پر سوار۔

”وہ کیا چیز ہے جو ان بے شمار انسانوں کو اپنی طرف کھینچ رہی ہے“ — ہر بار مجھے یہی جواب ملا کہ کوئی حقیقی چیز ایسی نہیں ہے جو اس عظیم حرکت کے پیچھے موجود ہو۔ اس کا محرک صرف دایت ہے نہ کہ حقیقت۔ تاریخی ردایات نے بعض چیزوں کی اہمیت اس طرح ان کے ذہن میں بٹھا دی ہے کہ دلیل اور منطق کے فقدان کے باوجود وہ اس کو ماننے پر مجبور ہیں۔ یہی صورت دینی دعوت میں بھی ممکن ہے۔ ہمارے یہاں کچھ ایسے طریقے ہو سکتے ہیں جن کے پیچھے اگرچہ منطق اور دلیل کی طاقت زیادہ موجود نہ ہو۔ مگر وہ اسلاف سے ملے آ رہے ہوں اور اس طرح ردایت کا وزن پوری طرح ان کے حق میں جمع ہو گیا ہو۔ اب اگر کوئی دینی دعوت اس روایتی غلاف میں ملفوف ہو کر لوگوں کے سامنے آتی ہے تو قدرتی طور پر بے شمار ایسے لوگ اس کی طرف متوجہ ہو جائیں گے جو ان ردایات کے سائے میں پلے ادا ہو چکے ہیں۔ اس طےرح بہت جلد عوام کی ایک بھیڑ اس دینی دعوت کے گرد اکٹھا ہو جائیگی مگر اس رجوع کو لازمی طور پر اصل دعوت کی کامیابی نہ سمجھنا چاہیے۔ کیونکہ یہ عین ممکن ہے کہ اگر روایتی غلاف موجود نہ ہوتا تو صورت حال مختلف نظر آتی۔

یہ چند باتیں صرف طریق کار کے مسئلے کو سمجھنے کے لیے عرض کر دی گئی ہیں۔ باقی موجودہ حالات میں طریق کار کا تفصیلی نقشہ کیا ہو۔ یہ مندرجہ بالا وضاحتوں کے بعد کوئی چھیدہ نہ نہیں رہتا۔ اور بوقت ضرورت اس کا خاکہ پیش کیا جاسکتا ہے۔

<p>جناب وحید الدین صاحب کی بصیرت افروز کتاب قیمت = ۶/۰</p>	<p>تفسیر کی غلطی (جماعت اسلامی کا جائزہ)</p>
<p>کُتُبُ خانہ الفکر کچھری روڈ لکھنؤ</p>	

مفید علمی، فقہی اور تاریخی کتبائیں

<p>مکمل فتاویٰ دارالعلوم دیوبند ۲۱/ =</p>	<p>از: تھانی سلیمان منصور پوری رحمۃ اللعالمین نعل غریبہ دو جلدوں میں ۲۰/ =</p>
<p>یعنی مولانا گلگوشی کے فتاویٰ فتاویٰ رشیدیہ کا مجموعہ ۸/ =</p>	<p>از: ڈاکٹر حمید اللہ رسول اللہ کی سیاسی زندگی ۸/ =</p>
<p>مولانا محمد تقی امینی مسئلہ اجتہاد پر تحقیقی نظر یہ دونوں کتابیں فقہ</p>	<p>از: ڈاکٹر طہ حسین (مدرسہ) حضرت ابوبکر و فاروق عظم دونوں کی جلدیں ۶/۵ =</p>
<p>اسلامی کے اصول اور مقالات امینی اس کے اجتہاد کی کردار پر مسلسل غور و فکر کرنے والے ایک عالم</p>	<p>از: علامہ سیوطی شریعہ اقبال احمد تاریخ الخلفاء و خلفائے راشدین سے مصر کے عالمی</p>
<p>کی محنت کا نتیجہ۔ اہل علم نے اس محنت کو بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھا ہے۔ آپ بھی ان عالمانہ کاوشوں سے فائدہ</p>	<p>غلام آزاد کے دور کے مکمل تاریخ قیمت ۱۲/ = حضرت مولانا محمد رفیع دہلوی کی</p>
<p>اٹھائیں۔ قیمت علی الترتیب ۲/ = اور ۱/۵ = از: مولانا امینی</p>	<p>جیسا الصحابہ (اردو) مشہور تالیف کا ترجمہ حصہ اول ۲/۵ = حصہ دوم ۲/۵ = سوم ۲/۵ =</p>
<p>کائنات میں انسان کا مقام اسلامی نقطہ نظر سے کائنات میں انسان کے مقام پر ایک پر سفر مقالہ ۵۰/ صحت</p>	<p>از: رئیس احمد جعفری المہمہ الرابعہ چار امانوں کے سوانح حیات اور</p>
<p>از جناب شمس نوید قرن اول کیا ہم مسلمان ہیں کے مسلمانوں کے آئینہ میں کج کے مسلمانوں کے مسلمانوں کی صورت، بہت ہی وجدانگیر اور</p>	<p>اجتہادی مذاہب۔ جلد ۱۰/ = مختصر سوانح حیات جلد ۲/ =</p>
<p>مؤثر پیرایہ بیان قیمت جلد ۲/۲۵ انتخاب صحیح ستہ ۸ (اردو و عربی) صحاح ستہ کی</p>	<p>تذکرہ امام غزالی حیا امام ابن القیم بالکل نئی اور لمبڈ پائیک</p>
<p>۸ سو حدیثوں کا مجموعہ جلد ۵/ = (نیا ایڈیشن) یہ کتاب اہل جمعیت کی</p>	<p>عبد العظیم کے قلم سے مترجمہ سید رشید احمد ارشد ۱۲/ =</p>
<p>برابرین قاطعہ تردید میں لاثانی ہے۔ ۵/ = از: مولانا محمد اسحاق بنیادی</p>	<p>از: حسن احمد انصاری مترجمہ فقہ الاسلام ایضاً ارشد صاحب</p>
<p>کلمات کا بحر، بزرگان دین کے حکیمانہ، عازمانہ اور ایمان افزہ و لغو طوائف کا مجموعہ۔ عمدہ کتاب بلا غلط و ۱/۱</p>	<p>نعت، اسلامی کی تاریخ کا عمدہ و عمدہ جائزہ اور دور رسبہ کے ہی نظمیں اصولی بشریت پر گفتگو</p>
	<p>جلد ۱۲/ =</p>

کتاب خانہ الفکر، کچہری روڈ، لکھنؤ

8
Osmania University Library
HYDERABAD (DECCAN)

24 AUG 1964

فہرست
مکتوبات

مکتوبات

عتیق الرحمن

فی رچہ ساٹھ نئے پے

(منسل)

محمد منظور نعمانی

قرآن آپؐ کیسے؟

تاليف مولانا محمد منظور حساني

بلاشبہ قرآن مجید کی دعوتِ تعلیم پوری انسانیت کے لئے آبِ حیات ہے، لیکن ہماری دنیا اس سے آہستہ آہستہ بے یہاں تک کہ اس کو "کلامِ آجی" ماننے والی اُمت کی غالب اُمتیت پر بھی اس سے بیگانہ ہے

یہ کتاب

اسی صورت حال کو سامنے رکھ کر لکھی گئی ہے۔

- ۱۔ یہ قرآنی دعوت اور اس کی اہم تعلیمیت کا ایک جامع خلاصہ ہے۔
 ۲۔ جس میں عنوان کے تحت متعلقہ قرآنی آیات کو نہایت مؤثر اور روح پرور شریات کی تفسیر کی گئی ہے۔
 ۳۔ خاص طور پر قرآن کی دعوت کو حیدر کیا گیا اس کتاب کا شاہکار ہے۔
 ۴۔ بالکل ایک نئے طرز کی کتاب ہے جو قرآن کی دعوت سے روشناسی کے ساتھ ساتھ قرآن کے عجایب و انوار کا بھی لذت شناس کرتی ہے۔
 ۵۔ نہایت اعلیٰ کمالات و فصاحت، عمدہ نگاشت، ۲۴ صفحہ فائت، چھپو، مگر و سس قیمت ۱۴/۴۰

سالانہ چندہ	ایک کھنؤ	سالانہ چندہ
اعزازی خریداروں سے		ہندوستان سے ۶/-
پندرہ روپے		پاکستان سے ۶/-
غیر مالک سے ۱۲ شلنگ		ششماہی
ہوائی ڈاک سے		ہندوستان سے ۲/۵۰
ایک پونڈ		پاکستان سے ۲/-

فستان

جلد ۲۲	بابۂ بیع الاول ۱۳۸۴ھ مطابق اگست ۱۹۶۲ء	شمارہ (۳)
نمبر شمار	مضمون	صفحہ
۱	نگاہ اولیں	۲
۲	معارف الحدیث	۷
۳	تجلیات مجدد الف ثانیؒ	۲۳
۴	جدید تعلیم حاصل کرنے کا مسئلہ	۲۴
۵	مستمران کی قسمیں	۲۴
۶	خاتم النبیینؐ کے بعد کسی نبوت ضرورت نہیں	۵۰
	مضمون نگار	صفحہ
	محمد منظور نعمانی	۲
	محمد منظور نعمانی	۷
	مولانا نسیم احمد فریدی	۲۳
	وحید الدین خان صاحب اعظم گڑھ	۲۴
	مولانا محمد اسحق صاحب سندیلوی	۲۴
	استاذ دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ	۵۰

اگر اس دائرے میں ○ سرخ نشان ہے، تو

اس کا مطلب ہے کہ آپ کی عزت خریداری ختم ہو گئی ہو، براہ کرم آئندہ کے لیے چندہ ارسال فرمائیں، یا خریداری کا ارادہ نہ ہو تو مطلع فرمائیں چندہ یا کوئی دوسری اطلاع ۳۰ اگست تک، آجائے ورنہ اگلا شمارہ بصیغہ وی بی بی ارسال ہوگا۔

پاکستان کے خریدار :- اپنا چندہ سکرٹری اصلاح و تبلیغ اشرعین بلڈنگ لاہور کو بھیجیں اور صرف ایک بارہ کارڈ کے ذریعہ ہم کو اطلاع دے دیں، ڈاکخانہ کی رسید ہم کو بھیجنے کی ضرورت نہیں۔

مستمر خریداری :- براہ کرم خط و کتابت اور منی آرڈر کے کوپن پر اپنا مستمر خریداری ضرور لکھ دیا کیجئے۔

تاریخ اشاعت :- الفرقان ہر انگریزی ہفتہ کی پہلے ہفتہ میں روانہ کر دیا جاتا ہے۔ اگر ۲۰ تاریخ تک کسی صاحب کو نہ ملے تو فوراً مطلع فرمائیں، اس کی اطلاع ۲۰ تاریخ کے اندر جانی چاہئے اسکے بعد رسالہ بھیجنے کی ذمہ داری دفتر پر نہ ہوگی۔

دفعۃ الفرقان کچھ ہسری روٹی، لکھنؤ

(مولوی محمد منظور نعمانی پرنٹر ویسٹر ڈسٹریکٹ روڈ پراکٹر نے تحریر پریس میں چھپوا کر دفتر الفرقان کچھ روٹی سے شائع کیا۔)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

نگاہِ اولیں

مَحَمَّدٌ مَنظُورٌ دُعَاوِی

ہندستان میں مسلمان بیشک اقلیت میں ہیں وہ ملک کی آبادی کا قریباً آٹھواں حصہ ہیں لیکن پھر بھی وہ ۶۰۵ کروڑ کے قریب ہیں اور پورے ملک میں پھیلے ہوئے ہیں۔ بہت سے علاقوں اور اہم شہروں میں ان کی آبادی کا تناسب ۲۰-۲۵ فیصدی اور کہیں کہیں اس سے بھی زائد ہے۔ ان میں علاقائی، لسانی، نسلی اور بہت سے اعتقادی و مسلکی اختلافات کے باوجود جس قدر دینی اور تہذیبی یکانگت اور ہم آہنگی ہو اور توحید، رسالت، قرآن اور قبلہ، نماز، زکوٰۃ اور حج جیسے پانچ حقائق اور بنیادی تعلیمات پر جس حد تک اتفاق ہے اس کا دواں حصہ بھی بہت سی قوموں اور ملتوں میں نہیں ہے، ..... پھر ان کے ان پڑھ عوام تک میں دین کے تعلق سے ایک ایسا جذبہ یا ایسے جذبہ کا مادہ اور تھم موجود ہے جس کو بیدار اور متحرک کر کے ان کو بڑی سے بڑی قربانی کے لیے آمادہ کیا جاسکتا ہے اس کے ساتھ ساتھ ان کی ایک شان دار تالیخ ہے جو ان میں عزم و دلولہ اور عالی حوصلگی پیدا کرنے کا نہایت مؤثر وسیلہ بن سکتی ہے۔

کسی ملک کی ۶۰۵ کروڑ کی تعداد والی جس قوم میں یہ خصوصیات موجود ہوں وہ اس ملک میں ایسی بے وزن، بے اثر، بے دقار اور خوار ہو جیسی کہ ۱۶-۱۷ سال سے ہندوستان میں مسلمانوں کی حالت ہو۔ حیرت انگیز اور بہت سوچنے کی بات ہے اور یقیناً اس کی ذمہ داری ملت کی قیادت پر ہے، آج ہی کی قیادت پر نہیں بلکہ گذشتہ پوسے پچاس سالہ دور کی قیادت پر ہے جب کہ ملک میں عوامی تحریکات کا سلسلہ شروع ہوا۔

مسلمانوں کی سب سے پہلی عوامی تحریک خلافت کی تحریک تھی جو یکے وقت خلافت کی تحریک بھی تھی

اور ہندوستان کی آزادی کی تحریک بھی، یہ تحریک مسلمانوں کے جوش و خروش، ان کے باہمی اتحاد و اتفاق، بلکہ ہندو مسلم اتحاد کے لحاظ سے بھی مثالی تحریک تھی، لیکن کمال انارک کے فیصلہ اعلان کے بعد خلافت کا مسئلہ ہی سب سے ختم ہو گیا۔ تاہم مسلمانوں کے بہت سے با اثر لیڈر اور ان کے ساتھ عام مسلمانوں کا بھی ایک بڑا اور اہم طبقہ براہ راست کانگریس سے وابستہ رہ کر یا جمعیۃ علماء یا مجلس جمہور کے نام سے آزادی کی جدوجہد میں شریک رہا۔ پھر ۱۹۳۶ء کے جنرل الیکشن کے بعد کانگریس اور مسلم لیگ کی کشمکش عوامی سطح پر شروع ہو گئی اور مسلمان لیڈر اور عام دھڑوں میں بٹ گئے، ایک طبقہ کانگریس کے ساتھ رہا اور دوسرا طبقہ جس کے ساتھ آخر میں مسلمانوں کی واضح اکثریت ہو گئی مسلم لیگ کے جھنڈے کے نیچے جمع ہو گیا اور یہ دونوں اپنے اپنے راستے پر چلتے رہے اور ان کے درمیان کشمکش اور کشیدگی بڑھتی گئی۔ یہاں تک کہ ۱۹۴۷ء میں ملک کی تقسیم پر یہ کشمکش ختم ہوئی اور دونوں دھڑوں میں انگریزی حکومت کے خاتمہ کے بعد قومی حکومتوں کا نیا دور شروع ہوا۔ اس وقت سے اب تک ہندوستان میں مسلمانوں کی طرف سے کوئی ایسی جدوجہد نہیں ہوئی ہے جسے عوامی تحریک کہا جاسکے لیکن مختلف جماعتوں کے پلیٹ فارم سے اور پریس سے ان تکلیف دہ حالات اور نا انصافیوں کے خلاف جن سے مسلمان اس ملک میں آزادی کے پہلے دن سے دوچار ہیں مسلسل احتجاج ہو رہا ہے اور اپنی اپنی رائے یا مزاج کے مطابق مسلمانوں کو سرد یا گرم مشوئے دیئے جا رہے ہیں۔ یہ بھی دراصل ایک کام ہی ہے اور قوموں کی زندگی میں ایسے بڑے بڑے وقفے آتے ہیں جہاں کے لیے صرف اتنے ہی کام کا میدان ہوتا ہے پھر کسی وقت حالات کے سازگار ہونے پر یہی چیز کسی عوامی جدوجہد کی شکل بھی اختیار کر سکتی ہے۔

یہ ہے بہت ہی مختصر اور اجالی جائزہ ہندوستانی مسلمانوں کی قریباً پچاس سالہ ان عوامی تحریکات اور کوششوں کا جن کا تعلق سیاست و حکومت سے رہا ہے۔

جس قوم میں پچاس سال سے عوامی پیمانہ پر سیاسی کام ہو رہا ہو وہ آج کے ہندوستان میں ۶۰ء کو رہنے کے باوجود اور اپنی ان خصوصیات کے باوجود جن کی طرف ادب پر اشارہ کیا گیا ہے اور جن کی ہر خصوصیت طاقت کا ایک عظیم خزانہ ہے بالکل بے وزن، بے وقار اور بے اثر ہے، خالص ظاہری اسباب کے نقطہ نظر سے یہ بات حیرت انگیز ہے اور آج کی گفتگو صرف اسی نقطہ نظر سے ہے۔

اس عاجز نے جہاں تک غور کیا ہے اس میں بڑا دخل دو باتوں کا ہے۔ ایک یہ کہ اب تک مسلمانوں کی ہر تحریک اور ہر کام میں جوش و خروش اور جذبات ہی کی طاقت سے کام لیا گیا ہے۔ ان میں سیاسی شعور پیدا کرنے، سیاسی مسائل اور عوام کو سمجھنے اور غور کرنے اور حالات کے مطابق سربراہی گرم رویہ کا خوگر بنانے کا کام مختصر لفظوں میں سیاسی تربیت کا کام اس پچاس سالہ دور میں کبھی نہیں ہو سکا۔ اس کا قدرتی نتیجہ ہے کہ جن حالات میں جوش و خروش اور ہنگامہ خیزی مفید ہو ان میں تو وہ اب بھی بہت اچھا ردل ادا کر سکتے ہیں بشرطیکہ قیادت صحیح اور قابل اعتماد ہو، لیکن دوسرے حالات میں سوائے اس کے کون کے اکثر عوام و خواص کچھ علی گٹی باتوں سے دل کی بھڑاس نکالیں یا ان کے کچھ قائدین صرف عاجزانہ درخواستیں ارباب حکومت کی بارگاہ میں پیش کریں کوئی اور مفید اور نتیجہ خیز کام نہیں ہوتا اور نہ لوگوں کو اس کے امکانات نظر آتے ہیں۔

دوسری اہم چیز جس کو مسلمانوں کی اس سیاسی

پہچانگی میں بڑا دخل ہے مسلمانوں کے دولت مند طبقہ کی یہ کیفیت ہے کہ وہ سیاست سے کسی قسم کا تعلق نہیں رکھنا چاہتا اور اس کی اہمیت کو بالکل نہیں سمجھتا اس لیے اس میدان میں وہ اپنا فرض بالکل ادا نہیں کرتا۔ کس قدر حیرت کی بات ہے کہ اسی ملک میں رہنے والی وہ قوم جو ساری اقلیتوں کے مجموعہ کے مقابلہ میں بھی تنہا اسی فیصدی ہے اور اس کی یہ عددی اکثریت اس کے ہر قسم کے مفادات کی حفاظت کے لیے کافی ہے۔ اس کے دولتمند چونکہ سیاست کی اہمیت اور اس کے ہمہ گیر اور دور رس اثرات کو جانتے سمجھتے ہیں اس لیے اتنی مضبوط اور محفوظ اکثریت میں ہونے کے باوجود وہ کروڑوں روپیہ صرف پریں پر خرچ کرتے ہیں، ملک کے اکثر بڑے بلکہ قریب قریب سب ہی اخبارات ہندو سرمایہ داروں کی ملکیت ہیں یا ان کی مدد سے چل رہے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ بات عام طور سے مشہور ہے کہ پارلیمنٹ کے ممبروں میں اور اسی طرح ریاستی قانون ساز مجلسوں کے ممبروں میں اچھی خاصی تعداد ان لوگوں کی ہوتی ہے جن کے لکھن کے لاکھوں کے مصارف ہندو سرمایہ دار بڑے تاجر اور ملوں کے مالک برداشت کرتے ہیں اور وہ دہان ان کے مفادات کی حفاظت کا ذریعہ بنتے ہیں۔ اور آزادی کے دور سے پہلے کی یہ بات بھی کچھ ڈھکی چھپی نہیں ہے کہ کانگرس کے ہندو لیڈروں میں جو لوگ جو اہل لالچی کی طرح گھر کے دولتمند نہیں تھے ان کی ضروریات کی کفالت ہندو سرمایہ دار کرتے تھے جس کی وجہ سے وہ

بے فکری کے ساتھ سیاسی میدان میں کام کرتے تھے۔ خود گاندھی جی بھی انہی لوگوں میں سے تھے۔

لیکن ہمارے مسلمان سرمایہ دار اجتماعی طور پر بھی آج تک ایک انگریزی روزنامہ کا انتظام نہیں کر سکے حالانکہ اس گزری حالت میں بھی ان میں ایسے لوگ موجود ہیں جو اگر اس کمی کو پورا کرنے کا فیصلہ کر لیا تو ایک اعلیٰ درجہ کا روزنامہ بیسی سے، ایک کلکتہ سے، ایک مدراس سے، ایک بمبئی سے نکل سکتا ہے۔ لیکن سیاست سے بے تعلقی، بلکہ اس باب میں بے شعوری کا حال یہ ہے کہ جو لوگ بیٹوں بیٹیوں کی شادیوں میں ایک ایک لاکھ یا اس سے بھی زیادہ خرچ کرتے ہیں ان سے اگر کہا بھی جائے تو وہ اس میں ایک ہزار دینے کو آمادہ نہ ہوں گے۔ اور یہ حال صرف بے پڑھے یا کم تعلیم یافتہ بیٹھوں ہی کا نہیں ہو ہمارے تعلیم یافتہ طبقہ کے دولتمندوں کا حال بھی اس معاملہ میں قریب قریب یہی ہے۔ میرے ایک دوست ہیں بہت اونچے درجہ کے اور کامیاب وکیلوں میں ہیں، جہانگیر جی معلوم ہے بہت معقول یافتہ ہے۔ دین سے بھی کافی لگاؤ ہے اور خیر میں خرچ کا وہ بھی اچھے اچھے ہے، چنڈی ہینس کی بات ہو کہ کلکتہ کے مظلومین کے لیے بغیر کسی طلب اور تحریک کے ایک ہزار روپے لاکھ خاموشی سے دیئے، اور دو چار ہی دن بعد دھائی سو مزید خود آکے فے گئے۔ اس کے کچھ ہی دنوں کے بعد ان کے بعض احباب نے دینی تعلیمی تحریک کی ضلعی انجمن کے لیے سرمایہ کی ضرورت کا ان سے تذکرہ کیا تو فوراً باجنور روپے پیش کر دیئے لیکن جب مسلمانوں کے ایک نہایت اہم سیاسی ختم کے کام بلکہ کہنا چاہیے کہ قومی، ملکی اور حکومتی سطح پر ہندوستانی مسلمانوں کے مال و جان اور دین و ایمان کے تحفظ کے سلسلے کی ایک اجتماعی تحریک اور کوشش کے سلسلے میں مالی تعاون کے لیے انہی کے طبقہ کے ان کے بعض قریبی دوستوں نے خود ان کے دولکھہ پر جا کر ان سے بات کی تو پہلے تو انھوں نے اپنے ان دوستوں کو یہ سمجھانے کی کوشش فرمائی کہ ان کوششوں سے کچھ نتیجہ نہیں نکلے گا، مسلمانوں کے حالات یہاں یوں ہی بد سے بدتر ہوتے رہیں گے۔ یہ ساری کوششیں جو آپ لوگ کرنا چاہتے ہیں بالکل فضول ہیں اور اس عقین اور نصیحت کے بعد پہلے باجنور روپے پیش کرنے کیلئے کہا اور پھر خود ہی اسکو کم سمجھتے ہوئے کچھ زیادہ یعنی دس روپے دینے چاہے۔ یہ صرف ایک مثال ہو اس معاملہ میں ہمارے تعلیم یافتہ دولتمندوں کے رویہ کی۔ بلاشبہ اس طبقہ میں اسکے علاوہ بھی مثالیں موجود ہیں لیکن اپنا تجربہ یہی ہے کہ وہ مثالیں بہت نادر ہیں۔

بہر حال دوسرا سبب مسلمانوں کی سیاسی پسماندگی کا ہمارے دولتمندوں کا یہ رویہ ہو کہ نہ وہ ہندو

موتی لال خیر و ڈاکٹر انصاری اور حکیم اجل خاں کی طرح اپنے مالی وسائل کے ساتھ میدان میں آتے ہیں اور نہ یہ کہتے ہیں کہ جو لوگ اپنا وقت اور اپنی صلاحیتیں اس راہ میں لگائیں اور انکے اپنے معاشی وسائل نہ ہونے کی ضرورت یا خوبصورتی کے ساتھ اور باوقار طریقہ پر اپنے ذمہ لیکر انکو اس کام کیلئے اور اس میدان میں جڑ بھد کیلئے فارغ کر دیں۔ مسلمانوں کی سیاسی پسماندگی کے ظاہری و پاسب میں انکی اور بھی بعض داخلی کمزوریوں اور غلطیوں کا ذکر کیا جا سکتا ہے لیکن ہمارے نزدیک سب سے بڑا دخل ان دو باتوں کا ہے۔ — پہلے سب سے پہلی ضرورت تو ہے ان کی سیاسی تربیت کی، اور حالانکہ مطابق اُن کا مزاج بنانے کی، یہ کام اردو اخبارات بھی اور اچھی خاصی حرکت کر سکتے ہیں، اور دوسری ضرورت ہے اس راہ میں مسلمان دولت مندوں کی فرض شناسی اور صحیح طور پر اپنے فرض کی ادائیگی کی۔ اور ان سب باتوں سے پہلے ضرورت ہے غیر مختلف فیہ چیزوں میں ان کے مختلف عناصر کے باہم اجتماع اور تعاون و اشتراک عمل کی، اور ان سب باتوں کی توفیق اور اللہ کی فیصلہ کن مدد حاصل ہونے کیلئے ضرورت ہے اللہ اور رسول کی فرمانبرداری کی — وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلَا تَمْتَدُّوا فَبَقُولُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ ۝

3 Reasons

WHY PEOPLE USE

تُون صفا

- ① پھوٹے مٹھی غارش واد کو ختم کر کے کیا دوا ہے
- ② جگر، معدہ کی اصلاح کر کے نیا خون پیدا کرتا ہے
- ③ فساد خون اور چمکدی امراض میں ہمہ نسخہ ہے

تمام شہروں میں بینیاں نام بھیجا رہی ہیں
ایجنسی کیسے دیکھیں

دواخانہ طبیبیہ کالج مسلم یونیورسٹی علی گڑھ

معارف الحدیث

(مُسَلَّس)

حجۃ الوداع (۲)

[گزشتہ شمارہ میں حجۃ الوداع (یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری اور چھٹی حج) کے متعلق حضرت جابر بن عبد اللہ انصاری رضی اللہ عنہ کی سب سے مفصل حدیث کا ایک حصہ ترجمہ اور تشریح کے ساتھ ناظرین کرام پڑھ چکے ہیں اس کا باقی حصہ آج نذر ناظرین کیا جا رہا ہے۔ جیسا کہ پہلے عرض کیا جا چکا ہے یہ حدیث چونکہ بہت طویل ہے اس لیے اس کے ایک ایک حصہ کا ترجمہ کر کے تشریح کی جا رہی ہے اور پورا متن نقل کرنے کے بجائے ہر حصہ متن کا صرف ابتدائی اور آخری فقرہ نقل کیا جا رہا ہے، حدیث کا پورا متن صحیح مسلم یا مشکوٰۃ المصابیح وغیرہ میں دیکھا جاسکتا ہے]

فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ تَوَجَّهُوا إِلَى مِثْنَى فَأَهْلَوْا بِالْحَجِّ
..... إِلَى قَوْلِهِ فَأَجَازَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى آتَى
عَرَفَةَ فَوَحَّيْدَ الْقُبَّةِ قَدْ ضَرَبَتْ لَهُ بَنَمِرَةٌ فَأَنْزَلَ بِحَا

پھر جب یوم الترویہ (یعنی ۸ ذی الحجہ کا دن) ہوا تو سب لوگ مِثْنَى جانے لگے
رازد جو صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے صفامرہ کی سعی کر کے اپنا
احرام ختم کر چکے تھے اور حلال ہو گئے تھے، انہوں نے حج کا احرام باندھا اور
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ناتہ پر سوار ہو کر سعی کو چلے، پھر دہاں پہنچ کر اپنے

اور صحابہ کرام نے مسجد خیف میں: ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور فجر پانچوں نمازیں پڑھیں پھر فجر کی نماز کے بعد بخود ہی دیر آپ منیٰ میں اور پھر رہے۔ یہاں تک کہ جب سورج نکل آیا تو آپ عرفات کی طرف روانہ ہوئے اور اپنے حکم دیا تھا کہ صوت کا بنا ہوا خیمہ آپ کے لیے نمرہ میں نصب کیا جائے نمرہ دراصل وہ جگہ ہے جہاں سے آگے عرفات کا میدان شروع ہوتا ہے۔ آپ کے خاندان قریش کے لوگوں کو اس کا یقین تھا اور اس کے بارہ میں کوئی شک شبہ نہیں تھا کہ آپ مشر حرام کے پاس قیام کریں گے جیسا کہ قریش زمانہ جاہلیت میں کیا کرتے تھے۔ (لیکن آپ نے ایسا نہیں کیا، بلکہ آپ مشر حرام کے حدود سے آگے بڑھ کے عرفہ پہنچ گئے اور آپ نے دیکھا کہ (آپ کی ہدایت کے مطابق) نمرہ میں آپ کا خیمہ نصب کر دیا گیا ہے تو آپ اس خیمہ میں اتر گئے۔

(تشریح) حج کی خاص نقل و حرکت کا سلسلہ، ہر ذی الحجہ سے شروع ہوتا ہے جس کو یوم الترویہ کہا جاتا ہے۔ اس دن صبح کو حجاج منیٰ کے لیے روانہ ہوتے ہیں، افراد یا قرآن کے طریقہ پر حج کرنے والے تو پہلے سے احرام کی حالت میں ہوتے ہیں، ان کے علاوہ اور حجاج اسی دن یعنی ہر ذی الحجہ کو احرام باندھ کے منیٰ کو جاتے ہیں اور نویں کی صبح تک وہیں قیام کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھ بعض صحابہ جو اپنی قربانیاں اپنے ساتھ لائے تھے وہ تو احرام کی حالت میں تھے، باقی صحابہ جنہوں نے عمرہ کر کے احرام ختم کر دیا تھا ان سب نے آٹھویں کی صبح کو حج کا احرام باندھا اور حج کا یہ سارا قافلہ منیٰ کو روانہ ہو گیا اور اس دن وہیں قیام کیا۔ اور پھر نویں کی صبح کو سورج نکلنے کے بعد عرفات کے لیے روانگی ہوئی عرفات منیٰ سے قریباً پچیس اور مکہ سے قریباً پچیس میل ہے اور یہ حدود حرم سے باہر ہے بلکہ اس جانب میں حرم کی سرحد جہاں ختم ہوتی ہے وہیں سے عرفات کا علاقہ شروع ہوتا ہے۔ عرب کے عام قبائل جو حج کے لیے آتے تھے وہ سب نویں ذی الحجہ کو حدود حرم سے باہر نکل کے عرفات میں وقوف کرتے تھے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والے یعنی قریش جو اپنے کو کعبہ کا مجاہد و تنولی اور اہل حرم اللہ کہتے تھے وہ وقوف کے لیے بھی حدود حرم سے باہر نہیں نکلتے تھے بلکہ اس کی حد کے اندر ہی مزدلفہ کے علاقہ میں مشر حرام پہاڑی کے پاس وقوف کرتے تھے اور اس کو

اپنا اختیار سمجھتے تھے، اپنے اس پرانے خاندانی دستور کی بنا پر قریش کو یقین تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی شرع حرام کے پاس ہی وقوف کریں گے، لیکن چونکہ ان کا یہ طریقہ غلط تھا اور وقوف کی صحیح جگہ عرفات ہی ہے اس لیے اپنے منہا سے چلتے وقت ہی اپنے لوگوں کو ہدایت فرمادی تھی کہ آپ کے قیام کے لیے خیمہ بُنڑو، میں نصب کیا جائے چنانچہ اس ہدایت کے مطابق وادیِ نمرہ ہی میں آپ کے لیے خیمہ نصب کیا گیا اور آپ وہیں جا کر اترے اور اس خیمہ میں قیام فرمایا۔

حَتَّىٰ إِذَا زَاغَتِ الشَّمْسُ أَمَرَ بِالْقَصْوَاءِ فَوُجِلَتْ لَهُ فَآفَىٰ بَطْنُ
الْوَادِیِ فُخْطَبَ النَّاسَ وَقَالَ ..... اِلٰی قَوْلِهِ فَقَالَ بِأُصْبَعِهِ
السَّبَابَةِ يَدْفَعُهَا إِلَى السَّمَاءِ وَيَنْكُتُهَا إِلَى النَّاسِ اَللّٰهُمَّ اَشْهَدَا لَكَ هَذَا لَكَ
مَرَاتٍ ثُمَّ اَذَّنَ بِلَالٍ ثُمَّ اَقَامَ فَصَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ اَقَامَ فَصَلَّى الْعَصْرَ
وَلَمْ يُصَلِّ بَيْنَهُمَا شَيْئًا۔

یہاں تک کہ جب آفتاب ڈھل گیا تو آپ نے اپنی ناقہ قصواء پر کجاوا کئے کا حکم دیا چنانچہ اس پر کجاوا کس دیا گیا، آپ اس پر سوار ہو کر وادی (وادیِ عُرْنہ) کے دریاں اُٹے اور اپنے اونٹنی کی پشت ہی پر سے لوگوں کو خطبہ دیا جس میں فرمایا کہ — ”لوگو تمہارے خون اور تمہارے مال تم پر حرام ہیں (یعنی ناحق کسی کا خون کرنا اور ناجائز طریقہ پر کسی کا مال لینا تمہارے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام ہے)، بالکل اُسی طرح جس طرح کہ آج یومِ العرفہ کے دن ذی الحجہ کے اس مبارک مہینہ میں، اپنے اس مقدس شہر مکہ میں (تم ناحق کسی کا خون کرنا اور کسی کا مال لینا حرام جلتے ہو)

خوب ذہن نشین کر لو کہ جاہلیت کی ساری چیزیں یعنی اسلام کی روشنی کے دور سے پہلے تاریکی اور گمراہی کے زمانہ کی ساری باتیں اور سارے قصے ختم ہیں، میرے دونوں

۱۔ نمرہ ٹھیک وہ جگہ ہے جہاں حرم کی خدمت ہو کر عرفات کی حد شروع ہوتی ہے۔ موجودہ مسجد نمرہ عرفات کے بالکل سرے پر ہے۔
۲۔ کہا جاتا ہے کہ اس کی جودیار کہ کی جانب ہو وہ عرفات اور نمرہ کے درمیان حد فاصل ہے۔ حتیٰ کہ اگر خدا نکر وہ وہ دیوار باہر کی جانب گئے تو عرفات کی حد سے باہر وادیِ نمرہ میں گئے گی۔ ۱۲۔

قدروں کے نیچے دفن اور پالی ہیں (میں ان کے خاتمہ اور سوخی کا اعلان کرتا ہوں)۔ اور زمانہ جاہلیت کے خون بھی ختم ہیں (یعنی اب کوئی مسلمان زمانہ جاہلیت کے کسی خون کا بدلہ نہیں لے گا، اور سب سے پہلے میں اپنے گھرانہ کے ایک خون ریبیہ ابن الحارث بن عبد المطلب کے فرزند کے خون کے ختم اور معاف کیے جانے کا اعلان کرتا ہوں جو قبیلہ بنی سعد کے ایک گھر میں دودھ پینے کے لیے رہتے تھے اُن کو قبیلہ ہذیل کے آدمیوں نے قتل کر دیا تھا ہذیل سے اس خون کا بدلہ لینا ابھی باقی تھا لیکن اب میں اپنے خاندان کی طرف سے اعلان کرتا ہوں کہ اب یہ قصہ ختم، بدلہ نہیں لیا جائے گا) اور زمانہ جاہلیت کے سارے سودی مطالبات (جو کسی کے کسی کے ذمہ باقی ہیں وہ سب بھی) ختم اور سوخت ہیں (اب کوئی مسلمان کسی سے اپنا سودی مطالبہ وصول نہیں کرے گا) اور اس باب میں بھی میں سب سے پہلے اپنے خاندان کے سودی مطالبات میں اپنے چچا عباس بن عبد المطلب کے سودی مطالبات کے ختم اور سوخت ہونے کا اعلان کرتا ہوں (اب وہ کسی سے اپنا سودی مطالبہ وصول نہیں کریں گے) اُن کے سارے سودی مطالبات آج ختم کر دیئے گئے۔ اور اے لوگو عورتوں کے حقوق اور ان کے ساتھ برتاؤ کے بارے میں خدا سے ڈرو اس لیے کہ تم نے ان کو اللہ کی امانت کے طور پر لیا ہے اور اللہ کے حکم اور اس کے قانون سے اُن کے ساتھ متعنت تھا اے لیے حلال ہوا ہے۔ اور تمہارا خاص حق اُن پر یہ ہے کہ جس آدمی کا گھر میں آنا اور تمہاری جگہ اور تمہارے بستر پر بیٹھنا تم کو پسند نہ ہو وہ اس کو اس کا موقع نہ دیں۔ لیکن اگر وہ یہ غلطی کریں تو تم تنبیہ اور آئندہ سزا باب کے لیے اگر کچھ سزا دینا مناسب اور مفید سمجھو) ان کو کوئی خفیت سی سزا دے سکتے ہو۔

۱۵ ربیع بن الحارث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے ان کا ایک خیر خواہ بچہ حکو عرب کے دستور کے مطابق قبیلہ بنی سعد کی ایک عورت نے دودھ پلانے کیلئے اپنے گھر لے لیا تھا قبیلہ ہذیل کے آدمیوں کے ہاتھ سے بنی سعد اور ہذیل کے ایک بھگڑے میں قتل ہو گیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانہ کو اس کا بدلہ لینے کا حق تھا۔ اپنے اس خطبہ میں اسی حق سے دستبردار کا اعلان فرمایا تھا۔ ۱۲

_____ اور ان کا خاص حق تم پر یہ ہے کہ اپنے مقدور اور حیثیت کے مطابق ان کے کھانے پینے کا بندوبست کرو۔ _____ اور میں تمہارے لیے وہ سامان ہدایت چھوڑ رہا ہوں کہ اگر تم اس سے وابستہ نہ ہو اور اس کی پیروی کرتے ہو تو پھر بھی تم گمراہ نہ ہو گے۔ _____ وہ ہے کتاب اللہ۔ _____ اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی طرف سے تم سے میرے متعلق پوچھا جائے گا کہ میں نے تم کو اللہ کی ہدایت اور اس کے احکام پہنچائے یا نہیں۔ _____ تو بتاؤ کہ وہاں تم کیا کہو گے اور کیا جواب دو گے! _____ حاضرین نے عرض کیا کہ ہم گواہی دیتے ہیں اور قیامت کے دن بھی گواہی دیں گے کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کا پیغام اور اس کے احکام ہم کو پہنچا دیئے اور رہنمائی اور تبلیغ کا حق ادا کر دیا اور نصیحت و خیر خواہی میں کوئی دقیقہ اٹھا نہ رکھا۔ اس پر آپ نے اپنی انگشت شہادت آسمان کی طرف اٹھاتے ہوئے اور لوگوں کے مجمع کی طرف اس سے اشارہ کرتے ہوئے تین دفعہ فرمایا اَللّٰهُمَّ اَشْهَدُ اَللّٰهُمَّ اَشْهَدُ اَللّٰهُمَّ اَشْهَدُ!!! یعنی اے اللہ تو گواہ رہ کہ میں نے تیرا پیغام اور تیرے احکام تیرے بندوں تک پہنچا دیئے اور تیرے یہ بندے اقرار کر رہے ہیں۔ _____ اس کے بعد آپ کے حکم سے حضرت بلال نے اذان دی پھر اقامت کہی اور آپ نے ظہر کی نماز پڑھائی اس کے بعد پھر بلال نے اقامت کہی اور آپ نے عصر کی نماز پڑھائی۔

(تشریح) یہ معلوم ہے کہ اس دن (یعنی اس سال دو توف عرسہ کے دن) جمعہ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زوال آفتاب کے بعد پہلے مندرجہ بالا خطبہ دیا۔ اس کے بعد ظہر اور عصر کی دونوں نمازیں (ظہر ہی کے وقت میں) ساتھ ساتھ بلا فصل پڑھیں، حدیث میں صحت ظہر کا ذکر ہے جس سے ظاہر ہے کہ آپ نے اس دن جمعہ کی نماز نہیں پڑھی بلکہ اس کے بجائے ظہر پڑھی اور جو خطبہ آپ نے دیا وہ جمعہ کا خطبہ نہیں تھا بلکہ یوم العرفات کا خطبہ تھا۔ _____ جمعہ نہ پڑھنے کی وجہ غالباً یہ تھی کہ عرفات کوئی آبادی اور بستی نہیں ہے بلکہ ایک دادی اور صحرا ہے اور جمعہ بستیوں اور آبادیوں میں پڑھا جاتا ہے۔ _____ واللہ اعلم

یوم العرفہ کے اس خطبہ میں آپ نے جو ہدایات دیں اُس وقت اور اس مجمع میں انہی چیزوں کا

اعلان اور تبلیغ و تلقین ضروری اور اہم تھی۔ خطبہ کے بعد آپ نے ظہر عصر ایک ساتھ ظہر ہی کے وقت میں ادا فرمائیں اور درمیان میں سنت یا نفل کی دو رکعتیں بھی نہیں پڑھیں۔ اُمت کا اس پر اتفاق ہے کہ وقوف عرفات کے دن یہ دو دنوں نمازیں اسی طرح پڑھی جائیں اور اسی طرح مغرب و عشا اس دن مزدلفہ پہنچ کر عشا کے وقت میں ایک ساتھ پڑھی جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی کیا تھا جیسا کہ آگے معلوم ہوگا۔ اس دن ان نمازوں کا صحیح طریقہ اور ان کے صحیح اوقات یہی ہیں۔ اس کی ایک حکمت تو یہ ہو سکتی ہو کہ اس دن کا یہ امتیاز ہر خاص و عام کو معلوم ہو جائے کہ آج کے دن کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نمازوں کے اوقات میں بھی یہ تبدیلی کر دی گئی ہے۔ اور دوسری حکمت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اُس دن کا اصل وظیفہ جو ذکر و دعا ہے اُس کے لیے پوری یکسوئی کے ساتھ مبذول فائز ہے اور ظہر سے مغرب تک بلکہ عشا تک کسی نماز کی بھی فکر نہ ہو۔

آپ نے یومِ العرفات کے اس خطبہ میں جو اپنے موقع اور محل کے لحاظ سے آپ کی حیات طیبہ کا سب سے اہم خطبہ کہا جاسکتا ہے سب سے آخری بات اپنی وفات اور عبدائی کے قرب کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمائی کہ ”میں تمھارے لیے ہدایت و روشنی کا وہ کامل مکمل سامان چھوڑ کے جاؤں گا جس کے بعد تم کبھی گمراہ نہ ہو سکو گے بشرطیکہ تم اس سے وابستہ رہو اور اس کی روشنی میں چلتے رہو اور وہ ہے اللہ کی مقدس کتاب قرآن مجید۔ اس سے صاف معلوم ہو جاتا ہے کہ مرض و فاقہ کے آخری دنوں میں جبکہ شدت مرض کی وجہ سے آپ کو سخت تکلیف تھی آپ نے بطور وصیت کے ایک تحریر لکھانے کا جو خیال ظاہر کیا تھا جس کے بارے میں آپ نے فرمایا تھا کہ ”تم اس کے بعد گمراہ نہ ہو گے“ اس میں آپ کیا لکھنا چاہتے تھے، حجتہ الوداع کے اس اہم خطبہ سے صاف ظاہر ہے کہ آپ کتاب اللہ سے وابستگی اور اس کی پیروی کی وصیت لکھنا چاہتے تھے، آپ اس اہم خطبہ میں بھی بتا چکے تھے کہ یہ شان کتاب اللہ کی ہے۔ اور چونکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس حقیقت سے آشنا تھے اور اللہ نے موقع پر بات کہنے کی جرأت بھی دی تھی اس لیے انھوں نے اس موقع پر یہ رائے ظاہر کی کہ آپ کی مسلسل تعلیم و تربیت سے ہمیں معلوم ہو چکا ہے کہ یہ حیثیت کتاب اللہ کی ہے اس لیے اس سخت تکلیف کی حالت میں وصیت لکھنے لکھانے کی زحمت کیوں فرمائی جائے،

ہیں آپ کا پڑھایا ہوا سبق یاد ہے اور یاد رہے گا "حبنا کتاب اللہ"۔

ثُمَّ رَكِبَ حَتَّىٰ أَتَى الْمَوْقِفَ..... إِلَى قَوْلِهِ ثُمَّ رَكِبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَقْبَضَ إِلَى الْبَيْتِ فَصَلَّى بِمَكَّةَ الظُّهْرَ فَأَتَى عَلَى بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ لِيَسْقُوْنَ عَلَى زَمَنٍ فَقَالَ إِنِّي عَزَّوَابِي عَبْدُ الْمُطَّلِبِ فَلَوْلَا أَنْ يُغَلِّبُكُمُ النَّاسُ عَلَى سِقَايَتِكُمْ لَنَزَعْتُ مَعَكُمْ فَنَاءَ وَلَوْهَ دُلُوءًا فَشَرِبَ مِنْهُ

رواہ مسلم

پھر جب آپ ظہر عصر کی نماز ایک ساتھ بلا فصل پڑھ چکے تو (اپنی ناقہ پر سوار ہو کر) آپ میدان عرفات میں خاص وقت کی جگہ پر تشریف لائے اور اپنی ناقہ قصواء کا رخ آپ نے اس طرف کر دیا جہرہ پتھر کی بڑی بڑی چٹانیں ہیں اور پیدل جمع آپ نے اپنے سامنے کر لیا اور آپ قبلہ رو ہو گئے اور وہیں کھڑے رہے یہاں تک غروب آفتاب کا وقت آگیا اور (شام کے آخری وقت میں فضا جو زرد ہوتی ہے وہ) زردی بھی ختم ہو گئی اور آفتاب بالکل ڈوب گیا تو آپ (عرفات سے مزدلفہ کے لیے) روانہ ہوئے اور اسامہ بن زید کو آپ نے اپنی ناقہ پر اپنے پیچھے سوار کر لیا تھا یہاں تک کہ آپ مزدلفہ آگئے (جو عرفات سے قریباً تین میل ہے) یہاں پہنچ کر آپ نے مغرب اور عشا کی نمازیں ایک ساتھ پڑھیں ایک اذان اور دو اقامتوں کے ساتھ (یعنی اذان ایک ہی دفعہ کہی گئی اور اقامت مغرب کے لیے الگ کہی گئی اور عشا کے لیے الگ کہی گئی) اور ان دونوں نمازوں کے درمیان بھی آپ نے سنت یا نفل کی رکعتیں بالکل نہیں پڑھیں۔ اس کے بعد آپ لیٹ گئے اور لیٹے رہے یہاں تک کہ صبح صادق ہو گئی اور فجر کا وقت آگیا تو آپ نے صبح صادق کے ظاہر ہوتے ہی اذان اور اقامت کے ساتھ نماز فجر ادا کی اسکے بعد آپ شعر حرام کے پاس آئے راجح قول کے مطابق یہ ایک بلند ٹیلہ ساتھ مزدلفہ کے حدود میں، اب بھی یہی صبرت ہے اور وہاں نشانی کے طور پر ایک عمارت بنادی گئی ہے) یہاں آکر آپ قبلہ رو کھڑے ہوئے اور دعا اور اللہ کی بحکیر و تہلیل اور توحید و تمجید میں مشغول رہے۔ یہاں تک کہ خوب اُجھلا ہو گیا، پھر طلوع آفتاب سے ذرا پہلے

آپ وہاں سے منہ کے لیے روانہ ہو گئے اور اس وقت آپ نے اپنی ناقہ کے پیچھے فضل بن عباس کو سوار کر لیا اور چل دیئے یہاں تک کہ جب دادی محسر کے درمیان پہنچے تو آپ نے اونٹنی کی رفتار کچھ تیز کر دی، پھر اس سے نکل کر اُس درمیان والے راستے سے چلے جو بڑے جبرہ پر پہنچتا ہے پھر اس جبرہ کے پاس پہنچ کر جو درخت کے پاس ہے آپ نے اس پر رسی کی، سات رنگ ریزے اُس پر پھینک کے مائے جن میں سے ہر ایک کے ساتھ آپ تجزیہ کرتے تھے، یہ رنگ ریزے "خزف کے سنگ ریزوں کی طرح کے تھے (یعنی جھوٹے جھوٹے تھے جیسے کہ انگلیوں میں رکھ کر پھینکے جاتے ہیں جو قریباً چنے اور مٹر کے دانے کے برابر ہوتے ہیں) آپ نے جبرہ پر یہ سنگ ریزے (جبرہ کے قریب والی) نشیبی جگہ سے پھینک کے مارے اور اس رسی سے فارغ ہو کر قریب آگاہ کی طرن تشریف لے گئے وہاں آپ نے ترستھ اونٹوں کی قربانی اپنے ہاتھ سے کی پھر جو باقی ہے وہ حضرت علی کے حوالے فرما دیئے ان سب کی قربانی انھوں نے کی اور آپ نے اُن کو اپنی قربانی میں شریک فرمایا، پھر آپ نے حکم دیا کہ قربانی کے ہر اونٹ میں سے گوشت کا ایک پارچہ لے لیا جائے، یہ سارے پارچے ایک دیگ میں ڈال کے پکائے گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی دونوں نے اس میں سے گوشت کھایا اور شور بایا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ناقہ پر سوار ہو کر طوان زیارت کے لیے بیت اللہ کی طرف چل دیئے اور ظہر کی نماز آپ نے مکہ میں جا کر پڑھی، نماز سے فارغ ہو کر (اپنے اہل خانہ ان) سب عبدالمطلب کے پاس آئے جو زمزم سے پانی کھینچ کھینچ کے لوگوں کو پلا رہے تھے تو آپ نے اُن سے فرمایا کہ اگر یہ خطرہ نہ ہوتا کہ دوسرے لوگ غالباً کہ تم سے یہ خدمت چھین لیں گے تو میں بھی تمہارے ساتھ ڈول کھینچتا، ان لوگوں نے آپ کو بھر کے ایک ڈول زمزم کا دیا تو آپ نے اس میں سے نوش فرمایا۔

(صحیح مسلم)

(تشریح) حج کے سلسلے کا سب سے بڑا عمل اور رکن اعظم "وقت عرفہ" ہے یعنی ۹ ذی الحجہ کو ظہر عصر کی نماز پڑھ کے میدان عرفات میں اللہ کے حضور میں کھڑا ہونا، اس حدیث سے معلوم ہو گیا کہ

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وقت کتنا طویل فرمایا تھا۔ نظرِ عصر کی نماز آپ نے ہر کے شُرٹا وقت ہی میں پڑھ لی تھی اور اس وقت سے لے کر غروبِ آفتاب تک آپ نے وقت فرمایا اور اُس کے بعد سیدھے مزدلفہ چل دیئے اور غُربتِ عشاء آپ نے وہاں پہنچ کر ایک ساتھ ادا فرمائیں اور جیسا کہ گزر چکا ہے اس دن کے لیے اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔

مزدلفہ کی اس رات میں آپ نے عشاءے فائزہ پڑھ کر فجر تک آرام فرمایا اور اس رات تہجد کبیر مانگہ کیا دو رکعتیں بھی نہیں پڑھیں (حالانکہ تہجد آپ سفر میں بھی مانگہ نہیں کرتے تھے) اسکی وجہ غالباً یہ تھی کہ نوں کے پورے دن آپ سخت مشغول رہے تھے صبح کو منیٰ سے چل کر عرفات پہنچے، جہاں پہلے خطبہ دیا، پھر نظرِ عصر کی نماز پڑھی اور اس کے بعد سے مغرب تک مسلسل وقت فرمایا پھر اسی وقت عرفات سے مزدلفہ تک کی مسافت طے کی، گویا فجر سے لے کر عشاء تک مسلسل حرکت اور مشقت، اور اگلے دن ۱۰ رزوی الحجہ کو بھی اسی طرح مشغول رہنا تھا، یعنی صبح کو مزدلفہ سے چل کر منیٰ پہنچنا، دہلی جا کر پہلے رمی کرنا اس کے بعد صرف ایک دو یا دس بیس نہیں بلکہ ساٹھ سے بھی اوپر اونٹوں کی قربانی اپنے ہاتھ سے کرنا، اس کے بعد طوافِ زیارت کے لیے منیٰ سے مکہ جانا اور وہاں سے پھر منیٰ واپس آنا۔ بہر حال نوں اور دسویں ذی الحجہ کا پردگرم چونکہ اس قدر بھرا ہوا اور پُرمشقت تھا۔ اس لیے ان دونوں کی مزدلفہ والی درمیانی رات میں پوری طرح آرام فرمانا ضروری تھا، جسم اور جسمانی قوتوں کے بھی کچھ حقوق ہیں اور اُن کی رعایت خاصہ کہ ایسے عام معمول میں ضروری ہے تاکہ زیارت اور رعایت کا پہلو بھی عوام کے علم میں آئے اور وہ شریعت کے صحیح اور معتدل مزاج کو سمجھ سکیں۔ واللہ اعلم۔

اس حدیث میں صراحتہً مذکور ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترستھ اونٹ اپنے ہاتھ سے قربان کیے، یہ غالباً وہی ترستھ تھے جو آپ مدینہ طیبہ سے اپنے ساتھ قربانی کے لیے لائے تھے۔ باقی سینسٹینس جو حضرت علی بن ابی طالب سے لائے تھے وہ آپ نے انہی کے ہاتھ سے قربان کر لئے، ترستھ کے عدد کی یہ حکمت بالکل کھلی ہوئی ہے کہ آپ کی عمر شریف ترستھ سال تھی گویا زندگی کے ہر سال کے شکر میں آپ نے ایک اونٹ قربان کیا۔ واللہ اعلم۔

آپ نے اور حضرت علی مرتضیٰ نے اپنی قربانی کے اونٹوں کا گوشت بچا کے کھایا۔ اور شربا

پیا۔ اس سے یہ بات سب کو معلوم ہو گئی کہ قربانی کرنے والا اپنی قربانی کا گوشت خود بھی کھا سکتا ہوا اور اپنے اعزہ کو بھی کھلا سکتا ہے۔

۱۰۔ ارذی الحجۃ کو قربانی سے فارغ ہونے کے بعد آپ طواف زیارت کے لیے مکہ معظمہ تشریف لے گئے۔ مسنون اور بہتر یہی ہے کہ طواف زیارت قربانی سے فارغ ہونے کے بعد ارذی الحجۃ ہی کو کر لیا جائے، اگرچہ تاخیر کی بھی اس میں گنجائش ہے۔

زمرم کا پانی کھینچ کھینچ کے حجاج کو بلانا یہ خدمت اور سعادت زمانہ قدیم سے آپ کے گھرانے بنی عبدالمطلب ہی کے حصہ میں تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طواف زیارت سے فارغ ہونے کے بعد زمرم پر تشریف لائے وہاں آپ کے اہل خاندان ڈول کھینچ کھینچ کے لوگوں کو اس کا پانی پلا رہے تھے، آپ کا بھی جی چاہا کہ اس خدمت میں کچھ حصہ لیں لیکن آپ نے بالکل صحیح سوچا کہ جب آپ ایسا کریں گے تو آپ کے اتباع اور تقلید میں آپ کے سارے رفقاء بھی اس سعادت میں حصہ لینا چاہیں گے اور پھر بنی عبدالمطلب جن کا یہ قدیمی حق ہے وہ محروم ہو جائیں گے اس لیے آپ نے اپنے اہل خاندان کی دلداری اور اظہارِ تعلق کے لیے اپنی دلی خواہش کا اظہار تو فرمادیا، مگر ساتھ ہی وہ مصلحت بھی بیان فرمادی جس کی وجہ سے آپ نے اپنی اس دلی خواہش کے مستربان کر دینے کا فیصلہ کیا تھا۔

جیسا کہ شروع میں ذکر کیا گیا تھا، حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ کی یہ حدیث حمۃ الاولاد کے بیان میں سب سے زیادہ طویل اور مفصل حدیث ہے لیکن پھر بھی بہت سے واقعات کا ذکر اس میں چھوٹ گیا ہے۔ یہاں تک حلق اور دوسری تالیف کے خطبہ کا بھی اس میں ذکر نہیں آیا ہے جو دوسری حدیثوں میں مذکور ہے۔

حضرت جابر کی اس حدیث کے بعض راویوں نے اسی حدیث میں یہ اضافہ بھی نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی اعلان فرمایا کہ

نَحْرُكُمْ هَذَا وَمَنْ يَكْهَأْهَا مَخْرُوجٌ
مَنْ نَزَعَ قَرْبَانِي اسْجَلَ كِي هَلْ لَكِنْ مَنَى كَا
فَاَنْخَرُوْا اِنِّي رِيْحَالِكُمْ وَوَقَعْتُ
سارا علائقہ قربانی کی جگہ ہے اس لیے تم سب

هٰهٰنَا وَعَرَفَتْ كُلُّهَا مَوْقِعًا وَ
وَقَفْتُ هٰهٰنَا وَجَمَعَ كُلُّهَا مَوْقِعًا
لوگ اپنی اپنی جگہ قربانی کر سکتے ہیں، اور
میں نے عرفات میں وقوف یہاں (بقرہ کی
بڑی بڑی چٹانوں کے قریب کیا ہے) اور
رداءِ مسلم

سارا عرفات وقوف کی جگہ ہے (اس کے
جس حصہ میں بھی وقوف کیا جائے صحیح ہے)
اور میں نے مزدلفہ میں یہاں (مشر حرام کے
قریب قیام کیا اور سارا مزدلفہ موقع ہے
اس کے جس حصہ میں بھی اس رات میں
قیام کیا جائے صحیح ہے)

عَنْ جَابِرٍ قَالَ خَيْرَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ نِسَائِهِ
بَقَرَةٍ فِي مَجْمَعِهِ
رداءِ مسلم

حضرت جابر بن عبد اللہ رضی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے
حج میں اپنی ازواج مطہرات کی طرف سے گائے کی قربانی فرمائی۔ (صحیح مسلم)
عَنْ عَلِيٍّ قَالَ أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ
أَقُومَ عَلَى بُدْنِهِ وَإِنْ أَتَصَدَّقَ بِلَحْمِهَا وَخُلُوعِهَا وَاجْلِبِهَا
وَأَنْ لَا أُعْطِيَ الْجِزَارَ مِنْهَا قَالَ لَنْ تُعْطِيَهُ مِنْ عِدْنَا.

رداءِ البخاری و مسلم

حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
مجھے حکم دیا کہ آپ کی قربانیوں کا انتظام و انصرام کروں اور ان کا گوشت اور کھالیں
اور جھولیں صدقہ کر دوں اور قصاب کو بطور اجرت اور حق المحنت کے، ان میں سے
کوئی چیز نہ دوں آپ نے فرمایا کہ ہم ان کو اجرت الگ اپنے پاس سے دیں گے۔

(صحیح بخاری و صحیح مسلم)

عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آتَى مِثْقَالَ الْجُرْمَةِ

فَرَمَاهَا ثُمَّ أَتَى مَنَزِلَهُ مَبْنًى وَخَرَّ يُسْكِهِ ثُمَّ عَايَا الْحَلَاقِ وَنَاولَ
الْحَلَاقَ شِقَّةً الْاَيْمَنَ فَحَلَقَهُ ثُمَّ عَايَا طَلْحَةَ الْاَنْصَارِيَّ فَاَعْطَاهُ
اِيَّاهُ ثُمَّ نَاولَ الشَّقَّ الْاَيْسَرَ فَقَالَ اِحْلِقْ حُلُقَهُ فَاَعْطَاهُ اَبَا
طَلْحَةَ فَقَالَ اِقْتِمُهُ بَيْنَ النَّاسِ _____ رواه البخاری و مسلم

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رازِ ذی الحجہ کی صبح کو مزدلفہ سے منیٰ تشریف لائے تو پہلے حجرۃ العقبیٰ پر پہنچے اس کی رمی کی پھر آپ اپنے خیمہ پر تشریف لائے اور قربانی کے جانوروں کی قربانی کی پھر آپ نے حجام کو طلب فرمایا اور پہلے اپنے سر مبارک کی داہنی جانب اسکے سامنے کی، اُس نے اس جانب کے بال موڈے، آپ نے ابوطلمہ انصاری کو طلب فرمایا اور وہ بال اُن کے حوالے کر دیئے، اس کے بعد آپ نے اپنے سر کی بائیں جانب حجام کے سامنے کی اور فرمایا کہ اب اس کو بھی موڈو اس نے اس جانب بھی موڈ دیا تو آپ نے وہ بال بھی ابوطلمہ ہی کے حوالے فرمادیئے اور ارشاد فرمایا کہ ان بالوں کو لوگوں کے درمیان تقسیم کر دو۔ (صحیح بخاری و صحیح مسلم)

(تشریح) حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی مندرجہ بالا مفصل حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر موڈانے کا یہ واقعہ ذکر سے چھوٹ گیا ہے حالانکہ یہ حج کے سلسلہ کے دسویں ذی الحجہ کے خاص اعمال اور مناسک میں سے ہے۔

جیسا کہ اس حدیث سے معلوم ہوا حلقِ سر موڈانے کا صحیح طریقہ یہی ہے کہ پہلے داہنی جانب کے بال صاف کر لئے جائیں پھر بائیں جانب کے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر اپنے بال ابوطلمہ انصاری رضی اللہ عنہ کو عطا فرمائے یہ ابوطلمہ آپ کے خاص محبین اور ذریعوں میں سے تھے۔ غزوہٴ اُحُد میں حضور کو کافروں کے حملہ سے بچانے کے لیے انھوں نے اپنا جسم تیروں سے چھلنی کر لیا تھا۔ اسکے علاوہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راحت و آرام اور آپ کے ہاں آنے والے مہازوں کا بھی یہ بڑا خیال رکھتے تھے، الغرض اس قسم کی خدمتوں میں ان کا اور ان کی بیوی امّ سلمہ

(والدہ انسؓ) کا ایک خاص مقام تھا، غالباً ان کی انہی خصوصی خدمات کی وجہ سے آپؐ اپنے سر مبارک کے بال ان کو مرحمت فرمائے اور دوسروں کو بھی انہی کے ہاتھوں سے تقسیم کرائے۔

یہ حدیث اہل اللہ اور صالحین کے تبرکات کے لیے بھی واضح اصل اور بنیاد ہے۔

بہت سے مقامات پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ”موئے مبارک“ بتائے جاتے ہیں ان میں سے جن کے بارے میں قابل اعتماد تاریخی ثبوت اور سند موجود ہے غالب گمان یہ ہے کہ وہ حجۃ الوداع کے تقسیم کیے ہوئے انہی بالوں میں سے ہوں گے۔ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابو طلحہ نے لوگوں کو ایک ایک دو دو بال تقسیم کیے تھے اس طرح ظاہر ہے کہ وہ ہزاروں صحابہ کرام کے پاس پہنچے اور یہ بھی ظاہر ہے کہ ان میں سے ہر ایک نے اور ان کے انتقال کے بعد ان کے اخلاف نے اس مقدس تبرک کی حفاظت کا کافی اہتمام کیا ہوگا اس لیے ان میں سے بہت سے اگر اب تک بھی کہیں کہیں محفوظ ہوں تو کوئی تعجب کی بات نہیں لیکن قابل اعتماد تاریخی ثبوت اور سند کے بغیر کسی بال کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ”موئے مبارک“ قرار دینا بڑی سنگین بات اور گناہ عظیم ہے اور بہر حال (اصلی ہو یا فرضی) اس کو اور اس کی زیارت کو ذریعہ تجارت بنانا جیسا کہ بہت سی جگہوں پر ہونے لے بدترین جرم ہے۔

عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ اللَّهُمَّ ارْحِمِ الْمَخْلُقِينَ قَالُوا وَالْمُقَصِّرِينَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ اللَّهُمَّ ارْحِمِ الْمَخْلُقِينَ قَالُوا وَالْمُقَصِّرِينَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ وَالْمُقَصِّرِينَ

رواہ البخاری و مسلم

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں فرمایا اللہ کی رحمت ہواں پر جنہوں نے یہاں اپنا سر منڈوایا حائضہ میں سے بعض نے عرض کیا یا رسول اللہ رحمت کی یہی دعا بال ترشوائے دالوں کے لیے بھی فرمادیجئے۔ آپؐ نے دوبارہ ارشاد فرمایا کہ ”اللہ کی رحمت ہو سر منڈوانے والوں پر۔“ ان لوگوں نے پھر وہی عرض کیا تو تیسری دفعہ آپؐ نے فرمایا کہ ”اور ان لوگوں پر بھی اللہ کی رحمت ہو جنہوں نے یہاں بال ترشوائے۔“ (صحیح بخاری و صحیح مسلم)

(تشریح) عادت یا ضرورت کے طور پر بال سنڈوانا یا ترشوانا کوئی عبادت نہیں ہے لیکن حج اور عمرہ میں جو بال سنڈوانے یا ترشوانے جلتے ہیں یہ بندہ کی طرف سے عہدیت اور تذلل کا ایک اظہار ہے اس لیے خاص عبادت ہے اور اسی نیت سے سنڈوانا یا ترشوانا چاہیے۔ اور چونکہ عہدیت اور تذلل کا اظہار سر سنڈانے میں زیادہ ہوتا ہے اس لیے وہی افضل ہے اور اسی واسطے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعلے و حمت میں اس کو ترجیح دی۔ واللہ اعلم

عَنْ أَبِي تَكْرَةَ قَالَ خُطِبَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْغُرَةِ قَالَ إِنَّ الزَّمَانَ اسْتَدَارَ كَهَيْئَتِهِ يَوْمَ خَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ السَّنَةُ اثْنَتَا عَشْرَ شَهْرًا مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ثَلَاثُ مُنَوَالِيَاتٍ ذُو الْقَعْدَةِ وَذُو الْحِجَّةِ وَالْمَحْرَمُ وَرَجَبُ مَضَرَ الَّذِي بَيْنَ حَبَادَى وَشَعْبَانَ وَقَالَ أَيُّ شَهْرٍ هَذَا أَفَعَلْنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمَ فَسَكَتَ حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ سَيَسْمِيهِ بِغَيْرِ اسْمِهِ قَالَ الْبَيْهَقِيُّ وَذَلِكَ أَنَّهُ قَالَ بَلَى قَالَ فَإِنْ دِمَاءُكُمْ وَأَمْوَالُكُمْ وَأَعْرَاضُكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ حَرَامٌ حَرَامٌ يَوْمَكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا وَاسْتَثْنَوْا رِبَكُمُ فَيَسْأَلُكُمْ عَنْ أَعْمَالِكُمْ إِلَّا فَلَا تَرْجِعُوا بَعْدِي ضَلَالًا لَا يُضْرَبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ الْآهْلِ بَلَّغْتُ قَالُوا نَعَمْ قَالَ اللَّهُمَّ امْشُدْ فَلْيَبْلُغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ قُرْبُ مَبْلَغِ آذُنِي مَنْ سَمِعَ

قَالَ أَيُّ بَلَدٍ هَذَا فَلَمَّا قَالَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمَ فَسَكَتَ حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ سَيَسْمِيهِ بِغَيْرِ اسْمِهِ قَالَ الْبَيْهَقِيُّ وَذَلِكَ أَنَّهُ قَالَ بَلَى قَالَ فَإِنْ دِمَاءُكُمْ وَأَمْوَالُكُمْ وَأَعْرَاضُكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ حَرَامٌ حَرَامٌ يَوْمَكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا وَاسْتَثْنَوْا رِبَكُمُ فَيَسْأَلُكُمْ عَنْ أَعْمَالِكُمْ إِلَّا فَلَا تَرْجِعُوا بَعْدِي ضَلَالًا لَا يُضْرَبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ الْآهْلِ بَلَّغْتُ قَالُوا نَعَمْ قَالَ اللَّهُمَّ امْشُدْ فَلْيَبْلُغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ قُرْبُ مَبْلَغِ آذُنِي مَنْ سَمِعَ

رواہ البیہقی و مسلم

ابو بکرہ ثقیفی رضی اللہ عنہ سے روایت ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے (جبرہ الزمان) میں (دو سو ذی الحجہ) کو خطبہ دیا جس میں فرمایا، زمانہ گوم پھر کر اپنی اس اصلی حیثیت پر آگیا ہے جس پر وہ زمین و آسمان کی تخلیق کے وقت تھا۔ سال پورے بارہ مہینے ہی کا ہوتا ہے، ان میں سے ہم مہینے خاص طور سے قابل احترام ہیں۔ تین مہینے تو مسلسل ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم اور جو تھا وہ رجب جو جہاد کی آخری راہ شہان کے درمیان ہوتا ہے اور جس کو قبیلہ نضر زیادہ مانتا ہے۔ اس کے بعد

آپؐ نے فرمایا بتا دیے کہ ہم لوگوں نے عرض کیا کہ اللہ و رسولؐ ہی کو زیادہ علم ہے۔ اس کے بعد کچھ دیر آپؐ خاموش رہے یہاں تک کہ ہم نے خیال کیا کہ اب آپؐ اس مسئلہ کا کوئی اور نام مقرر کریں گے (لیکن) آپؐ نے فرمایا کیا یہ ذی الحجہ کا مہینہ نہیں ہے؟ ہم نے عرض کیا بے شک یہ ذی الحجہ ہی ہے۔ اسکے بعد آپؐ نے فرمایا بتلاویز کوں شہر ہے؟ ہم لوگوں نے عرض کیا کہ اللہ و رسولؐ ہی کو زیادہ علم ہے۔ آپؐ کچھ خاموش رہے، یہاں تک کہ ہم نے خیال کیا کہ اب آپؐ اس شہر کا کوئی اور نام مقرر کریں گے۔ (لیکن) آپؐ نے فرمایا کیا یہ "بلدہ" نہیں ہے؟ (مکہ کے معروف ناموں میں ایک "بلدہ" تھا) ہم نے عرض کیا بے شک ایسا ہی ہے۔ اسکے بعد آپؐ نے فرمایا یہ کون دن ہے؟ ہم نے عرض کیا کہ اللہ اور اسکے رسولؐ ہی کو زیادہ علم ہے۔ آپؐ نے فرمایا کیا آج "یوم النحر" نہیں ہے؟ (یعنی اذی الحجہ جس میں قربانی کی جاتی ہے) ہم نے عرض کیا بے شک آج یوم النحر ہے۔ اسکے بعد آپؐ نے فرمایا تمہارے خون اور تمہارے اموال اور تمہاری آبرو میں حرام ہیں تم پر (یعنی کسی کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ ناحق کسی کا خون کرے یا کسی کے مال پر یا اس کی آبرو پر دست درازی کرے۔ یہ سب تم پر ہمیشہ کے لیے حرام ہے) جیسا کہ آج کے مبارک اور مقدس دن میں خاص اس شہر اور اس مہینہ میں تم کسی کی جان لینا یا اس کا مال یا اس کی آبرو لوٹنا حرام سمجھتے ہو بالکل اسی طرح یہ باتیں تمہارے واسطے ہمیشہ کے لیے حرام ہیں۔ اسکے بعد آپؐ نے فرمایا (اور عنقریب (مرنے کے بعد آخرت میں) اپنے پروردگار کے سامنے تمہاری بیٹی ہوگی اور وہ تم سے تمہارے اعمال کی بابت سوال کرے گا۔ دیکھو میں خبردار کہتا ہوں کہ تم میرے بعد ایسے گمراہ نہ ہو جانا کہ تم میں سے بعض بعض کی گردنیں مارنے لگیں۔) اسکے بعد آپؐ نے فرمایا (بتاؤ کیا میں نے اللہ کا پیام تم کو پہنچا دیا؟) ہم نے عرض کیا کہ بیشک آپؐ نے تبلیغ کا حق ادا فرمادیا۔ (اسکے بعد آپؐ نے اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو کر کہا) "اللَّهُمَّ اشْهَدْ" (اے اللہ تو گواہ رہ) (اس کے بعد آپؐ نے حاضرین سے فرمایا) جو لوگ یہاں حاضر اور موجود ہیں (اور انہوں نے میری بات سنی ہے) وہ ان لوگوں کو پہنچا دیں جو یہاں موجود نہیں ہیں۔ بہت سے وہ

لوگ جنکو کسی سننے والے سے بات پہنچے اس سننے والے سے زیادہ یاد رکھنے والے ہوتے ہیں (امام
دہلوی کی امانت کا حق زیادہ ادا کرتے ہیں) (صحیح بخاری و صحیح مسلم)

(تشریح) اس خطبہ نبوی کے ابتدائی حصہ میں زمانہ کے گھوم پھرنے کے اپنے اصلی ابتدائی ہیئت پر جانے کا جو
ذکر ہو اس کا مطلب سمجھنے کیلئے یہ جاننا ضروری ہو کہ جاہلیت میں اہل عرب کا ایک گمراہانہ دستور اور طریقہ یہ بھی تھا کہ
وہ اپنی خاص مصلحتوں کے تحت کبھی کبھی سال تیرہ مہینہ کا قرائن دیتے تھے اور اسکے لیے ایک مہینہ کو گمراہی لیتے
تھے۔ اس کا لازمی نتیجہ یہ تھا کہ مہینوں کا سارا نظام غلط اور حقیقت کے خلاف تھا، اس لیے حج جو ان کے
حساب کے ذریعہ میں ہوتا تھا دراصل ذی الحجہ میں نہیں ہوتا تھا۔ لیکن جاہلیت کے بچاؤں یا سینکڑوں
برس کے چکر کے بعد آیا ہوا کہ ان اہل عرب کے حساب کے مثلاً جو محرم کا مہینہ تھا وہی اصل آسمانی حساب کے بھی محرم کا
مہینہ تھا اسی طرح جو اہل عرب کے حساب کے ذی الحجہ کا مہینہ تھا وہی اصل آسمانی حساب کے ذی الحجہ کا مہینہ تھا۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ کے ابتدائی حصہ میں یہی بات فرمائی ہو اور یہ بتلایا ہو کہ یہ ذی الحجہ
جس میں یہ حج ادا ہو رہا ہو اصل آسمانی حساب کے بھی ذی الحجہ ہی ہو اور سال بارہ ہی مہینہ کا ہوتا ہو
اور آئندہ صرف یہی اصلی اور حقیقی نظام چلے گا۔

خطبہ کے آخر میں آپ نے خاص وصیت و ہدایت اُمت کو یہ فرمائی کہ میرے بعد یا ہم جدال و قتال
اور خانہ جنگی میں مبتلا نہ ہو جاؤ اگر دنیا ہو تو یہ انتہائی گمراہی کی بات ہوگی۔ اسی خطبہ کی بعض
روایات میں ضلالت کے بجائے ”کفاراً“ کا لفظ آیا ہو جس کا مطلب یہ ہوگا کہ یا ہم جدال و قتال اور
خانہ جنگی اسلام کے مقاصد اور اس کی روح کے بالکل خلاف کا فرانہ رویہ ہوگا اور اگر اُمت
اس میں مبتلا ہوئی تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس نے اسلامی رویہ کے بجائے کا فرانہ طرز عمل اختیار
کر لیا۔

اُمت کو یہ لگا ہی آپ نے بہت سے اہم خطبوں میں دی تھی اور غالباً اس کی وجہ یہ تھی کہ
آپ پر کسی درجہ میں یہ شکست ہو چکا تھا کہ شیطان اس اُمت کے مختلف طبقوں کو باہم لڑانے
اور بھڑکانے میں بہت کچھ کامیاب ہوگا۔ وَكَانَ ذَلِكَ قَدْ دَامَ مَقْدُوداً۔

تجلیاتِ مجددِ الف ثانیؒ

مکتوبات کے آئینے میں

ترجمہ :- _____ از :- مولانا نسیم احمد فریدی انری

مکتوب (۴۲)، خواجہ محمد ہاشم کشمیریؒ کے نام
بعد الحمد والصلوة وتبلیغ الدعوات — واضح ہو کہ تم نے جو مکتوب طائفۃ اللہ
کے ہاتھ بھیجا تھا ملا — چونکہ وہ مکتوب 'محبت و اخلاص اور حرارت و اشتیاق' کے
مضامین پر مشتمل تھا اس لیے اس نے فحش بخشی — تمہارے مکتوب کے مطالعے کے وقت
ہماری ذرا نیت کی فراخی و وسعت ان اطراف (تمہارے علاقے) میں بہت زیادہ نظر آئی اور اس
چیز نے بہت کچھ امید دار کیا — اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں — اور زیادہ کیا لکھوں
محبت الطوار! یہ معلوم نہ ہو سکا کہ سیادتِ آبِ میر محمد نعمان نے (مجھ سے) جو خط و کتابت ترک
کردی اس کا باعث کیا ہے؟ اگر ان کو یہ ہم ہے کہ میں ان سے کچھ ناراض ہو گیا ہوں تو اس کی کوئی
اصل نہیں ہے۔ وہ میری طرف سے انتہائی صفائی قلب تصور کریں۔ فقیر تو میر محمد نعمان کی نگہداشت
کی بہت نکر اور سعی کرتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو طالبانِ حق کے کام میں (ان کے اندر) کوئی سستی
آجائے .... دو ماہ کے قریب ہوئے کہ فقیر کو ضعف عارض ہو گیا ہے۔ مکتوب
سابق میں جو سوالات تم نے کیے تھے فقیر ان کے جوابات کی تحریر سے عاجز ہے۔ اگر صحت
ہوئی تو ان شاء اللہ تعالیٰ جوابات لکھوں گا ورنہ دوستوں سے التماسِ عافیت ہے
حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ۔ وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَعَلَىٰ سَائِرِ أَهْلِ الدِّينِ۔

فرزند ان گرامی کو دعا۔

مکتوب (۴۳) خواجہ محمد سعید و خواجہ محمد معصوم کے نام [سلطانِ وقت راجاگیر، کی غفلت میں دینی مذاکرات کا بیان]

الحمد للہ وسلامہ علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ اس طرف کے احوال و
ادوار لائقِ حمد ہیں عجیب غریب معجزات حاصل ہیں اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے امور
دینیہ اور اصولِ اسلامیہ کے اظہار و بیان میں بال برابر بھی سستی اور مدہداری نہیں
ہوتی ہے جس طرح اپنی مخلوقوں اور خاص مجلسوں میں بیان کیا کرتا تھا اللہ کی توفیق سے
بالکل اسی طرح سلطانی مجلسوں میں بھی بیان کرتا ہوں اگر ایک مجلس کی بھی روئداد دیکھی جائے
تو ایک دفتر درکار ہے خصوصاً آج کی رات جو ہر رمضان مبارک کی رات ہے حسبِ ذیل
مضامین و عنوانات پر خوب گفتگو کی گئی۔

بشیرِ انبیاء علیہم السلام، عدمِ استقلالِ عقل، ایمان بہ آخرت، ثوابِ
آخرت، اثباتِ ویدار حق بر در قیامت، خاتمیتِ نبوتِ فاتم الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، محمد
ہر صدی، اقتداء بخلفائے راشدین رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، سنتِ تراویح، بطلانِ
تناسخ، احوالِ جن و جنیاں اور ان کے لیے عذاب و ثواب وغیرہ وغیرہ۔ بادشاہت
بڑے غور سے تمام مضامین سنئے۔ اسی کے ضمن میں اقصابِ ابدال اور اوتاد کے احوال اور
ان کی خصوصیات کا بھی تذکرہ ہوا۔ الحمد للہ کہ سلطانِ وقت (کا مزاج) ٹھیک حالت پر ہے
اور کسی قسم کا تغیر رجو دینی باتوں سے بے تعلقی پر ولایت کرے، ان کے جیسے سے ظاہر نہیں ہوتا
ہے۔ ان پیش آمدہ واقعات اور ان ملاقاتوں میں شاید اللہ تعالیٰ کی کچھ مصلحتیں پوشیدہ
تھیں۔ الحمد للہ الذی ہدانا لهذا وما کنا لنَهْتَدِی لَوْ کَانَ هَذَا مِنَّا اللہ لَقَدْ
جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ۔ تمام تعریضیں اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت ہیں جس نے ہم کو اس
جانب ہدایت کی۔ اور ہم راہِ یاب نہ ہوتے اگر اللہ تعالیٰ ہم کو راہِ یاب نہ کرتا بیشک ہمارے
رہے رسولِ حق بات لے کر آئے۔

دوسری بات یہ قابلِ تحریر ہے کہ میں نے حفظِ قرآن کو سورہ عنکبوت تک پہنچا دیا

جدید تعلیم حاصل کرنے کا مسئلہ

از جناب وحید الدین خاں صاحب (اعظم گڑھ)

”علماء وقت کے تقاضوں کو نہیں پہنانتے، وہ قدامت پرست اور دقیانوسی ہیں۔“
یہ علماء کے اوپر جدید طبقہ کا ایک عام اعتراض ہے۔ ان کے نزدیک اس کی ایک بہت
واضح مثال یہ ہے کہ علماء انگریزی اور جدید علوم کی تعلیم کو جائز نہیں سمجھتے جبکہ کسی زبان اور کسی
علم میں کوئی خرابی نہیں، اور موجودہ زمانے میں تو یہ زبان اور یہ علم کسی قوم کی ترقی اور سر بلندی
کے لیے بالکل ضروری ہو گئے ہیں۔

یہ علماء کسے بارے میں ایک عام بات ہے، مگر یہ بات حتمی عام ہے اتنی ہی غلط ہے اس
پرے وثوق کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ کوئی بھی واقعی عالم ایسا موجود نہیں ہے اور نہ کبھی موجود
تھا جو نفس تعلیم جدید یا نفس انگریزی زبان کی تحصیل کو حرام سمجھتا ہو۔ اگر کوئی شخص علماء کی
طرف اس بات کو منسوب کرتا ہے کہ وہ علوم جدیدہ کی محرومیت کے مخالف میں تو یہ ایک
سراسر غلط الزام ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ علماء کی مخالفت یہ اعتبار تعلیم نہیں بلکہ باعتبار انجام
ہو۔ یعنی وہ اصلاً تعلیم جدید کے مخالف نہیں ہیں بلکہ اس انجام کے مخالف ہیں جو عموماً اس تعلیم
کے بعد نوجوانوں میں پیدا ہو جاتا ہے اور پھر زندگی بھر قائم رہتا ہے، اسی عمومی انجام کو دیکھ کر انھوں
نے مسلم نوجوانوں کو اس تعلیم سے روکنا شروع کر دیا۔ اگر ایسا نہ ہو تو وہ ہرگز اس سے روکنے کی
ضرورت نہ سمجھیں، بلکہ اس کی ترغیب دلانے والے بن جائیں۔

مولانا شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے یہ سوال آیا کہ ”تحصیل علم منطق
انگریزی مثلاً شخصے اشغال آں دارد، بر جواز و عدم آں چه حکم است؟“ آپ نے اس کا

جواب اس اصول کی روشنی میں دیا کہ۔ لِلْأَلَاةِ حُكْمٌ ذِي الْإِلَاقَةِ۔ یعنی علم منطق کی حیثیت ایک آلہ کی ہے اور جو چیز آلہ کی حیثیت رکھتی ہو اس کی علت و حرمت کا حکم اس کو استعمال کرنے والے کے اعتبار سے ہوتا ہے، چنانچہ آپ نے لکھا کہ علم منطق کو اگر دین کی تقویت کے لیے استعمال کیا جائے تو عین جائز ہے اور دین کے خلاف استعمال کیا جائے تو حرام ہے۔ اسی طرح انگریزی زبان سیکھنے کے بارے میں آپ نے لکھا:

تعلیم انگریزی یعنی آئین خط و کتابت و لغت و اصطلاح اینہارادائن متن باکے ناید اگر بہ نسبت مباح باشد زیرا کہ در حدیث وارد است کہ زید بن ثابت بحکم آنحضرت صلی اللہ علیہ وعلی آلہ و انسحابہ وسلم روش خط و کتابت یہود و نصاریٰ و لغت آنہارا آموختہ بود برائے این غرض کہ اگر برائے آنحضرت صلعم خطے بایں لغت و رسم خط برسد جواب آن تواند نوشتہ و اگر بمجرّد خوش آمد و زدا و اختلاط بائیں تعلیم این لغت نماید و بایں وسیلہ پیش آنہا تقرب جوید پس البتہ حرمت و کراہت دارد۔

انگریزی تعلیم یعنی اس کے لکھنے کا طریقہ جاننا اس کی زبان اور اصطلاح کو سمجھنا کوئی حرج نہیں رکھتا بشرطیکہ صرف مباح کی نیت سے ایسا کرے کیونکہ حدیث میں آیا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے موافق زید بن ثابت نے یہود و نصاریٰ کا خط و کتابت کا طریقہ اور ان کی زبان سیکھی تھی۔ تاکہ اگر آنحضرت کی خدمت میں اس زبان اور رسم الخط میں کوئی مراسلہ آئے تو اس کا جواب لکھ سکیں اور اگر صرف ان کو خوش کرنے کی غرض سے اور ان سے اختلاط رکھنے کے لیے اس زبان کو سیکھے اور اس ذریعہ سے ان کے یہاں تقرب حاصل کرنا چاہے تو البتہ اس میں حرمت و کراہت ہے۔

مجموعہ فتاویٰ عزیزی۔ جلد دوم

صفحہ ۱۹۵

کسی علم میں بجائے خود کوئی خرابی نہیں ہوتی اور نہ کوئی زبان محض زبان ہونے کی حیثیت سے غلط ہوتی ہے۔ تاہم ہر زبان اور ہر علم کسی نہ کسی انسانی گروہ سے وابستہ ہوتا ہے۔ انسانی گروہ اگر خیر پسند ہو تو اس کی زبان اور اس کے علوم پر خیر پسندی کی روح چھائی ہوئی ہوگی۔

اور اگر وہ شریعت ہے تو اس کی زبان اور اس کے علوم بھی اپنے ساتھ اسی قسم کی فضا رکھتے ہوں گے۔ دوسرے لفظوں میں ہر زبان اور ہر علم اپنے ساتھ ایک تہذیب بھی رکھتا ہے۔ اگر زبان و علوم کو اس کی تہذیب سے الگ کر کے لیا جائے تو وہ خالص علمی چیز ہوگی۔ البتہ اگر علم کے ساتھ اس کے اندر لپٹی ہوئی تہذیب کو بھی قبول کر لیا جائے، تو گمراہ اقوام کی تہذیب ہونے کی صورت میں یہی چیز مفرد اور قابلِ اعتبار بن جاتی ہے۔

زبان و علوم میں تہذیب کے اثرات مختلف راستوں سے داخل ہوتے ہیں۔ یہاں میں اس کی چند مثالیں دوں گا۔

کبھی تہذیب کے حامل افراد جو زبان رکھتے اور بولتے ہیں اور جو ان کے زیر سایہ ترستی کرتی ہے۔ قدرتی طور پر اس کے اسلوب، اس کی ترکیبیں اور اصطلاحات ان کے مخصوص تصور میں رنگ جاتے ہیں۔ مثلاً عربی زبان ایک ایسی قوم کی زبان تھی جو گھوٹے اور شراب کی رسیا تھی۔ چنانچہ اس کی زبان بھی اس رنگ میں رنگ گئی۔ اس کے بعد اسلام کے ماننے والوں نے جب اس زبان کو اپنا یا تو صرف آٹھویں صدی میں اس کو اس طرح بدل دیا کہ اس کے لفظ لفظ میں گویا اسلام کی بو محسوس ہونے لگی۔ یہی موجودہ زبانوں کا حال ہے۔ یونانیوں اور رومیوں نے چاند کی تائید کر کے اسے دیوی قرار دیا۔ ان کے نزدیک یہ دیوی سیلین (ملکہ شب) کے نام سے موسوم تھی۔ چنانچہ چاند کے حرافیہ کے متعلق علم اب بھی سیلینو گرافی (SELENOGRAPHY) کہلاتا ہے۔ اسی طرح علمائے جدید اسلام کے لئے محمدزم (MUHAMMEDIANISM) کی اصطلاح استعمال کرتے ہیں۔ یہ بھی ان کے مخصوص ذہن کی پیداوار ہے۔ کیونکہ جدید ذہن مذہب کا تصور ایک الہامی یا خدائی چیز کی حیثیت سے نہیں کرتا۔ بلکہ وہ اس کو اسی طرح ایک شخص کی ذاتی تخلیق سمجھتا ہے جیسے شعر کسی شاعر کے اپنے ذہن کی تخلیق ہوتا ہے۔ اس مخصوص ذہن کے تحت جب اس نے اسلام کو ایک نام دینا چاہا تو خود لفظ اسلام اس کو ناکافی نظر آیا۔ کیونکہ اس میں تو صرف یہ مفہوم ہو کہ یہ دین اطاعت الہی کا دین ہے۔ چنانچہ اس کے تعارف کے لئے اس نے ”محمدزم“ کا نام اختیار کیا۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دین جس کو محمدؐ نے شروع کیا۔ بالکل ویسے ہی جیسے مارکسی اشتراکیت کو اس کے مصنف کی طرف منسوب کرتے ہوئے مارکسزم (MARXISM) کہا جاتا ہے۔

ہر تہذیب اسی طرح اپنے مخصوص تصورات کو اپنی زبان میں بھردیتی ہے اور طویل مدت کے

عمل سے یہ تصورات اس طرح اس میں رچ بس جاتے ہیں کہ الگ سے انھیں دیکھنا مشکل ہو جاتا ہے اور آدمی بے سوچے سمجھے ان کو اپنے ذہن میں اتارنا چلا جاتا ہے۔ آدمی شعوری طور پر واقف نہیں ہوتا کہ اس نے فلاں لفظ یا فلاں ترکیب کے ساتھ فلاں عقیدے کو بھی اپنے اندر نگل لیا ہے۔ مگر ذہن کی زمین بہر حال نئے تصورات کے لئے ہوا رہتی رہتی ہے۔ یہاں تک کہ وہ بالکل نئی زمین بن جاتی ہے اور اس کے باوجود آدمی اس غلط فہمی میں مبتلا رہتا ہے کہ اس کا ذہن وہی ہے جو پہلے تھا۔

۲۔ تہیب بن زکریا طرز فکر جو الفاظ اور ترکیبوں میں ظاہر ہوتا ہے، وہی زیادہ واضح شکل میں خود علوم کی مختلف شاخوں میں نمایاں ہوتا ہے۔ موجودہ زمانے کا ہر وہ علم اس کی مثال ہے جو بے خدا تہیب بن کے زیر سایہ پرورش پا کر نکلا ہے۔ ایسے تمام علوم اپنے آغاز سے لے کر انجام تک اس طرح سفر کرتے ہیں کہ کس ادنیٰ شائبہ بھی اس کا نہیں جھلکتا کہ یہاں کوئی خدا ہے۔ یا کوئی دوسری زندگی ہے، یا کوئی علم بذریعہ الہام بھی انسان کے اوپر اتقا ہوا ہے۔ اس قسم کے تمام حقائق کو موجودہ علوم اس طرح نظر انداز کرتے ہوئے گزر جاتے ہیں جیسے کوئی میل ٹرین اپنی تیزی میں چھوٹے چھوٹے اسٹیشنوں کو چھوڑتی چلی جا رہی ہو۔ گویا کہ یہ اسٹیشن اسٹیشن نہیں ہیں بلکہ محض فرضی گھر دہسے ہیں اور ٹرین کو انھیں تسلیم کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اس کا نتیجہ قدرتی طور پر یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ ان علوم کو پڑھتے ہیں، وہ خواہ رسمی عقیدے کے

طور پر خدا کو مانتے ہوں، مگر عقلی اور شعوری حیثیت سے ان کا جو ذہن بتلا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ یہاں خدا کی کوئی ضرورت نہیں۔ زمین و آسمان کے کسی بھی مقام پر انھیں خدا کی کوئی جھلک نہیں ملتی۔ کائنات کا جوڑ ان کو اپنے مطالعوں میں ایک اتفاقی حادثہ کی پیداوار معلوم ہوتا ہے۔ دنیا کا سارا نظام ان کے علمی مشاہد میں اپنے آپ بالکل فطری قوانین کے تحت چلتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ جب ہہ تایع کو پڑھتے ہیں تو محض نظر آتا ہے کہ تایع محض انسانی ارادہ اور خارجی عوامل کے دوطرفہ اثرات کے تحت پیش آنے والا ایک واقعہ ہے بغرض کسی علم میں ان کو فوق الفطری قوتوں کے آثار نظر نہیں آتے۔ بلکہ ہر جگہ معلوم فطری قوانین کی کار فرمائی دکھائی دیتی ہے۔ حتیٰ کہ جب وہ سماجی علوم کا مطالعہ کرتے ہیں تو جدید تحقیقات انھیں بتاتی ہیں کہ مذہب گہرائی یا الہامی چیز ہی نہیں۔ وہ تو محض ایک سماجی عمل ہے جس طرح بہت سی سماجی روایات سماج میں غیر آسانی اسباب کے تحت پیدا ہوئیں اور نکلیں بدل بدل کر باقی رہیں۔ اسی طرح مذہب بھی ایک سماجی پیداوار ہے۔ اس سے زیادہ مذہب کی کوئی حقیقت نہیں موجود نہ تعلیم کا

کی مثال سلیمان سے دی جاسکتی ہے جہاں نمائش کے وقت صرت پردہ پر تصویروں کو حرکت کرتا ہوا دکھایا جاتا ہے۔ اور بقیہ تمام روشنیاں بجھا دی جاتی ہیں جس کی وجہ سے آدمی ان انتظامات سے بالکل اندھیرے میں ہو جاتا ہے جس کے تحت پردہ پر نظر کرنے والے واقعات ظاہر ہو رہے ہیں۔ وہ واقعات کو دیکھتا ہے مگر ان انتظامات کو نہیں دیکھتا جو واقعات کے پیچھے کام کر رہے ہیں۔ اسی طرح ہماری جدید تعلیم گاہوں میں کیا ہو رہا ہے؟ کا منظر دکھایا جاتا ہے اور وہ تمام روشنیاں گل کر دی گئی ہیں جو کیوں ہو رہا ہے؟ کا منظر طالب علم کو دکھا سکتی تھیں۔ ان حالات میں ہمارے طالب علم کی مثال اس دیہاتی گنوار کی سی ہو گئی ہے جو پہلی بار سینما ہال کے اندھیرے میں داخل ہو اور اپنی ناواقفیت اور محدود مشاہدہ کی وجہ سے سمجھ لے کہ پردہ پر نظر آنے والے واقعات خود بخود جوئے چلے جا رہے ہیں۔ ان کے پیچھے کوئی اور ہاتھ کام نہیں کر رہا ہے۔ اس طرح جدید علوم، آدمی کو علمی طہر پر بالکل بے دین بنا دیتے ہیں۔ اس کی زندگی میں مذہب کسی شکل میں باقی بھی ہو تو اس کی حیثیت چھینٹا لے زیادہ نہیں ہوتی۔ جبکہ بعض خاص طبیعت کے لوگ لٹکائے پھرتے ہیں اور بعض غیر منردی سمجھ کر اس کا آپریشن کر دیتے ہیں۔

۲۔ اسی طرح ماحول بھی اہم کردار ادا کرتا ہے۔ تہذیب جس طرح الفاظ اور معانی میں اپنا رنگ بھرتی ہو اسی طرح وہ اپنے نظریات اور مزاج کے مطابق ماحول بھی بناتی ہے۔ جب ایک طالب علم ڈرامی رکنے کی وجہ سے اپنے کالج میں مولوی جی کا خطاب پاتا ہے اور جب ایک طالبہ کو گرلز اسکول میں دوپٹہ اوڑھ کر جانے کی بنا پر اس کی ہم سبق لڑکیاں ”ملائی بی“ کہہ کر چڑاتی ہیں، تو یہ دراصل ایک تہذیب ہوتی ہے جو ماحول کی زبان سے بول رہی ہوتی ہے۔ اسی طرح تہذیب پورے ماحول کو اپنے مخصوص مزاج کے مطابق ایک لباس عطا کرتی ہے اور اس کو مختلف پہلوؤں سے اس طرح مزین کرتی ہے کہ اس کے دائرے میں صرت وہی ایک با وقعت لباس نظر آتا ہے اب جو شخص اس کے احاطہ میں کوئی مختلف لباس پہن کر داخل ہوتا ہے۔ وہ کچھ دن تک تو اپنی سابقہ عادت کو برقرار رکھتا ہے۔ مگر بہت جلد ماحول اسے محسوس کرا دیتا ہے کہ وہ خواہوا اپنے آپ کو کارٹون بنائے ہوئے ہے نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ زیادہ دن نہیں گزرتے پاتے کہ وہ اپنے سابق کارٹونی لباس کو اتار کر اپنے ماحول کے لباس پہن لیتا ہے اور ”مذہب انسانوں کی طرح اس کے اندر رہنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ صورت حال اس قدر عام

لے یہاں لباس کا لفظ مخصوص طور پر کپڑے کے معنی میں نہیں ہے بلکہ پوری زندگی کے طرز طریقوں کے بارے میں جو۔

ہے اور ہر سب میں اس کی اتنی کثیر مثالیں موجود ہیں کہ اس پر کسی تفصیلی بحث کی ضرورت نہیں۔

۴۔ اس سلسلے میں یہاں میں ایک اور چیز کو شامل کروں گا جو مخصوص طور پر کسی تہذیب کا منطقی نتیجہ تو نہیں ہے۔ مگر موجودہ تہذیب کے ساتھ کم از کم فی الحال وہ یقینی طور پر وابستہ ہے۔ اس سے میری مراد آمدنی کی زیادتی ہے۔ کسی عربی درس گاہ کا طالب علم اپنے مدرسہ میں داخل آئے تو اس کو زبانی طالبات کے سوا اور کچھ نہیں ملے گا جبکہ جدید علوم و ادب کا طالب علم امتیازی نمبروں سے پاس ہو تو وہ فوراً قیمتی وظائف کا حق قرار پا جاتا ہے قدیم طرز کی درس گاہ میں یہ سچ کے طلباء کو پاس ساٹھ روپے مہینے پانا بھی مشکل ہے جب کہ جدید یونیورسٹیوں میں ہر سیرج اسٹوڈنٹس کو سیکڑوں روپے ماہوار اور دیگر الاؤنس دے جاتے ہیں۔ پھر جب وہ کامیابی کے ساتھ اپنے تعلیمی مرحلے کو پار کر لے تو اسی کے لئے بیش قیمت بیرونی وظائف اور اعلیٰ ملازمتوں کے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔

جدید تعلیم کے ساتھ اس مادی پہلو کے اسحاق نے اسکو زبردست فتنہ بنا دیا ہے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ جو شخص اس میدان میں کامیاب ہوا، فوراً اس کا معیار زندگی بڑھ جاتا ہے از زندگی کے قیضات اس کے لئے ضروری ہو جاتے ہیں، اتنی کے امکانات کی موجودگی کی وجہ سے ہمیشہ اس کی بہترین توجہ دیے سرخ و دھڑکنے میں لگی رہتی ہے جس سے وہ اور زیادہ بڑی تنخواہ یا اور زیادہ ادنیٰ منصب حاصل کر لے۔ وہ دیکھتے دیکھتے دنیا پرست بن جاتا ہے۔ وہ عیش اور سہولت کا عادی ہو جاتا ہے، وہ دولت کو سب سے بڑی چیز سمجھنے لگتا ہے، دنیا کے ساز و سامان کے عجم میں آخرت کا خیال اس کے ذہن سے یا تو نکل جاتا ہے یا کم از کم دھندلا پڑ جاتا ہے۔ وہ ان سطحوں اور میدانوں کی طرح بن کر رہ جاتا ہے جو میں مادی ظواہر میں پلٹے رہتے ہیں اور لطیف حقیقتوں کی انھیں کوئی خبر نہیں ہوتی بلکہ وہ اس سے اتنا زیادہ آشنا ہو جاتے ہیں کہ ان کا مذاق اڑانے لگتے ہیں، گویا کہ انہی حقیقتیں کے سے موجود ہی نہیں۔

جدید تعلیم کے ساتھ قباحت کے یہی پہلو ہیں جو اس طرف سے لوگوں کو متوحش بنا دیتے ہیں۔ اگر یہ محض تعلیم ہوتی اور اس کے ساتھ تہذیب کی خوبیاں ملتی ہوئی نہ ہوتیں تو اس سے روکنے کا کوئی سوال نہیں تھا۔ وہ واحد چیز جس نے اس سے قتلِ خلق کا ذہن پیدا کیا وہ اس کا یہی پہلو ہے۔ یہ پہلو اگرچہ اضافی ہے۔ مگر وہ اس کے ساتھ اس طرح شامل ہو گیا ہے کہ ہم دونوں کو الگ نہیں کر سکتے۔

اب سوال یہ ہے کہ کیا ہمارے لئے امید کی کوئی صورت نہیں۔ کیا لازماً اس تعلیم سے الگ رہنا ہی ہمارے لئے ایک صحیح رویہ ہے اور اس سے وابستگی کی کوئی بھی شکل نہیں ہو سکتی۔ میرا خیال ہے کہ ہمارے لئے امید کی ایک

صورت موجود ہے۔ اور وہ یہ کہ اگرچہ اس تعلیم کو فی الحال ہم اس کے اپنے دائرے میں تنزیہیہ الگ نہیں کر سکتے۔ مگر اپنے ذہن میں یقینی طور پر اس کو الگ کر سکتے ہیں اور اس وقت ہم کو یہی کرنا چاہیے۔

ہماری قوم کے نوجوان اگر پہلے اپنے دین کو جان چکے ہوں، اس کو سختی سے پکڑ لیں اور لینے کے لئے نہیں بلکہ دینے کے جذبہ کے تحت جدید اداروں میں گھسیں تو یقیناً ان کا تحصیل علم نہایت مبارک ہو گا اور خود دین کے لئے عظیم فیض ہو گا۔ حقیقت یہ ہے کہ مسلمان نوجوان جدید علم کو پڑھ پڑھ کر جس انجام سے دوچار ہوئے، اس کا سبب بچوں اور یونیورسٹیوں سے بڑھ کر خود ان کے اپنے اندر ہے۔ ان کی سطحیت اور دین سے بے تعلقی نے یہ نتائج اس شدت کے ساتھ پیدا کر دیے ہیں۔ اگر وہ اپنے دین کی عظمت کو سمجھتے اور سطحی چیزوں سے متاثر نہ ہوتے کے بجائے اعلیٰ مقاصد پر ان کی نگاہ ہوتی تو وہ فرعون کے گھر سے موسیٰ بن کر نکلتے۔ اور یہی مسلمان کی اصلی شان ہے۔ قوم کے نوجوان مغربی زبانیں سیکھ کر شاہ عبدالعزیز صاحب کے الفاظ میں اسلام کی ترجمانی کرنے کے لئے یورپ اور امریکا جاؤ مگر وہاں منارِ ایمان لٹانے کے لئے نہیں بلکہ گمراہ دنیا کو حق کا پیغام پہنچانے کا شدید احساس حاصل کرنے کے لئے، زندگی کے ہر شعبے میں گھسو اور ہر ملحدی پڑھو پڑھو مگر سچا اور پاک مسلمان ہونا تمھاری نمایاں ترین خصوصیت ہو جدید علوم حاصل کر مگر عبدالماجد دریابادی اور ڈاکٹر حمید اللہ کی زندگی کا تمھارے سامنے ہوں، اعلیٰ مناصب پر فائز ہو مگر حدیق حسن بن کر ہو، تہذیب کے مرکزوں میں جاؤ مگر محمد علی اور اقبال بن کر لو۔ تمھارا مندر ماضی شاندار نہیں ہے بلکہ آج بھی اعلیٰ ترین مثالیں تمھارے درمیان موجود ہیں۔ تم ایک ایسے دین کے حامل ہو جو سارے ازموں اور تہذیبوں سے برتر ہے، پھر تم کہاں بھولے جا رہے ہو۔ تم نے زندگی کا ایک ایسا اعلیٰ مقصد دریافت میں پایا ہے جس کے آگے ساری دنیا بیچ ہے پھر دنیا کی سطحی باتوں میں کیسے کھوسے جا رہے ہو۔ جدید علوم کا شکار ہونے کے بجائے خود جدید علوم کے میدان کو اپنی نگرانی بنائی، دنیا سے متاثر ہونے کے بجائے خود دنیا پر چھا جانے کا ذہن پیدا کر دیا، زمانے کے رنگ میں رنگنے کے بجائے خود زمانے کو اپنے رنگ میں رنگ ڈالو۔

کائنات کی یہ پہچان کہ آفاقی میں گم ہے

مومن کی یہ پہچان کہ گم اس میں ہیں آفاق

جدید علوم کے ساتھ گمراہ اقوام کی تنزیہ کے وہ ناخوش گوار پہلو جن کا میں نے اوپر ذکر کیا، وہ ایسے نہیں ہیں جن کے بغیر علم کو لینا ممکن نہ ہو۔ اگر ایک من نمک میں ایک سیرکھ اندر ملا کر ڈال دیں تو چیخ مچا کر

کو چن لے گی اور تم کو چھوڑے گی۔ پھر جو چیز چوٹی جیسے حقیر جاندار کے لئے ممکن ہے وہ کیا انسان کے لئے ممکن نہیں ہو سکتی۔

الفن۔ زبان اور اسالیب بیان کی قسم کے حوالات ہیں، ان کو معمولی غور و فکر سے سمجھا جاسکتا ہے۔ اور اگر آدمی کا ذہن بیدار ہو تو ان کو سمجھ لینا ہی ان کے مضر اثرات سے محفوظ رہنے کے لئے کافی ہو۔ البتہ موجودہ زمانے میں عربی کا ایک شہر ترین مختصر لغت ہے جو جدید طرز ترتیب کا حامل ہونے کی وجہ سے مسلم طلبہ میں بے حد مقبول ہوا ہو۔ اس لغت کا مصنف ایک عیسائی ہے۔ چنانچہ اس نے کتاب کے مختلف مقامات پر عیسائیت کے عقیدوں و عقائد کو لغت میں بھونسنے کی کوشش کی ہے مثلاً لفظ عذرا کی تشریح میں یہ الفاظ درج ہیں :

لقب السیدۃ مریم والدۃ اللہ المجتد
عذرا حضرت مریم کا لقب ہو جو والدہ ہیں عیسائی کی
اسی طرح لفظ مسیح کے تحت لکھا ہوا ہے۔

لقب الرب یسوع ابن اللہ المتبجد
یسوع خدا کے یسوع کا لقب ہو جو اللہ کے بیٹے ہیں
جسمانی۔

ایک طرف تو بیان لغت کے پرے میں ادنیٰ ادنیٰ مناسبتوں کو ڈھونڈ کر خالص فنی کتاب عیسائی عقائد کا پرچار کیا گیا ہے۔ اور دوسری جانب یہ حال ہے کہ لفظ احمد اور محمد کا ذکر آتا ہے تو مومن لفظی ترجمہ کر کے آگے بڑھ جاتا ہے اور اس کا ذکر تک نہیں آتا کہ یہ لفظ دنیا میں کسی ہی کتاب کا نام بھی ہے۔ یہ کتاب کم از کم چوتھائی صدی سے عربی درگاہوں میں کثرت سے استعمال ہونے لگی ہے مگر مسلم طلبہ کے عقائد میں اس کی وجہ سے ادنیٰ نقصان بھی نہیں ہوا ہے اس کی وجہ مومن یہ ہو کہ یہ لغت مسلمانوں میں عموماً ایسے لوگ استعمال کرتے ہیں جو اسلام اور غیر اسلام سے بخوبی واقف ہوتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہو کہ اسلامی عبادت کے ان طلباء کو اس طرح کے بیانات صرف مفہم خیر نظر آتے ہیں وہ کسی طرح ان کو متاثر کرنے کا باعث نہیں بنتے۔ اسی طرح جدید علوم کے طلبہ اگر دین سے واقفیت کا اہتمام کر لیں اور اس کے بارے میں پہلے سے باشعور ہوں تو یقینی طور پر وہ زبان و بیان میں نفوذ کی ہوئی گمراہیوں سے بچ سکتے ہیں۔ ایسی صورت میں وہ اس طرح کی چیزوں کو پڑھ کر حقارت کے ساتھ انھیں رد کر دیں گے۔ نہ یہ کہ ان سے متاثر ہوں۔

جب مجلسِ سلطانی سے ایسے آتما ہوں تو رات کیج میں مشغول ہو جاتا ہوں۔ حفظ قرآن کی فہمیت
عظمیٰ، ان اوقاتِ فرصت میں جو کہ اوقاتِ جمعیتِ قلب میں۔ حاصل ہو گئی۔
الحمد للہ اولاً و آخراً

مکتوب (۴۴) میر عبد الرحمن ولد میر محمد نعمان کے نام
[قیامت کے دن دیدارِ باری
مٹانے کا اور کار کرنے
دلوں کے رد میں]

بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مکرمینِ رویتِ باری تعالیٰ، مکہ دیدار پر جو
اعتراض کرتے ہیں بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ جو دلیلِ دہِ نفی دیدار کے سلسلے میں لاتے ہیں وہ یہ
ہے کہ ”ان ظاہری آنکھوں سے دیکھنا اس بات پر نہ قوت ہے کہ دیکھنے والے اور دیکھی ہوئی
چیز میں محاذات و مقابلہ ہو۔ اور یہ بات واجبِ تقاضا کے حق میں مفقود اور غیر موجود ہے
اس لیے کہ اس سے جہت و سمت لازم آتی ہے جو احاطہ و تحدید تک پہنچانے والی ہے اور
اس احاطہ و تحدید سے نقص لازم آتا ہے جو منافی الوہیت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی شانِ احاطہ
و تحدید بہت اونچی ہے۔“ جواب (اس اعتراض و دلیل کا) یہ ہے کہ جو قائلِ مطلق اس دنیا میں
جو کہ ضعیف و فانی ہے آنکھوں کو جو محض دو غولدار بے حس و حرکت پہنچے ہیں۔ یہ قدرت
دیدتیا ہے کہ بشرطِ مقابلہ و محاذات وہ احساس و دیدارِ اشیا کر لیتی ہیں وہی قائلِ مطلق
ایسا کیوں نہیں کر سکتا کہ عالمِ آخرت میں جو کہ قوی و باقی ہے۔ انھیں آنکھوں کو یہ قوت
عطا فرمادے کہ وہ بے شرطِ مقابلہ و محاذات کسی چیز کو دیکھ سکیں خواہ وہ چیز جہت میں ہو یا
بے جہت ہو۔ آخر اس مکہ رویت کو بعید سمجھنے کی وجہ کیا ہے؟ اور اس کو محال کہوں سمجھا
بار بار ہے؟ درانحالیکہ فاعلِ جلّ سلطانہ، قدرت و توانائی کے اعلیٰ مرتبے پر فائز ہو کر
اور قابلِ دینی آنکھ جو اثرِ فاعل کو قبول کرنے والی ہے، میں احساس اور دیکھنے کی استعداد
موجود ہے۔۔۔ زیادہ سے زیادہ یہ کہا جاسکتا ہے کہ بعض زمان اور بعض مکان (یعنی
دنیا میں) بعض حکمتوں اور مصلحتوں کی بنا پر آنکھوں کے دیکھنے کے لیے شرطِ محاذات و تعیین
جہت کو ملحوظ رکھا گیا ہے اور بعض مکان اور بعض زمان (یعنی عالمِ آخرت) میں اس شرط
کا اعتبار نہیں فرمایا گیا ہے بغیر اس شرط کے ہی رویتِ بصر کو مقرر کیا ہے۔ ایک مقام

کو دوسرے مقام پر قیاس کر لیا۔ حالانکہ دونوں مقاموں میں بہت زیادہ اختلاف ہے۔
 ————— انصاف سے دور ہے۔ نیز اپنی نظر کو کشوفاتِ عالم ظاہری تک محدود رکھنا
 اور خالقِ زمین و آسمان کے عالم ملکوت سے انکار کرنا ہے۔ ————— سوال پیدا ہوتا ہے کہ
 اگر حضرت حق سبحانہ و تعالیٰ قیامت میں ان ظاہری آنکھوں سے (دکھائی دے گا) تو اس
 صورت میں ان کا ہماری بصیرت سے احاطہ کیا ہوا اور ادراک کیا ہوا ہونا لازم آئے گا۔ یہ بات
 منطوقِ حد و نہایت ہے اور حد و نہایت سے اللہ تعالیٰ دراز الوداع ہے۔ ————— جواب یہ ہے کہ
 کہ جائز و ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ دکھائی دے اور نظر کا احاطہ کیا ہوا اور ادراک کیا ہوا نہ
 ہو۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے (جس کا ترجمہ یہ ہے) "اللہ کا نظریں احاطہ و ادراک نہیں
 کر سکتیں البتہ وہ نظروں کا احاطہ و ادراک کرتا ہے اور وہ لطیف و خبیر ہے۔" ————— منہین
 آخرت میں حق تعالیٰ کو دیکھیں گے اور یقین و جدائی سے یہ محسوس کریں گے کہ اللہ تعالیٰ
 کو دیکھ رہے ہیں اور وہ لذت جو دیدار پر مرتب ہوتی ہے اس لذت .....
 ..... کو کبھی انتہائی درجے میں اپنے اندر محسوس کریں گے لیکن جس ذات کو وہ دیکھ
 رہے ہیں اس کو احاطہ و ادراک نہ کر سکیں گے۔ اس ذات کا پورا پورا حصول نہ ہو سکے گا
 اور سوائے وجدانِ رویت اور لذتِ دیدار کے مرنی (دیکھی ہوئی شے) سے کوئی چیز ان کے
 لیے نقدِ وقت نہ ہوگی۔

۴۔ غفا کا کہ جس نشو و نام باز چین کا نجا ہمیشہ باد بدست است دم را
 اس رویت میں جو کئی منصور ہے وہ بس ذات کے احاطہ و ادراک کی ہے کہ وہاں احاطہ و
 ادراک نہ ہوگا لیکن محض ثبوتِ رویت بے جہت میں اور اس لذت میں جو دیکھنے والے
 کو اس ذاتِ اقدس کے دیکھنے سے حاصل ہوگی۔ کوئی کمی اور نقصان نہیں ہے بلکہ
 یہ تو اس ذاتِ عالی کا کمالِ انعام و احسان ہے کہ وہ اپنے جمالِ پرکمال کو سوخا گارِ آتش
 محبت کے سامنے جلوہ گر فرمائے اور شربتِ وصالِ دیدار سے ان کو لذتِ یاب اور

۵۔ غفا کسی سے شکار نہیں ہوتا اپنے مال کو اٹھا کر رکھ لے اس جگہ مال کے لیے سوائے ہوا کے اور کچھ حاصل نہیں ہو۔

سیراب کرے۔ اس سے کوئی بھی نقص جنابِ قدس کی طرف عام نہیں ہوتا اور کوئی بہت
احاطہ کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔

اولاً نظر پذیر دیکھاں اور نقصان دہیں طرف شرف اور گاہِ بابا بند
یا ہم کہیں کہ مقابلہ و محاذات اگر حصولِ رویت میں شرط ہے تو چاہیے کہ ہر طرف دیکھی نہ
چیز میں شرط ہے دیکھنے والے کے لیے بھی شرط ہو اس لیے کہ مقابلہ تو ایک نسبت ہے جو دیکھی
سہی چیز اور دیکھنے والے دونوں میں قائم ہے۔ پس اس بات سے یہ لازم آیا کہ حضرت
حق سبحانہ و تعالیٰ بھی اشیاء کو نہ دیکھیں اور ان کے لیے بھی رویتِ اشیاء کی صفت ثابت نہ
ہو حالانکہ یہ بات مخالفِ نصِ قرآنی ہے۔ نیز مستلزمِ نقص ہے اور اللہ تعالیٰ کے لیے صفت
کاملہ کی نفی کرنا ہے۔ قرآن میں ہے۔ وَاللّٰهُ رَبُّمَا تَعْمَلُونَ بَصِيْرًا تَرْمِجُ بَعْلًا كَرِيْمًا
ہو اللہ تعالیٰ اس کو دیکھنے والا ہے) وَهُوَ السَّمِیْعُ الْبَصِیْرُ (اور وہ سننے والا اور دیکھنے
والا ہے) وَسَیَرٰی اللّٰهُ عَمَلَكُمْ (عنقریب اللہ تعالیٰ تمہارے عمل دیکھے گا) ....

حضرت حق سبحانہ و تعالیٰ (مکرمینِ رویت کی) الصفات کی توفیق دیں کہ وہ اپنے توہمات و
تخیلاتِ فاسدہ کی بنا پر نصویرِ قرآنی کا انکار اور احادیثِ صحاحِ نبوی کی تکذیب نہ کریں۔
اس قسم کے احکام پر ایمان لانا اور ان احکام کی کیفیت کو علمِ حق تعالیٰ کے سپرد کرتے ہوئے
ادراکِ کیفیت کے قصور کو اپنی طرف منسوب کرنا چاہیے یہ نہ ہو کہ اپنے ادراک کو مقتدی
بناکر احکام کی نفی کی جائے۔ ایسا کرنا سلامتی و صواب سے بعید ہے۔ ہو سکتا ہے کہ
بہت سی چیزیں حقیقت میں صادق ہوں اور ہماری عقل قبولِ ناقصہ کے ادراک سے بعید سمجھی
جائیں۔ اگر عقلِ عاقلہ کافی ہوتی تو شیخِ بوعلی سینا جیسا شخص جو کہ مقتدی (اربابِ عقول) پر
تمام احکامِ عقلیہ میں حق پر ہوتا اور غلطی نہ کرتا حالانکہ "الواحد لا یبصر عنہ الا الواحد"
(واحد سے ایک چیز سے زیادہ صادر نہیں ہوتی)، اس قول اور اس مسئلے میں بوعلی سینا نے اس قدر
غلطی کی ہے کہ ناظرِ مصنف پر پتھر سے سے تامل سے واضح ہو جاتا ہے۔ بوعلی سینا کے اس

مع (دیدار سے) اس جانب تو کمال میں کوئی نقصان پیدا نہیں ہوتا اور اس جانب میں طلبیہ باطنِ شرف و تاب

قول پر امام فخر الدین رازیؒ نے سخت اعتراض کیا ہے اور یوں فرمایا ہے کہ "تعب ہے اس شخص پر جس نے اپنی تمام عمر اس علم (منطق) کی تعلیم و تعلم میں ضائع کی جس علم کو خطا فی فکر سے بچانے کا آلہ کہا جاتا ہے۔" پھر جب وہ شخص مطلب شرف و اعلیٰ کی طرف متوجہ ہوا تو اس سے ایسی باتیں سرزد ہوئیں جن پر کچے بھی ہنسیں — علما و اہل سنت اجمیع امور شرعیہ کو قبول کرتے اور مانتے ہیں چاہے وہ عقل میں آئیں یا نہ آئیں — ایسا نہیں کرتے کہ ان امور کی کیفیت معلوم نہ ہونے کی وجہ سے ان کی نفی کر دیں — عذاب قبر، سوالیٰ منکر و نکر، پہل صراط، میزان عمل اور ان جیسے بہت سے امور میں جن کے ادراک سے عقول ناقصہ عاجز ہیں علماء اہل سنت نے اپنا مقتدی اکتا بے سنت کو بنا کر عقول کو کتاب کا تابع کیا ہے۔ اگر عقلیں ادراک کر سکیں تو انھی بات ہے ورنہ وہ احکام شرعیہ کو قبول کرتے ہوئے اپنے علم ادراک کو اپنے تصور فہم پر محمول کرتے ہیں — دوسروں کی طرح یہ نہیں کہ جس چیز کو ان کی عقلیں قبول کریں اور معلوم کر لیں اس چیز کو تو وہ قبول کر لیں اور جو چیز ان کی عقلوں کی دسترس سے باہر ہو اس کو قبول ہی نہ کریں۔ ان عقل پرستوں کو شاید معلوم نہیں کہ بعثت انبیاء اسی وجہ سے ہوئی ہے کہ عقلیں بعض بلند حقائق کے سمجھنے سے قاصر ہیں — عقل اگرچہ حجت ہو مگر حجت کاملہ نہیں ہے — حجت کاملہ بعثت انبیاء سے مکمل ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا (ہم نہیں میں عذاب دینے والے یہاں تک کہ بھیجیں ہم رسول کو)۔ . . . . اس ذات بیچون دے چکونہ کا دیدار بھی بیچون بے چکونہ ہے اس لیے کہ جوں و چرا کا اس ذات بیچوں کے معاملے میں کوئی راستہ نہیں ہے۔ . . . اس دیدار بیچوں کو مخلوق کی رویت پر جس کا تعلق دنیا کی چیزوں سے ہے — قیاس کرنا مناسب اور انصاف سے دور ہے — وَاللّٰهُ سُبْحَانَهُ الْمَوْفِقُ الْمَصْوَابِ

مکتوب (۲۵) مولانا سلطان سرہندی کے نام [قلب مومن کی بلند مقام اور اس کو ایذا دینے کی ممانعت کے بیان میں]

الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِهِ مُحَمَّدٍ وَالْآلِهِ أَجْمَعِينَ
بعد حمد و صلوٰۃ واضح ہو کہ قلب ہمایہ حق سبحانہ ہے اور قلب کی مانند کوئی چیز جناب قدس سے

نزویک تر نہیں ہے۔ پس قلب کے تانے سے مطلقاً پرہیز کر دو خواہ کوئی بھی ہو مطیع ہو یا عاصی۔ اس لیے کہ ہمایہ کی حمایت و حفاظت کی جاتی ہے اگرچہ وہ عاصی کیوں نہ ہو۔ پس اندائے قلب سے ڈرو اور بہت ڈرو کیونکہ کفر کے بعد جو کہ باعثِ آزادِ حق تعالیٰ ہے۔ کوئی گناہ ایسا نہیں ہے جو قلب کو تکلیف پہنچانے سے زیادہ ہو اس لیے کہ قلب ایک ایسی قریب ترین شے ہے جس کے ذریعے حق تعالیٰ سے واصل ہوتے ہیں۔ تمام مخلوق بندگانِ خدا میں شامل ہے۔ اور یہ بات سب کو معلوم ہے کہ کسی کے غلام کو مارنا اور اس کی توہین کرنا اس کے آقا کی ایذا کا سبب ہے پس خیال کرنا چاہیے اس آقائے حقیقی کی عظمتِ شان کا جو مالکِ علی الاطلاق ہے اور اس کا لحاظ کر کے اس کی مخلوق میں نصیب نہ کرے مگر اسی قدر جس کا حکم دیا گیا ہے کیونکہ اتنا نصیب داخل ایذا نہیں ہے بلکہ بجا آوری حکم ہے۔ جیسا کہ بے شادی شدہ زانی کو اس کی سزا سنو کوڑے ہیں پس اگر کوئی شخص ان تنہو پر زیادتی کرے گا تو فیصلِ ظلم اور داخل ایذا ہو جائے گا۔ نیز جاننا چاہیے کہ قلب مخلوقات میں افضل و اشرف ہے اور جس طرح انسان مخلوقات میں افضل ہے اپنی اجمالیات اور شمولیت کی بنا پر کہ عالم کبیر میں جو کچھ موجود ہے وہ اس کے اندر موجود ہے اسی طرح قلب بھی اپنے کمالِ عدمِ ترک اور اجمالیات و شمولیت میں افضل ہے یعنی انسان میں جو خصوصیت ہے وہ قلب میں بھی موجود ہے اور جب کوئی شے از روئے اجمال قوی تر ہو اور از روئے جمعیت و شمولیت کثیر تر ہو تو وہ جنابِ قدس تعالیٰ سے قریب تر ہوتی ہے۔

مکتوب (۴۶) سلطانِ قت (جہانگیر بادشاہ) کے نام [اسرا و دعا اور مدحِ علماء و صلحاء]

مکرمینِ دُعا گویاں احمد عرض کرتا ہے اور اپنی شستگی دنیا ز مندی کا اظہار کرتے ہوئے اس نعمتِ امن و امان کا شکر ادا کرتا ہے جو آپ کی بدولت عوام و خواص کو حاصل ہے۔ نیز ان اوقات میں جن میں دعا کی قبولیت کا گمان ہے اور اجتماعِ فقراء کے موقع پر آپ کے لشکرِ ظفرِ بیکر کے لیے فتح و نصرت کی دعا کرتا ہے اس لئے کہ ع

ع۔ ہر کے راہ بہر کارے ساختند۔ (ہر ایک کو کسی نہ کسی کام کے لیے پیدا کیا گیا ہے) کارخانہ خداوندی میں کسی چیز کا عبث و لغو ہونا محال ہے۔ جو کام لشکرِ غزا و جہاد سے وابستہ ہے وہ پایہ دولتِ قاہرہ سلطنت کی تقویت و تائید ہے کیونکہ اسی سے شریعت روشن کی ترویج و اشاعت متعلق ہے۔ . . . . اور یہی کارِ جلیل الاعتبار اس لشکرِ دعا سے بھی تعلق رکھتا ہے جو ارباب فقر اور اصحابِ مصیبت و بلا کا لشکر ہے۔ فتح و نصرت و قسم کی ہے۔ ایک قسم وہ ہے جو اباب سے مربوط کی گئی ہے اور وہ صورتِ فتح و نصرت ہے اس کا تعلق لشکرِ غزا و جہاد سے ہے۔ دوسری قسم حقیقتِ فتح و نصرت ہے جو سببِ اباب کے پاس سے آتی ہے۔ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ (ہمیں ہے نصرت و مدد مگر اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے) یہ آیت اسی (دوسری قسم) کی طرف اشارہ کر رہی ہے اور اس کا تعلق فقط لشکرِ دعا سے ہے۔ لشکرِ دعا اپنی عاجزی و انکاری کی بنا پر لشکرِ غزا سے سبقت لے گیا ہے اور اس نے سببِ مُدب کی طرف رہنمائی کی ہے۔

ع۔ بر وند شکتگاں ازیں میداں کوئے
شکتہ دل اور ٹوٹے ٹھہرے حال ولے ہی اس میدان میں سبقت لے گئے
نیز دعا و قضا کرتی ہو۔ چنانچہ خبر صادق صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لَا يَبْرُدُ الْقَضَاءُ إِلَّا الدُّعَاءُ۔ یعنی قضا کو دعا کے علاوہ کوئی چیز نہیں روک سکتی۔ سیفِ جہاد میں یہ قوت نہیں ہے کہ دعا قضا کرے۔ پس لشکرِ دعا ضعف و شکستگی کے باوجود لشکرِ غزا سے زیادہ قوی ہے نیز لشکرِ دعا لشکرِ غزا کے لیے مانند روح ہے اور لشکرِ غزا لشکرِ دعا کا جسم و قالہ ہے پس لشکرِ غزا کو لشکرِ دعا کے بغیر چارہ کار نہیں کیونکہ جسم بے روح قابلِ تائید و نصرت نہیں ہو سکتا۔ اسی وجہ سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے کہ آپ فقرائے مجاہدین کے توسل سے فتح و نصرت طلب فرمایا کرتے تھے حالانکہ لشکرِ غزا موجود تھا اور مجاہدین و مجاہدین کو غلبہ بھی حاصل تھا۔ پس فقرا جو کہ لشکرِ دعا ہیں کسی دن کام آجاتے ہیں باوجود اپنی خواری و زاری اور بے اعتباری کے کہ الفقراء سواد العوجہ فی الدارین (مغلسی و کم مائیگی دونوں جہان کی رو سیاہی کا باعث

ہو جاتی ہے، اس چلے کو ان کے بارے میں کہا گیا ہے — اور اس لیے اعتباری کے ہوتے اعتبار پیدا کر لیتے ہیں اور سب کے آگے ہو جاتے ہیں — مخبر صادق صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قیامت کے دن خون شہدار کو علماء کی روشنائی کے ساتھ وزن کریں گے۔ علماء کی روشنائی کا پلہ جھک جائے گا سبحان اللہ یہ سیاحی اور سیاحہ فری ان کے لیے باعث عزت و سرخروئی بن گئی اور اس نے ان کے درجے کو پستی سے بلندی تک پہنچا دیا۔

ع۔ بتا دیجیے دروں آب حیات است — آب حیات، تاریکی کے اندر ہے، ایک شاعر نے کیا اچھا، کہا ہے۔

ع۔ غلامِ خویشتم خواند لالہ رخسارے — سیاحہ روئی من کرد عاقبت کارے
ہر چند یہ کترین اس قابل نہیں ہے کہ اپنے آپ کو شکر و دعا کے افسردہ میں شمار کرے لیکن محض اسم فقر اور احوال اجابت و عاکی بنا پر خود کو دعائے دولت قاہرہ سے فارغ نہیں رکھتا۔ اور زبان حال و قال سے دعائے سلامتی کے ساتھ ترن بان رہتا ہے
رَبَّنَا اقْبَلْ عَنَّا اَتْلُكَ اَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔

مکتوب (۵۰) خواجہ میر محمد نعمان کے نام

الحمد لله والصلوات علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ معلوم ہونا چاہیے کہ بندوں کو انفس کا (اپنی ذات کا) علم حضوری ہوتا ہے اور آفاق کا (باہر کی چیزوں کا) حصول اور جب کامل المستمر عارف حق تعالیٰ کی اقریبیت (نہایت قرب) کے خاص الخاص مقام تک پہنچ جاتا ہے تو اس کے لیے اپنا نفس آفاق کے حکم میں ہو جاتا ہے پھر اس کا اپنے نفس کا علم بھائے حضوری کے حصول ہو جاتا ہے اور حق تعالیٰ کی اقریبیت اس کے لیے خود اپنے نفس کے حکم میں ہو جاتی ہے اور وہ علم حضوری جو پہلے اپنے نفس سے متعلق تھا اس سے متعلق ہو جاتا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ خود کو عین واجب محسوس کرنے لگتا ہے اور جو علم حضوری اس کے نفس سے متعلق تھا وہ بعبیہ متعلق بحق تعالیٰ ہو جاتا ہے۔ (ایسا ہرگز نہیں)

عہ ایک لالہ رخسار (محبوب) نے مجھے اپنا غلام کہا آخر کار میری سیاحی و رخنے میرا کام بنا دیا۔

حق تعالیٰ اس سے در اور الوداد اور بالاتر ہے۔ یہ بذات خود توحید کا ایک حال اور مقام ہے اور اس کا تعلق مقامات قرب سے ہے کیونکہ "نہایت قرب" بھی ایک طرح کا اتحاد ہے یہ مقام اقربیت اور خیر ہے اور اس کا معاملہ دوسرا ہے۔ اتحاد کے مقام سے آگے گزر جانا چاہیے اور اثنینیت (ردئی) کے مقام پر آ جانا چاہیے تاکہ "اقربیت" مقصود ہو سکے۔ کسی کو تاہ فہم کو یہاں اثنینیت (ردئی) کے لفظ سے خواہ مخواہ کا وہم نہ ہو اور وہ اس کو اتحاد و یگانگت کے مقام سے بچنے کے درجہ کی چیز نہ سمجھ بیٹھے اصل بات یہ ہے کہ اثنینیت کا وہ مقام جو مقام اتحاد سے بچنے کے درجہ کا ہے وہ تو بچا رہے عوام کا الانعام کا مقام ہے۔ اعدیہ خاص مقام اثنینیت (جس میں یہاں کلام ہو رہا ہے) مقام اتحاد سے بڑا درجہ بالاتر ہے۔ اور یہ انبیاء علیہم السلام کا مقام ہے۔ اور یہ بات بالکل ایسی ہے کہ محو جو سرے پہلے ہوتا ہے وہ عوام کا حال ہے اور جو سرے کے بعد آتا ہے وہ خواص بلکہ اخص النواص کا مقام ہے اسی طرح اسلام جو "کفر طریقت" سے پہلے ہوتا ہے وہ عوام مسلمین کا اسلام ہے اور جو درجہ اسلام کا "کفر طریقت" کے بعد نصیب ہوتا ہے وہ خواص بلکہ اخص النواص کا اسلام ہے۔

بہر حال عجیب معاملہ ہے کہ (اس مقام اقربیت میں) عارف اگرچہ اپنے کو عین واجب الی نہیں جانتا لیکن علم حضوری جو اس کے اپنے نفس سے متعلق تھا وہ واجب تعالیٰ سے متعلق ہو جاتا ہے اور اپنے نفس کا علم حضوری علم حصولی بن جاتا ہے اور گویا اپنا نفس اسکے لیے غیر اور باہر کی چیز ہو جاتی ہے)

ع در عشق چنین بود العجبیہا باشد

ہماری عقل ان دقیق حقیقتوں کا سراغ بھی نہیں پاتی اور نارسائی سے اس قسم کی باتوں کو جمع ضدین قرار دیتی ہے اور حقیقت شناس عارف کہتا ہے کہ "عَوَفْتُ رَبِّي بِصَمْعِ الْأَصْدَادِ" (میں نے تو اس صبح اصداد ہی سے اپنے رب کو پہچانا ہے)

رَبَّنَا إِنَّا مِن لَّدُنْكَ ذَمِّمَةٌ وَكَهَيِّئْ لَّنَا مِن أَمْرِنَا سَعْدَةً ۝ وَالسَّلَامُ عَلَىٰ رُسُلِ الْعَالَمِينَ

لہ عشق میں ایسے ہی عجیب و غریب واردات آتے ہیں۔

جب یہی صورت علمی نظریات کے سلسلے میں پیش آئے گی حقیقت یہ ہے کہ اس دنیا کا کوئی بھی واقعہ بذات خود مذہب کی تردید نہیں کرتا۔ یہ صرف واقعات کی خود ساختہ توجیہات ہیں جنہوں نے سارے علوم کو مذہب کے بیگانہ بنا دیا ہے۔ چند مثالیں لیجئے۔

”کچھ سنا آپ نے، روس کا بنایا ہوا راکٹ چاند پر پہنچ گیا۔“

”اں، میں نے بھی آج ہی یہ خبر پڑھی ہے۔“

”اب مذہب کا کیا ہوگا، اب تو خدا و مذہب کے تصورات پر نظر ثانی کرنی ہوگی؟“

ستمبر ۱۹۵۹ء کے وسط میں جب اخبارات میں یہ خبر شائع ہوئی کہ روس نے ۱۲ اکتوبر کو جو راکٹ (لونیگ فبر) فضا میں پھوڑا تھا، وہ سات ہزار میل فی گھنٹہ کی رفتار سے چل کر ۳۴ گھنٹے میں چاند پر پہنچ گیا تو بہت سے قدما ت پرستوں کو ”جدت پسندوں“ کی زبان سے اس قسم کے فقرے سننے پڑے۔ منکرین کے نزدیک یہ خدا کی تردید کا متاثر ثبوت تھا کہ ماسکو ریڈیو نے اعلان کیا کہ ہمارا راکٹ چاند تک گیا مگر اس کو کہیں خدا نہیں ملا۔ اس طرح کی باتوں سے بہت سے سادہ لوح متاثر ہو گئے۔ حالانکہ راکٹ کا چاند تک یا کسی اور سیارہ تک جانا سائنسی نقطہ نظر سے صرف نظام فطرت کے ایک امکان کو استعمال کرنا ہے۔ یہ امکان نیوٹن کے زمانے ہی میں معلوم ہو گیا تھا۔ مگر اس کے لئے اس قدر کم کوشش کہ اس کو قابل عمل بنایا جائے، مخصوص اسباب کے تحت اب ہو سکی ہے، اس طرح راکٹ کی اڑان کی حقیقت صرف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں جو امکانات رکھ دیے ہیں اور جن کو ہمارے لئے اس طرح مسخر کر دیا ہے کہ ہم ان کو استعمال میں لاسکیں، ان کو انسان استعمال میں لایا ہے۔ یہ صرف ہنرِ لکم مافی السماوات والارض کی ایک تصدیق ہے۔ اس سے زیادہ اور کچھ نہیں۔

جو شخص ماس ہارڈی (۱۹۲۸-۱۸۴۰) کی کمائیاں خالی الذہن ہو کر پڑھے گا وہ بلاشبہ کہنے لگے گا کہ اس دنیا میں آدمی بے رحم قہمت کے ہاتھ میں محض کھلونا ہے۔ کائنات پرکشش تو ہے مگر وہ کمی مہنی میں ہماری ہمدرد نہیں ہے۔ فطرت کے ساتھ فرد کی جدوجہد ایک نہایت غیر مساوی فریق کے ساتھ افسوس ناک جنگ کے سوا اور کچھ نہیں۔ اگر خدا کی قسم کی کوئی چیز یہاں موجود ہے تو وہ بالکل بے اعتنائی کے ساتھ بے بس انسان کی مصیبتوں کا محض خاموش تماشا دیکھ رہا ہے۔ مگر دنیا کے بارے میں یہ عیاں کمال تصور صرف اس وقت پیدا ہوتا ہے جب ہم آخرت کو نہ مانیں۔ آخرت کو ماننے کے بعد میرے حال بالکل

بدل جاتی ہے کیونکہ آخرت کا مطلب یہ ہو کہ یہ دنیا امتحان گاہ ہے اور آدمی یہاں اچھا برا دونوں قسم کا عمل کرنے کے لئے آزاد ہے۔ اس لئے صرف موجودہ دنیا کے پیش نظر اس کی مسنویت کا فیصلہ نہیں کیا جاسکتا اس کی مسنویت سمجھنے کے لئے ضروری ہے کہ دوسری دنیا کو ملا کر اسے دیکھا جائے۔

فطریہ ارتقاء کے وجود میں آنے کے بعد یہ بات کثرت سے دہرائی گئی ہے کہ حیاتیاتی عمل اب کسی مادر اے فطرت ذریعہ کی موجودگی کا تقاضا نہیں کرتا، دوسرے لفظوں میں زندگی کے مسئلے کو سمجھنے کے لئے کسی باشعور خدا کو ماننے کی ضرورت نہیں ہے یہ تو صرف چند مادی طاقتوں سے خود بخود حاصل ہونے والا ایک نتیجہ ہے، جو خاص طور پر تین ہیں:

REPRODUCTION, VARIATION, and DIFFERENTIAL SURVIVAL

یعنی تولید و تناسل کے ذریعہ مزید زندگیوں کا پیدا ہونا، پیدا شدہ نسل کے بعض افراد میں کچھ فرقوں کا ظہور اور پھر ان فرقوں کا پشت و پشت میں ترقی کر کے مکمل ہو جانا۔ اس طرح ڈارون کے انتخاب طبیعی کے اصول کا حیاتیاتی مظاہر پر انطباق اس کو ممکن اور ضروری بنا دیتا ہے کہ زندگی کی نشوونما پر خدا کی کارفرمائی کے تصور کو بالکل ترک کر دیا جائے۔

ارتقاء پسند علماء کی تشریحات کا میں نے جتنا مطالعہ کیا ہے، اس سے قطعاً یہ ثابت نہیں ہوتا کہ انواع حیات فی الواقع اسی طرح وجود میں آئی ہیں جیسا یہ لوگ بتاتے ہیں۔ تاہم اگر اسکو بلا بحث مان لیا جائے جب بھی اس سے ایمان کے زلزل کا سوال تو کسی طرح پیدا نہیں ہوتا۔ کیونکہ انواع حیات اگر بالفرض ارتقائی عمل کے تحت وجود میں آئی ہوں جب بھی یکساں درجہ کی قوت کے ساتھ یہ بات کہی جاسکتی ہو کہ یہ خدائی تخلیق کا طریقہ ہے نہ کہ اندھے مادی عمل کا خود بخود نتیجہ۔ حقیقت یہ ہے کہ مشینی ارتقاء (MECHANICAL EVOLUTION) کو نہایت آسانی کیساتھ تخلیقی ارتقاء (CREATIONAL EVOLUTION) ثابت کیا جاسکتا ہے اور مادی علماء کے پاس اس کی تردید کی کوئی واقعی بنیاد نہ ہوگی۔

یہ چند مثالیں میں نے صرف یہ سمجھنے کے لئے دی ہیں کہ جدید دریافتیں اصلاً مخالفت مذہب نہیں ہیں بلکہ منکرین مذہب ان کی غلط توجہ کر کے ہمارے نوجوانوں کو دھوکے میں ڈال دیتے ہیں۔

ملاحظہ ہو کہ میں فطریہ ارتقاء کو بطور طبعی کار بھی بالکل بے بنیاد سمجھتا ہوں۔ یہ بات میں نے بے دلیل نزل کی ہے نہ کہ اس کو تسلیم کرتے ہوئے۔

اس کا علاج صرف یہ ہے کہ ہماری نوجوان نسل پہلے دین کا علم حاصل کرے اور دینی شعور سے پوری طرح متاثر ہو کر جدید علوم کے میدان میں اترے۔ اس وقت اس کے پاس ہر بات کا صحیح جواب ہوگا اور اس کا ذہن ہر واقعہ کی صحیح توجہ دھونڈ لیا کرے گا۔ علم دین دوسرے لفظوں میں حقیقت انشاء کو جاننے کا علم ہے۔ پھر جو حقیقی علم کو پالے اس کو ایک ایسی روشنی مل جاتی ہے جس سے وہ ہر غلطی کو پکڑ لے اور ہر بات کی تہ تک پہنچ جائے۔

ج۔ جہاں تک غلط ماحول اور دنیوی خوش حالی کے دروازے سے آئی والی خرابیوں کا معاملہ ہو اس کا تعلق علم سے نہیں بلکہ قلبی حالت سے ہے۔ اگر ہمارے دلوں میں ایمان اس طرح راسخ ہو کہ اسکے اثر سے ہمارے قلوب ایمان کی چٹائیں بن گئے ہوں تو کسی قسم کا ماحول ہم کو متاثر نہیں کر سکتا۔ پھر آدمی طوفانی سمندر پر بھی اپنا ایک جزیرہ بنا کر رہ سکتا ہے۔ اسی طرح اگر آخرت کا دائمی احساس پیدا ہو جائے تو دنیوی خوش حالی آدمی کو کاٹنے لگتی ہے۔ لہذا کہ وہ ذہن کو خراب کرے اور آدمی کا مزاج بدل دے۔

مسلم ہو کہ علوم جدید کے مسلم طلبین بے دینی کے اثرات لازمی طور پر خود ان علوم کا منہ نہیں ہیں۔ بلکہ زیادہ تر خود اپنی کوتاہیوں کے فرائض ہیں۔ اگر ہمارے مسلم نوجوانوں کا دینی شعور بیدار ہو، وہ حق و ناحق کی تمیز رکھنے ہوں۔ اور اسی کے ساتھ ان کا ایمانی جذبہ اس قدر زندہ ہو کہ ناحق سے آلودگی کو گوارا نہ کرے اور پھیل پھیل جانے کے بجائے سنبھل کر چلنے کی طاقت ان میں موجود ہو تو یہ علوم بہت خود ایسے نہیں ہیں کہ آدمی کی متلاع ایمان کو لوٹ لے جائیں۔ بلاشبہ موجودہ صورت حال یہی ہو کہ ایک شخص اس میں مسلمان کی حیثیت سے داخل ہوتا ہو اور کافر بن کر لوٹنا ہو لیکن اگر ہم کر سکیں تو یہ بھی ممکن ہو کہ ایک شخص مسلمان داخل ہو اور مسلمان تر بن کر نکلے۔

مسلم نوجوانوں! زندگی کے ہر شعبے میں گھس، ہر بلند پرچہ چھو اور "حکمت" کی تمام باتوں کو سیکھو۔ مگر مسلمان بن کر اور اسلام کا کلمہ سر بلند کرنے کے لئے۔ اگر تم ایسا کر سکو تو میں سارے اہل دین کی طرف سے تم کو مبارکباد دیتا ہوں۔ لیکن اگر تم نے اہل دنیا کے ساتھ گڑھے میں گرنا ہی اپنے لئے پسند کر لیا ہو تو نہ خدا کے دین کو تمھاری ضرورت ہو اور نہ خدا کے یہاں تمھارا کوئی مقام ہو۔ تمھارے لئے ذلت ہی ذلت ہے۔ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔

دردِ جدید مسلم نوجوانوں کے عزم اور حوصلے کا امتحان لے رہا ہو۔ مستقبل بتائے گا کہ وہ اس امتحان میں پورے اتساع سے باقیل ہو گئے۔

قرآن کی قسمیں

جناب دینہ الدین خاں صاحب (اعظم گڑھ)

مولانا حمید الدین فراہی رحمہ اللہ اس دور میں علوم قرآنی کے بے مثال عالم تھے۔ موصوف نے اپنے پیچھے سودات کا ایک بڑا ذخیرہ چھوڑا ہے جن میں سے اکثر ناتمام ہونے کی وجہ سے ابھی تک شائع نہیں کیے جاسکے اور کچھ چیزیں جو مکمل تھیں وہ دائرہ حمیدیہ کی طرف سے شائع کر دی گئی ہیں۔ انھیں شائع شدہ تصنیفات میں سے ایک — امعان فی اقسام القرآن ہے جو موصوف کی دوسری تصانیف کی طرح اصلا عربی زبان میں تھی اور دائرہ حمیدیہ نے اس کو عربی اور اردو دونوں زبانوں میں شائع کر دیا ہے۔

جیسا کہ نام سے ظاہر ہے، اس کتاب میں قرآن کی قسموں پر بحث کی گئی ہے۔ مولانا فراہی نے قرآن اور اس کے متعلق موضوعات پر جو کچھ لکھا ہے، اس سلسلے میں آپ کے پیش نظر خاص طور پر یہ چیز رہی ہے کہ ان مسائل پر تحقیق کی جائے جو سابق علماء اور مفسرین کی قابل قدر کوششوں کے باوجود ابھی تک تشہرہ گئے ہیں۔ قرآن کی قسموں کا معاملہ بھی انھیں مسائل میں سے ایک ہے۔ عام خیال یہ ہے کہ قسم ایسی چیز کی کھائی جاتی ہے جو عظیم و برتر ہو۔ قسم کے اس تصور کے تحت قدرتی طور پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اپنی مخلوقات کی قسم کیوں کھائی ہے۔ ظاہر ہے کہ خدا کے سوا جو کچھ بھی اس کائنات میں ہے وہ ذات باری تعالیٰ کے مقابلہ میں خفیر ہی ہے۔ پھر خدا کی طرف سے ان چیزوں کی قسم کھانے کا کیا مطلب۔

مفسرین نے اس سوال کا جواب دینے کی کوشش کی ہے۔ مگر عام طور پر جو جوابات دیئے گئے ہیں ان سے قسم کی ان مختلف نوعیتوں کی حکمت واضح نہیں ہوتی جو قرآن میں آئی ہیں اکثر

جوابات گویا اس بات کا اعتراف ہیں کہ جہاں کوئی قسم آئی ہے وہاں اس کا کوئی خاص فائدہ نہیں ہے حتیٰ کہ اگر اس قسم کو اپنی جگہ سے ہٹا دیا جائے تو کلام میں کوئی کمی واقع نہیں ہوگی۔ مولانا فرمایا نے اپنی اس گراں قدر تصنیف میں یہ ثابت کیا ہے کہ کسی شے کی قسم کھانے کا مطلب دراصل اپنی بات کے لیے اُس شے کی گواہی پیش کرنا ہوتا ہے نہ کہ اس کی تنظیم کو بیان کرنا۔ گویا جہاں والقرآن المجید کہا گیا ہے وہاں اصل میں کہنا یہ تھا کہ قرآن کا غیر معمولی انداز بیان اور اس کی اعلیٰ تعلیمات اس بات کی شہادت دیتی ہیں کہ یہ ایک برتر ہستی کا کلام ہے۔ مگر اسی کو یوں فرمایا — ”قرآن مجید کی قسم“ یہ کلام کو مدلل و مؤثر بنانے کا ایک اسلوب ہے۔ چنانچہ قرآن میں جن چیزوں کی قسم کھائی گئی ہے، وہ بالعموم وہی ہیں جن کو دوسرے مقام پر قسم کے بغیر براہ راست دلیل اور آیت کی حیثیت سے پیش کیا گیا ہو۔ قرآن کہیں کہتا ہے کہ — ”میں قسم کھاتا ہوں اس چیز کی جس کو تم دیکھتے ہو اور اس چیز کی جس کو تم نہیں دیکھتے۔“ (الحاقة - ۳۸-۳۹) اور دوسرے مقامات پر انھیں تمام موجودات کا ذکر کر کے کہتا ہے کہ یہ عالم گواہ ہے کہ خدا کے سوا کوئی الٰہ نہیں۔ بات دونوں جگہ ایک ہی ہو۔ فرق یہ ہے کہ ایک جگہ جوابات سادہ اسلوب میں کہی گئی تھیں۔ اُس کو دوسرے مقام پر قسم کے انداز میں بیان کر دیا گیا ہے۔

قسم کی اس توجیہ کے بعد قرآن کی تمام قسمیں با معنی ہو جاتی ہیں۔ وہ استدلال کے اس سلسلے کا ایک اہم جزو بن جاتی ہیں جن سے قرآن اپنی دعوت کو مدلل اور مؤثر بنانے میں مدد لیتا ہے اور اس کی روشنی سے طالب قرآن کے سامنے بھی ایک ایسی راہ کھل جاتی ہے جس سے وہ قرآن کی قسموں کا مطالعہ کرتے ہوئے صحیح نقطہ نظر سے اپنے غور و فکر کا آغاز کر سکتا ہے۔ جیسا کہ مولانا فرمایا نے خود واضح کیا ہے، قرآن کی قسموں کے متعلق یہ تصور بالکل مولانا کا طبع زاد نہیں ہے بلکہ پچھلے علماء نے بھی اسی قسم کے خیالات ظاہر کیے ہیں:

ما ذکرنا من اقوال العلماء فی
الفضول السابقة فزی ان هذا
المعنی للقسم لیس ببدع
علماء کے اقوال جو ہم نے نقل کیے ہیں
اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قسم کا یہ مفہوم
بالکل نیا نہیں ہے۔

امانہ فی اقام القرآن (تاہر ۱۲۲۹ھ) صفحہ ۲۵

سابق مفسرین، قسم کی بحث میں دوسری توجہات کے ساتھ اس کا ذکر بھی کرتے ہیں مثلاً صاحب تفسیر کبیر نے سورہ ذاریات کی قسموں کی تشریح کرتے ہوئے لکھا ہے:

انھا کلھا دلائل اخریجافی   یہ سب دراصل دلیلیں ہیں جو قسم کی شکل
صورۃ الایمان   میں بیان کی گئی ہیں۔

مگر مولانا فراہی نے بجا طور پر لکھا ہے کہ اس سلسلے میں قدیم مفسرین کا ذہن پوری طرح صاف نہیں تھا۔ وہ قسم کی اس صحیح توجہ کے ساتھ بہت سی دوسری کمزور توجہات بھی اختیار کر لیتے ہیں (امانہ، صفحہ ۲۵) چنانچہ امام رازی جو سورہ ذاریات کی قسموں میں دلیل و شہادت کی بھلک دیکھتے ہیں سورہ تین کی قسموں میں انجیر و زیتون کے فضائل بیان کرنا شروع کرتے ہیں۔ گویا ایک جگہ ان کے نزدیک قسم اس لیے کھائی گئی ہے کہ اس سے اپنے دعوے پر دلیل قائم کرنی مقصود تھی اور دوسری جگہ اس لیے قسم کھائی کہ وہ چیز قابل عظمت تھی یا بجائے خود کوئی اہمیت رکھتی تھی۔

یہ کتاب ایک اعلیٰ تحقیقی کارنامہ ہے جس کا اعتراف ہر وہ شخص کرے گا جو اس موضوع سے واقفیت رکھتا ہو اور پھر اس کتاب کو پڑھے، البتہ ایک چیز جو میری سمجھ میں نہیں آئی اور کافی غور و خوض کے بعد بھی جس پر میرا ذہن مطمئن نہ ہو سکا۔ اس کو یہاں درج کرتا ہوں۔

جیسا کہ اوپر عرض کیا گیا۔ مولانا فراہی نے اس تصور کی تردید کی ہے کہ جب کسی چیز کی قسم کھائی گئی ہو تو اس سے مقسم بہ (جس چیز کی قسم کھائی جائے) کی تعظیم مقصود ہوتی ہے۔ یہاں تک بات بالکل واضح ہے، مگر اس سے آگے بڑھ کر وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ مقسم بہ قسم کا کوئی ضروری جزو نہیں ہے۔ یہ گویا ان کے نزدیک قسم برائے تعظیم ہونے کی ایک مزید تردید ہے۔ کیونکہ اگر مقسم برائے تعظیم ہوتی تو مقسم بہ کا ذکر ضروری ہوتا۔ کیونکہ کسی چیز کی تعظیم کے لیے اس کی قسم کھانا اور پھر اس چیز کا ذکر نہ کرنا ایک بے معنی بات ہے۔ لکھتے ہیں:

فتیین حمائیک فی هذا الفصل   بھلی تفصیلات سے یہ حقیقت واضح ہوگئی
والذی قبلہ ان القسم لا یلزمہ   کہ مقسم بہ کی تعظیم کا مسئلہ تو درگنا، قسم کیلئے

المقسم بہ فضلا عن تعظیہ۔
مقسم بہ خود کوئی ضروری چیز نہیں ہے۔

صفحہ ۲۱

اسی لیے مولانا اس عام خیال کے مخالفت ہیں کہ جہاں قسم کے ساتھ کوئی مقسم بہ مذکور نہ ہو وہاں وہ محذوف ہوتا ہے:

ان القسم ليس الا التاكيد ولا
تحتاج الى تعدد المقسم به في
كل موضع
صفحہ ۱۹
قسم کی حقیقت صرف تاکید ہے اسی لیے ہر
جگہ مقسم بہ محذوف ماننے کی کوئی ضرورت
نہیں۔

یہ صحیح ہے کہ بہت سے قسمیہ فقرہ میں مقسم بہ مذکور نہیں ہوتا لیکن اگر یہ ان لیا جائے کہ وہاں مقسم بہ محذوف بھی نہیں ہے تو سوال یہ ہے کہ اس میں تاکید کس پہلو سے پیدا ہوئی۔ مولانا نے خود نہایت تفصیل سے یہ ثابت کیا ہے کہ قسمیہ فقرہ میں کسی چیز کو بطور شہادت پیش کر کے کلام کو مرکب کیا جاتا ہے:

ان القسم بالشيء اصد له الاشهاد
کسی چیز کی قسم کھانے کا مطلب دراصل یہی
ہے۔
صفحہ ۲۳
بات کے حق میں اس چیز کی شہادت پیش کرنا ہو۔

قسم تاکید کی وہ قسم ہے جس میں کسی چیز کو بطور شہادت پیش کر کے کلام کو مرکب کیا جاتا ہے۔ پھر جب آدمی صرف اتنا کہے کہ ”میں قسم کھاتا ہوں“ یعنی صرف لفظ قسم بولے اور اس چیز کا ذکر نہ کرے جس بے شہادت کا پہلو پیدا ہوتا ہوتا ہے تو آخر اس کی بات میں قسم والی تاکید کیونکر آجائیگی اور شہادت کیسے پیدا ہوگی۔ قسم کی تعریف کے مطابق ضروری ہے کہ قسم مقسم علیہ (جس بات کو مرکب کرنے کے لیے قسم کھائی گئی ہے) پر دلیل ہو۔ لیکن اگر مقسم بہ کو ختم کر دیا جائے تو کیا چیز دلیل بنے گی۔ کیا محض لفظ قسم۔ حقیقت یہ ہے کہ قسم برائے تعظیم جس طرح قضا کا کرتا ہے کہ اس کے لیے کوئی مقسم بہ ہو۔ اسی طرح قسم برائے استدلال کا بھی قضا کرتا ہے کہ مقسم بہ موجود ہو۔ اس کے بغیر استدلال و شہادت کی بات مکمل نہیں ہوتی۔

مولانا فراہی کی تشریح کے مطابق قسم ایک تاکید کی لکھ ہے جو کوئی شخص اپنے دعوے کے موقع پر استعمال کرتا ہے، یہ تاکید کبھی مقسم بہ کا حوالہ نہ کر پیدا کی جاتی ہے۔ ان کے نزدیک

”مقسم بہ والی قسموں کی حقیقت میں یہ ہے کہ قسم کھانے والا اپنے ساتھ اپنے دعوے کے گواہ کے طور پر قسم بہ کو ملا کر لے کر ہے۔“ (صفحہ ۲۲) اور کبھی یہ تاکید مقسم بہ کے بغیر محض لفظ قسم بول کر پیرا کی جاتی ہے یعنی آدمی کسی متین چیز کی قسم نہیں کھاتا بلکہ اس طرح کی کسی چیز کا صراحتہ یا کنایتہ حوالہ دینے بغیر صرف یہ کہتا ہے کہ میں قسم کھاتا ہوں:

وہبایکون مجردا عن المقسم بہ   کبھی قسم مقسم بہ کے بغیر ہوتی ہے۔ ایسے
وحینئ لا یراد بہ الا التأكيد   موقع پر قسم کا مطلب اس کے سوا اور کچھ نہیں
والجزم المحض۔   صفحہ ۲۱   ہوتا کہ مجرد تاکید اور جزم کا اظہار کیا جائے۔

مگر میری رائے ۱۰ حق میں زیادہ صحیح بات یہ ہے کہ تاکید کی دو قسمیں ہیں۔ ایک مجرد لفظی تاکید اور دوسرے قسمیہ تاکید۔ لفظی تاکید میں بے شک، ہرگز اور یقیناً وغیرہ الفاظ بول کر کلام کو موکد بنایا جاتا ہے اور قسمیہ تاکید کی صورت میں کسی ایسی چیز کا حوالہ دیا جاتا ہے جو کسی پہلو سے آدمی کی قسم کا ثبوت بن سکتی ہو۔ اسی دوسرے طریق تاکید کا نام قسم ہے۔

قسمیہ تاکید کی دو صورتیں ہیں۔ ایک وہ جن کو مصنف مرحوم نے ”دینی قسم“ کہا ہے (صفحہ ۲۸) اور دوسری وہ جن کو ”استدلالی قسم“ کہا جاسکتا ہے، دینی قسم کا مطلب یہ ہے کہ آدمی اپنے دعوے کے ثبوت کے لیے ایسی ہستی کا حوالہ دے جو اس کے نزدیک نافع و ضار ہے۔

مثلاً ایک شخص میرا معن ہے اس کو یہ اندیشہ پیدا ہو رہا ہے کہ میں اس کے احسانات کو بھول گیا ہوں اور اس کے ساتھ خدای کریم ہوں اب ایسے موقع پر اگر میں کہوں کہ:

”میں ہرگز تم سے خدائی نہیں کر سکتا۔“

تو یہ لفظی تاکید ہے۔ لیکن اگر اسی بات کو اس طرح کہا جائے کہ:

”خدا کی قسم میں تمہارے ساتھ خدائی نہیں کروں گا۔“

تو یہ دینی قسم کی مثال ہوگی جس کا مطلب یہ ہوگا کہ میں کیسے تمہارے ساتھ خدائی کر سکتا ہوں جبکہ خدا میرے اور تمہارے درمیان ہے جو برا عمل کرنے والے کو اس کی برائی کی سزا دیتا ہو۔ قسم کی یہی وہ صورت ہے جس کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”جو قسم کھائے اللہ کی قسم کھائے ورنہ خاموش رہے۔“

کیونکہ اس طرح کی قسموں میں کسی غیر اشرک کا حوالہ دینا اس کو حاضر و ناظر اور نافع و غار ماننا ہے جو شرک ہے۔

تیسری شکل یہ ہے کہ میں اس طرح کہوں :

”محمّد احسانات کی قسم میں تم سے غداری نہیں کر سکتا“

یہ استدلالی قسم ہوگی جس کا مطلب یہ ہے کہ تم نے جو احسانات میرے اوپر کیے ہیں وہ خود اس بات کا ثبوت ہیں کہ ایسا ممنون احسان شخص اپنے عمن کے ساتھ غداری نہیں کر سکتا۔ قرآن کی قسمیں اسی استدلالی نوعیت سے تعلق رکھتی ہیں۔

قسم کی اس تشریح کے مطابق ہر حال میں اس کے لیے قسم بہ ہونا ضروری قرار پایا ہے۔ یہ واقعہ اس کے خلاف دلیل نہیں بن سکتا کہ بہت سی قسموں میں قسم بہ مذکور نہیں ہوتا۔ کیونکہ جہاں قسم کے ساتھ قسم بہ مذکور ہے، وہ اس بات کا تسرینہ ہے کہ جہاں وہ مذکور نہیں ہے وہاں وہ محذوف ہے۔

مقسم بہ کو غیر ضروری قرار دینے کے لیے مولانا فرما ہی نے جرات لال کیا ہے، وہ مجھے اثبات مدعا کے لیے کافی نظر نہیں آتا۔ مثلاً مولانا نے قرآن اور کلام عرب سے ایسی مثالیں پیش کی ہیں جن میں قسم بہ مذکور نہیں ہے یہ ان کے نزدیک اس بات کا ثبوت ہے کہ اگر قسم کے ساتھ قسم بہ ضروری ہوتا تو ان قسموں میں وہ بھی موجود ہوتا، مگر کم از کم ان مثالوں سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ پیش کردہ کلام میں فی الواقع کوئی قسم بہ موجود نہیں تھا۔ ان تمام مثالوں میں ایک ہی خلا پایا جاتا ہے۔ اس کو وضع کرنے کے لیے میں دو مثالیں یہاں نقل کر دوں گا۔

رابطہ سلیمہ کا شعر ہے :

فاقتمت لا انفاک احد رعبرة تجود بها العینان منی لتسجما

(میں نے قسم کھائی کہ برابر میری دونوں آنکھیں کثرت سے آنسو بہاتی رہیں گی،

دوسری مثال سورہ اعراف کی ایک آیت ہے جس کا ترجمہ حسب ذیل ہے :

”کیا ہی لوگ ہیں جن کے بارے میں تم نے قسمیں کھائی تھیں کہ خدا کی رحمت میں

ان کے لیے کوئی حصہ نہیں ہے۔

اعراف - ۲۹

(باقی صفحہ ۵۰ پر)

انتخاب

خاتم النبیینؐ کے بعد کسی سرسری کی ضرورت نہیں

(مولانا محمد اسحق سدریوی)

ابرجہت اس وقت برتا ہے جب زمین کے لب خشک عدائے العطش بلند کرتے ہیں۔
بادِ بہاری چمن کے لیے حیات تازہ کا پیام اس وقت لاتی ہے جب وہ بیدار خزاں سے عاجز
سراپا فراود النیاس بن جاتا ہو۔ ہر عالم افروز اپنا رخ انور اُس وقت بے نقاب کرتا ہے جبکہ بیکری گیش
صد سے گزر جاتی ہے اور ردائے ظلمت میں دنیا کا دم گھٹنے لگتا ہے، دُنیا کے حوادث
و تغیرات پر غور کرو، تم دیکھو گے کہ ان میں سے کوئی بھی بغیر احتیاج و ضرورت کے وجود میں
نہیں آتا تو کیا عقلِ سلیم یہ یاد رکھ سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی نبی و رسول اس خاکدانِ عالم
میں اس وقت آیا ہو گا یا آسکتا ہے جیسا اس کی کوئی احتیاج و ضرورت نہ ہو۔؟

مقامِ نبوت، انسانیت کی آخری معراج اور ارتقار انسانی کی اعلیٰ ترین منزل ہے، اس
اعلیٰ منزلت کی شخصیت ایسے وقت اور ایسے ظروف و احوال میں بھیجی جائے جبکہ اس کی کوئی احتیاج
و ضرورت نہ ہو یہ بات بالکل عقل و فہم کے خلاف ہے۔

کیا خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو تاجِ نبوت سے سرفراز فرمایا
گیا ہے یا قیامت تک اس کا امکان ہو کہ کسی کو یہ خلعتِ اکرام عطا فرمایا جائے؟ یہ دونوں مسئلے
سرے سے پیدا ہی نہیں ہوتے جب تک یہ نہ ثابت کر دیا جائے کہ سید المرسلین کے تشریف لانے
کے بعد دُنیا کے لیے کسی نبی کی احتیاج و ضرورت باقی رہ جاتی ہے۔

ظاہر ہے کہ اس کا بار ثبوت منکرینِ ختم نبوت پر ہے لیکن جیسا کہ ہم کہہ چکے ہیں اس باب میں

ہم نے یہ اسلوب نہیں اختیار کیا ہے یہاں ہم ان اسباب کو بیان کرتے ہیں جن کا وجود یقینی طور پر کسی نبی کی آمد و بعثت کی ضرورت کو معدوم کر دیتا ہے۔ ایک سلسلہ حقیقت ہے کہ انبیاء علیہم السلام ہدایت خلق اللہ کے لیے مبعوث ہوتے ہیں۔ ان کی تشریف آوری کا مقصد ہوائے اس کے کچھ نہیں ہوتا کہ وہ بندوں کا تعلق ان کے معبود حقیقی کے ساتھ قائم اور مستحکم کر دیں۔

انبیاء علیہم السلام اس مقصد کو تین طریقوں سے حاصل کرتے ہیں۔

● کتاب الہی کی تعلیم و تشریح سے

● خود اپنے اعمال و افعال سے

● اپنی شخصیت عظیمہ سے۔

انبیاء علیہم السلام کتاب الہی کا مفہوم اور اس کے مقاصد واضح فرماتے ہیں اسکے کلیات کو جزئیات پر منطبق فرما کر اور جزئیات سے کلیات اخذ فرما کر بیخ استنباط و اجتہاد روشن فرماتے ہیں۔ اپنے اقوال و افعال سے کتاب الہی کے احکام کی علی شکل متعین فرماتے ہیں، مجموعی طور پر کتاب الہی جس طرز زندگی کا مطالبہ کرتی ہے اس کا عملی نمونہ پیش فرماتے ہیں، انھیں اقوال و اعمال کے مجموعہ کا نام سنت ہو۔ ان کی شخصیت و ذات کا اصل فائدہ ان لوگوں کو پہنچتا ہے جو نبی کی شاگردی کا شرف براہ راست حاصل کرتے ہیں اس طرح انبیاء ایک ایسا گروہ تیار کر دیتے ہیں جو ان کے علوم و معارف کا حامل ہو کر آئندہ نسلوں تک انھیں منتقل کر سکے۔ ایک ایسی جماعت تیار کرنے کے بعد انبیاء کا کام ختم ہو جاتا ہے اور وہ اس امانت الہیہ کو اپنے صحابہ کے سپرد کر کے حکم الہی اس عالم دنیا سے سفر کر جاتے ہیں، تاہم بیخ پر نظر ڈالو، ان برگزیدہ ہستیوں کے متعلق حق تعالیٰ کا یہی طرز عمل پائو گے اور معاذ سے معاذ بھی یہ تسلیم کرنے پر مجبور ہے کہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی زمانہ کے بکثرت بلکہ اکثر ایسے حصے ہیں جو نبی کی شخصیت سے بالکل خالی ہیں اور ان میں ہدایت عالم کا ذریعہ صرف کتاب سنت ہی ہیں کتاب سنت کی موجودگی ناکافی ہوتی اور شخصیت نبی کا موجود ہونا ہر زمانہ میں میں ناگزیر ہوتا تو یقیناً کوئی زمانہ بھی ایسی شخصیت سے خالی نہ ہوتا۔ اسکے علاوہ یہ بھی دیکھئے کہ کیا نبی کے زمانہ حیات میں بھی ہر شخص ان کی شخصیت عظیمہ سے براہ راست استفادہ کرتا ہو یا کر سکتا ہے؟ کیا بنو اسرائیل کے انھوں افراد میں ہر فرد حضرت موسیٰ و حضرت ہارون علیہما الصلوٰۃ والسلام

کا حاشیہ نشین اور ان کے نفوس قدسیہ سے براہ راست مستفید ہوا تھا؛ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس زمانہ میں اسلام پورے عرب پر چھا چکا تھا اس کی سرعت و رفتار کا اندازہ حق تعالیٰ کے اس ارشاد سے ہو سکتا ہے:-

وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَبْغُلُونَ فِي
دِينِ اللَّهِ أَخْوَاجًا. (المضر)

ماف کے لحاظ سے اسلام کی رفتار دوسو میل یومیہ سے زائد تھی مگر کیا عرب کا ہر مسلم باشندہ شرفِ سماویت حاصل کر چکا تھا؟ یا معلّم اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بلا واسطہ زانوئے لبتہ نہ کر چکا تھا؟ سچ تو یہ ہے کہ ایسا ہونا ممکن ہی نہیں، اگر کتاب و سنت کا وجود ہدایت کے لیے کافی نہ ہوتا بلکہ نبی کی شخصیت سے براہ راست وابستگی لازم ہوتی تو دور افتاد لوگوں نیز مابعدی نسلوں کا اسلام ہی صحیح نہ ہوتا، اگر ایسا نہیں ہے تو یہ لازم تھا کہ مادی حقیقی کی طرف سے اس قسم کا کوئی انتظام ہوتا کہ کم از کم نبی کے دور حیات میں ہر شخص ان کی شخصیتِ عظیمہ سے براہ راست مستفید ہو سکتا۔

ان بدیہی دلائل سے صراحت یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ اگر کتاب و سنت موجود نہ ہو تو ہدایت اور قرب الہی حاصل کرنے کے لیے نبی کی شخصیت کی کوئی احتیاج باقی نہیں رہتی، صراطِ مستقیم کو معلوم کرنے کے لیے یہ دو ذریعے کتاب و سنت تو مستقل ہیں اور تیسرے ذریعہ یعنی نبی کی شخصیت غیر مستقل بالفاظ دیگر و مختصر، رشد و ہدایت کے لیے تعلیماتِ نبوی ناگزیر اور کافی ہیں، جب تک یہ موجود رہیں اس وقت تک ان سے ہر زمانہ میں فائدہ اٹھایا جاسکتا ہے خواہ خود نبی موجود ہوں یا نہ ہوں یہ ایسا واقعہ ہے جس کا ثبوت مشاہدہ ہے اس کے ساتھ یہ بھی دیکھئے کہ ذاتِ نبوی سے وابستگی بھی اس وقت تک مفید نہیں ہو سکتی جب تک تعلیمِ نبوی پر عمل نہ کیا جائے اگر کوئی شخص کسی نبی کو دیکھنے پر بھی ایمان نہ لائے اور اس کی دعوت و تعلیم کو ٹھکرائے تو کیا نبی کی خدمت میں حاضری اور الٰہی زیارت اسے ذرہ برابر بھی فائدہ پہنچا سکتی ہے؟ بخلاف اس کے جو شخص احکامِ نبوی کے سامنے تسلیمِ خم کرے اور ان کی تعلیمات پر عمل پیرا ہو خواہ نبی کی زیارت سے شرف ہو یا نہ ہو یا نہ ہوا بقیاد ہدایت یافتہ اور فائز المرام ہے۔

الحاصل جس پہلو سے بھی غور کیجئے یہ حقیقت روز روشن سے بھی زیادہ روشن ہو جاتی ہے کہ ہدایت و رشد کا پائدار و مستقل ذریعہ کتاب و سنت یا بالفاظ دیگر نبی کی تعلیم ہوتی ہے خود نبی کی موجودگی کی ضرورت اُس وقت تک رہتی ہے جب تک ایک جماعت ایسی نہ پیدا ہو جائے جو اسی کے علم و طریق کو علماً و علماً محفوظ کر لے اور اسے دوسروں تک منتقل کرنے کا کام کر سکے، ایسی جماعت تیار کرنے کے بعد نبی کا کام ختم ہو جاتا ہے چنانچہ تاریخ بتاتی ہے کہ انبیاء علیہم السلام عموماً اس کام کی تکمیل کے بعد دُنیا سے اٹھالیے گئے۔

یہاں بحث یہ ہے کہ خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نبی کی بعثت کی ضرورت ہے یا نہیں؟

ادب کی سطروں میں ہم نے ایک عام اصول بیان کیا ہے، اسے اس خاص اور جزئی مسئلہ پر منطبق کیجئے، آفتاب نصف النہار کی طرح یہ بات واضح ہو جائے گی کہ محمد ربی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک کسی نبی کی بعثت کی ضرورت نہیں ہے۔

ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تیس سال تک اپنے وجود موعود اور انفاس قدسیہ سے اس عالم تیرہ و تار کو منور فرماتے رہے اس کے بعد اس عالم دُنیا سے عالم آخرت میں اپنے رب کریم کے حضور میں تشریف لے گئے، اپنے ترکہ میں تین چیزیں آپسے چھوڑیں، اللہ کی نوری کتاب یعنی قرآن کریم، اپنی سنت نبویہ یعنی اپنے اقوال و افعال و تقریرات، تیسری چیز جماعت صحابہ یعنی ایک لاکھ سے زائد ایسی متور، ربانی اور پاکیزہ شخصیتیں جو براہ راست معلم اعظم صلی اللہ علیہ وسلم سے مستفید ہوئی تھیں اور اُن کے علوم عالیہ کی حامل و محافظ اور اُن کا علمی نمونہ تھیں، یہی نہیں بلکہ اس امانت نبویہ کو دوسروں تک پہنچانے کی حریف تھیں۔ قرآن کریم سینوں اور سینوں میں اس طرح محفوظ رہا کہ اس کا ایک ایک حرف ایک ایک شوشہ آج تک محفوظ ہے اور اس کی حفاظت کے جو اسباب حق تعالیٰ نے تیار فرمائے ہیں اور جو طریقے مقرر فرمادیے ہیں انھیں دیکھ کر ہر شخص یقین کرنے پر مجبور ہے کہ اللہ کا یہ کلام تا قیام قیامت محفوظ اور ہر قسم کی تحریف سے پاک رہے گا، اس کی حفاظت

۱۔ تقریر تقریر کی جمع جہ۔ ۲۔ اس مطلب یہ ہو کہ کوئی کام آنحضور کے سامنے کیا گیا ہو اور آپسے اس سے منہ نہ فرمایا ہو۔ ۱۲۔ منہ۔

جو شخص بھی اسلام کا دعویٰ ہے ہرگز یہ کہنے کی جرأت نہیں کر سکتا کہ قرآن وحدیث ہدایت کے لیے ناکافی ہیں بلکہ سچ تو یہ ہے کہ کسی غیر مسلم کے لیے بھی یہ بات کہنا مشکل ہے، جو شخص ایسا کہتا ہے اس کے ذمہ ہے کہ وہ قرآن وحدیث کو ہدایت کے لیے ناکافی یا ناقص ثابت کرے کوئی مشکل سے مشکل مسئلہ جس کا تعلق دین کے ساتھ ہو قرآن مجید اور حدیث نبوی کے سامنے پیش کر دے، تم دیکھو گے کہ وہ مشکل کیسی آسان ہو جاتی ہے اور مسئلہ کا کیا عمدہ داعلی اصل نکل آتا ہے، البتہ فہم سلیم اور علم صحیح کی احتیاج ہے۔

دوسری شق اختیار کرنے پر بھی وہی سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس کی تشریح وتفصیل کے لیے کسی نبی ہی کے آنے کی کیا حاجت ہے، اگر انہی اس بیان وتشریح سے عاجز و قاصر ہیں تو ہر زمانہ میں کسی نہ کسی نبی کا وجود لازم ہے، حالانکہ یہ بات بالکل خلاف واقعہ ہے جس کی غلطی مشاہدے سے ثابت ہے۔

علاوہ بریں نبی کی موجودگی کی صورت میں عادتاً بھی یہ ناممکن و محال ہو کہ وہ ہر شخص کے سامنے پیش آنے والے ہر جزئی مسئلہ کے متعلق قرآن وحدیث کا بیان اور اس کی تشریح پیش کر دیں۔ ذرا غور و خیر سانی کی اتنی ترقی کے باوجود ایک شخص کے لیے یہ ناممکن ہے کہ کروڑوں سوالات کا جواب دونانہ دینا ہے، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دور میں بہت سے مسائل و جزئیات کے متعلق مسلمانوں کو اجتہاد کرنا پڑتا تھا اگرچہ اس قسم کے مسائل کی تعداد قلیل ہے مگر پھر بھی خاصی ہے۔ جن میں صحابہ کرام نے خود اجتہاد کیا ہے اور نصوص کا بیان اپنی فہم سے کیا ہے، یہ صریح صحابہ کرام کا فعل ہی نہیں ہے بلکہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریق کار کی تعلیم دی ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو یمن بھیجے وقت آنحضرت نے نص صریح کی عدم موجودگی کی صورت میں اسی اجتہاد و استنباط کی ہدایت فرمائی تھی، اس سے ظاہر ہے کہ ہر جزئی مسئلہ کی

(حاشیہ بر صغہ گزشتہ)

لیکن اول تو ان کا دعویٰ اسلام قابل تسلیم نہیں ہے اس لیے ان کے کسی قول وفعل کی ذمہ داری ہمارے اوپر عائد نہیں ہوتی، دوسرے وہ بھی اپنے عقیدہ تحریف ونقص متروک کو چھپاتے ہیں اور یہ بلا اس کے اظہار کی جرأت نہیں کرتے۔ ۱۲ منہ

تشریح کے لیے نبی کی احتیاج نہیں ہے بلکہ نبی کے بیان کی احتیاج ایک خاص ائمہ تک محدود ہے۔ اس دائرہ کی وسعت کے متعلق عقل خالص پہلے سے کوئی فیصلہ نہیں کر سکتی، مگر نبی کے تشریع لے جانے کے بعد وہ یہ تسلیم کرنے پر مجبور ہے کہ اس کے عدد و ختم ہو چکے ہیں اور اس کے بعد کسی دوسرے نبی کا اس مقصد سے آنا بالکل بے ضرورت ہے اور جب تک کسی دلیل شرعی قطعی یقینی سے کسی نبی کی ضرورت و احتیاج نہ ثابت ہو جائے اس وقت تک وہ اسے تسلیم کرنے پر تیار نہیں ہو سکتی، ظاہر ہے کہ اگر ائمہ بعض مسائل کے متعلق قرآن و حدیث کی تشریح خود کر سکتی ہے تو کل غیر مخصوص مسائل میں اسے ایسا کرنے سے کون مانع ہے؟ اور اس کی اس استطاعت کے بعد کسی نبی کی کیا ضرورت باقی رہ جاتی ہے؟

خلاصہ یہ ہے کہ اس بُرہان روشن سے بھی عقیدہ ختم نبوت واضح اور روشن ہو جاتا ہے۔ صاف ظاہر ہے کہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نبی کی بعثت کی کوئی احتیاج و ضرورت نہیں ہے بلکہ قرآن و حدیث کی رہنمائی قیام قیامت تک کافی و کافی ہے۔

(آفتاب از سلسلہ ختم نبوت)

جلد ۲ صفحہ ۴۹

اس طرح کی مثالیں مولانا نے یہ ثابت کرنے کے لیے دی ہیں کہ ”کبھی ایسا ہوتا ہو کہ سرے سے مقسم بہ ہوتا ہی نہیں۔ ایسے مواقع پر محض تاکید اور جزم کا اظہار مقصود ہوتا ہے“ (صفحہ ۱۱) مگر ان مثالوں سے یہ بات ثابت نہیں ہوتی کیونکہ ان تمام مثالوں میں قائل اپنی اصل قسم کے الفاظ نقل نہیں کر رہے بلکہ صرف اس واقعہ کا ذکر کر رہے ہیں کہ اس نے قسم کھائی تھی اگر ایک شخص اپنے قرضدار سے کہے کہ تم نے دو پیہ لیتے وقت قسم کھا کر کہا تھا کہ میں اس کو دقت پراد کر دوں گا، تو اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ اس نے صرف اتنا کہا تھا کہ ”میں قسم کھاتا ہوں کہ میں دقت پر ہمارا دو پیہ واپس کر دوں گا“ اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس نے کہا ہو کہ ”خدا کی قسم میں دقت پر دو پیہ ادا کر دوں گا“ مولانا کی پیش کردہ تمام مثالیں اسی نوعیت کی ہیں۔ کلام عرب کی جو مثالیں مولانا نے دی ہیں، ان میں شاعر صرف یہ کہتا ہے کہ ”اس نے قسم کھائی تھی“ یعنی اپنی بات کے اظہار کے لیے قسم کا طریقہ اختیار کیا تھا۔ وہ یہ نہیں بتاتا کہ اس نے کیا قسم کھائی تھی۔ اسی طرح قرآن میں بھی صرف قسم کھانے کے واقعہ کا ذکر ہے، قسم کا پورا فقرہ نقل نہیں کیا گیا ہے۔ یہ کلمہ قسم کی طرف اشارہ ہے نہ کہ اصل کلمہ قسم کا اعادہ۔

افسانہ
مکمل
کھنڈ

1919

عزیز

عزیز

(سید)

منظور نعمانی

فی پرچہ ساٹھ تہ پیے

قرآن ایک کتاب ہے

— انا لله — مولانا محمد رفیع الدین

بلاشبہ قرآن مجید کی دعوت و تعلیم پوری انسانیت کے لئے آب حیات ہے،
لیکن ہماری دنیا اس سے نا آشنا ہے یہاں تک کہ ہم کو "کلامِ آسمانی" ماننے والی
اُمت کی غالب اکثریت بھی اس سے بیگانہ ہے

(یہ کتاب)

اسی صورت حال کو سامنے رکھ کر لکھی گئی ہے۔

- ① یہ قرآنی دعوت اور اس کی اہم تعلیمات کا ایک خاص خلاصہ ہے۔
  - ② جیسے وہ لوگوں کے تحت مختلف قرآنی آیات کو نہایت ذرا درون پرورش یافتہ زبان میں بیان کیا
  - ③ خاص طور پر قرآن کی دعوت کو خوب کیا بیان اس کتاب کا نصاب ہے۔
  - ④ یہ بالکل ایک نئے طرز کی کتاب ہے جو قرآن کی دعوت سے روشناسی کے ساتھ ساتھ قرآن نے امتیاز بیان کا بھی لذت شناس کرتی ہے۔
- قرآن اہل کائنات کی ہدایت اور سکھانے والا ہے۔ ہر قوم و ملت کے لئے ہر دور و زمانہ کی ہدایت اور سکھانے والا ہے۔

کے بارے میں

سالانہ چندہ
اعزازی خریداروں سے
پندرہ روپے
غیر مالک سے ..... ۱۲ شلنگ
ہوائی ڈاک سے
ایک پونڈ

فُتَن

سالانہ چندہ
ہندوستان سے ۶/-
پاکستان سے ۶/-
ششماہی
ہندوستان سے ۳/۵۰
پاکستان سے ۴/-

صفحہ	مضمون نگار	مضمون	نمبر شمار
۲	محمد منظور نعمانی	نگاہِ ادلیس	۱
۵	"لانسیم"	معارف الحدیث	۲
۲۳	مولانا نسیم احمد فریدی	تجلیات مجدد الف ثانیؒ	۳
۲۷	سید ذوالفقار حسین بخاری ایم اے (لاہور)	سید سلیمان ندویؒ	۴
۳۷	جناب وحید الدین خان نصاب (اعظم گڑھ)	خدمتِ دین کی مشکلات	۵
۴۷	مولانا محمد اسحق صاحب سندیلوی	ختم نبوت کی ضرورت و مصلحت	۶
	استاذ دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ		

اگر اس دائرے میں ○ سچ نشان ہے، تو

اس کا مطلب یہ کہ آپ کی مدت خریداری ختم ہو گئی ہے، براہ کرم آئندہ کے لیے چندہ ارسال فرمائیں، یا خریداری کا ارادہ نہ ہو تو مطلع فرمائیں چندہ یا کوئی دوسری اطلاع ۳۰ اکتوبر تک آجائے ورنہ اگلا شمارہ بصیغہ دی، بی ارسال ہوگا۔

پاکستان کے خریدار :- اپنا چندہ مکرٹری اصلاح و تبلیغ اسٹریٹ لڈنگ لاہور کو بھیجیں اور صرف ایک سادہ کارڈ کے ذریعہ ہم کو اطلاع دے دیں، ڈاکخانہ کی رسید ہم کو بھیجنے کی ضرورت نہیں۔
ممبر خریداری :- براہ کرم خط و کتابت اور منی آرڈر کے کوپن پر اپنا نمبر خریداری ضرور لکھ دیا کیجئے۔

الفرقان ہر انگریزی مہینہ کی پہلے ہفتہ میں روانہ کر دیا جاتا ہے، اگر تاخیر شاعت ۲۰ تاخیر تک کسی صاحب کو نہ ملے تو فوراً مطلع فرمائیں، اس کی اطلاع ہر تاخیر کے اندر رکھانی جائے گی بعد رسالہ بھیجنے کی ذمہ داری دفتر پر نہ ہوگی۔
منہجیر الغرقان لکھنؤ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

نگاہِ اولیں

از ————— محمد منظور نعمانی

اب تک کے حالات اور بعض سامنے کے تجربات پر نظر کرتے ہوئے ایک ڈر سا لگتا ہے کہ کسی پہلے ہی امید فریں قدم پر مستقبل کے سہرے غراب دیکھ لیے جائیں۔ لیکن اگر خدا کی رحمت سے مایوسی نہیں ہے تو دست بردار ہو کر امید کرنی ہی چاہیے کہ ہر اگست ۱۹۶۴ء کو مسلمانانِ ہند کے مختلف نمائندہ عناصر نے اجتماعیت کی طرف جو پہلا قدم شادوقی کا دُسل کی تشکیل کے فیصلے کی صورت میں سر زمین لکھنؤ پر ثبت کیا ہے۔ مسلمانوں کی اجتماعی زندگی کا قافلہ آئندہ سے اب اسی مبارک قدم کے رخ پر چلے گا۔ اور امید ہے کہ چراغِ قوم کے مایوس دلوں میں بڑی تمناؤں کے بعد روشن ہوا ہے اسے اب کسی مایوس کن طرزِ عمل کا منہ دیکھنا نہیں پڑے گا۔

یہ ہماری دعا ہے، امید ہے اور ————— تمنا ہے۔ اور ہم بلا کسی شک و تردد کے سمجھتے ہیں کہ یہ پوری قوم کے ہر مخلص خاص و عام کے دل کی صدا ہے۔

لیکن اپنی امید کے اس چراغ کی حفاظت (جو ایک ٹھوس اور سنجیدہ فیصلے سے روشن ہوا ہے) صرف ان نمائندہ اشخاص ہی کا کام نہیں جنہوں نے اس فیصلے پر دستخط ثبت کیے ہیں بلکہ یہ ذمہ داری پوری قوم کی ہے، اور دراصل اسی کے احساسِ ذمہ داری اور خطرات سے ہوشیاری کے ذریعہ اس چراغ کی حفاظت ہو سکتی ہے۔

اجتماعیت کی راہ کے اس پہلے قدم تک پہنچنے میں جیسی جیسی مشکلات کا سامنا کرنے والوں کو پیش آئیں وہ کوئی راز نہیں ہو۔ الفرقانِ (راہِ جون) کے ان صفحات ہی میں پہلی مرتبہ اس عاجز کے قلم سے اس اسی چند سطروں کا نکلنا تھا جن سے لوگوں کو محسوس ہوا کہ مسلمانوں کی مختلف جماعتوں اور کاتھولک کے عائد و اکابر کا

کوئی نام نہ نہ شادی اجتماع واقعہ ہونے والا ہو کہ مسلمانوں ہی کے ایک خاص ذہن فکر رکھنے والے طبقہ کی طرف سے یہاں شروع ہو گئی۔ الفرقان کی ان سطروں سے لوگوں نے قیاس کیا کہ اس اجتماع کی تحریک اور اسکے لیے جدوجہد میں محمدؐ منظور اور اسکے ہمراہ کے رفیق مولانا ابوالحسن علی کا خاص حصہ ہو۔ چنانچہ اس طبقہ کے درحالت اور اخباروں نے سب کا مچھوڑ چھوڑ کے انہی ساری قوت ان درویشوں کی یہی عینیت یعنی پر لگا دی جس سے لوگوں میں یہ احساس پیدا کیا جاسکے کہ یہ محض قیادت کی ہوس کا کھیل ہو اور اسکے پیچھے کوئی مخیر غرض اور محسوس فکر بھی نہیں ہو کہ مسلمانوں کا کچھ بھی سہل ہو سکے۔

پھر جلد ہی جب یہ صورت حال ان لوگوں کے سامنے آئی کہ جمعیت علماء جسے اپنے ذہن و فکر سے قریباً درمہم دونوں سے پیدا سمجھتے تھے، اسکے علمائے قدامین بھی اس اجتماع کے تحمل سے متفق ہیں تو پورا زور اسی فضا پیدا کرنے پر لگا دیا گیا جس میں اہل جمعیت کی راہ میں ایسی ذہنی اور نفسی مشکلات کھڑی ہو جائیں کہ اس اجتماعی قافلہ میں شرکت کی حق غلطی پر وہ آمادہ ہو چکے تھے اس سے باز رہ سکیں۔ لیکن خدا کو منظور تھا کہ یہ خطرناک کوشش بھی کچھ کارگر نہ ہو سکی اور اس اجتماع میں ایسا کوئی خلا پیدا نہ کیا جاسکا جس کی بدولت اسکی نام نہ نہ حیثیت پر کوئی قابل لحاظ اعتراض اٹھایا جاسکتا۔ اس میں ایک طرف جماعت اسلامی اور مسلم لیگ تھی، دوسری طرف جمعیت علماء اور اس سے باہر کے وہ کارگر مسلمان جو مسلمانوں کیلئے صرف کانگریس کے دائرہ میں ہی رہ کر نہیں سوچتے۔ اسی طرح ایک طرف دیوبندی علمائے اہل سنت تھے تو دوسری طرف بریلی اور فاضل محل کے نام نہ نہ بھی۔ اور اسکے علاوہ وہ غیر جماعتی افراد بھی جو مسلمانان ہند کے اس وقت کے خاص مسائل سے علی و دلی تھے ہوئے کسی عمومی یا خصوصی اثر کی طاقت بھی مسلمانوں میں رکھتے ہیں۔

ان مختلف عناصر کی شرکت اور نام نہ نہ کی کارمحل بخیر و خوبی طے ہو گیا تو بروقت رخصت اندازی کا ایک منصوبہ میں اجتماع کی تاریخوں میں بے نقاب ہوا۔ کنگوہ کے بالکل قریب نکلنے والا ایک مسلم ہندوستان جو اپنے ایک خاص مزاج کی وجہ سے مسلم عوام میں کافی پڑھا جاتا ہو اور اجتماع کے بارے میں حیرت انگیز طور پر بالکل سکوت کی بالیسی پر چل رہا تھا کیا کیا راستے اس نے ایک مسئلہ منہا میں شروع کیا جس میں خاص ہون اور نشانہ اجتماع کے داعی اور مددگار سر سید محمود صاحب کو بنایا، ان کو اپنوں اور پڑوں کی نگاہ میں بے وقار اور بے اعتبار کرنے اور گرانے کی کوشش کی۔ اور بغیر صاف کے ہوئے پوری قوت سے مسلمانوں میں یہ تاثر پھیلا نا چاہا کہ یہ اجتماع کانگریس کا نواز ہو۔ اور اسی سلسلہ کے درمیان میں لگے ہوئے ذہنی ٹھیکہ اجتماع کے آغاز کے دن، یہ شغلہ چھوڑ کر لوگ کہتے ہیں کہ محمدؐ منظور نعمانی نے کلکتہ لطیف فٹ کا جو تقریباً انہی ہزار روپیہ بڑی درد مندانه اپیلوں کے ذریعہ مسلمانوں سے جمع کیا تھا وہ بڑی حفاظت سے آج تک اسکی تحری میں رکھا ہوا ہو۔ لہذا مسلم شادوقی اجتماع کو چاہیے کہ

اس معاملہ میں اعتبار کرے اور تمام روپ رپائی تحویل میں لے کر سختیوں پر خرچ کیے جانے کا معمولی انتظام کرے۔

مجموعہ منظور ہر حال اسی دنیا کا ایک انسان جو جس میں ان ایسے واقعات پیش آتے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، لیکن اس کا عقلی امکان تو سہر حال ہے کہ اس نے بھی پسیدہ بالوں کی عمر میں پہنچ کر یہاں ہی لگا ہی ہو، لیکن اس کے انکشاف کا یہی موقع کیوں تھا یہ کام چار دن پہلے اور چار دن بعد بھی ہو سکتا تھا، اور اگر فی الواقع کسی کو غلط فہمی یا تشکیک شبہ تھا تو وہ زبانی یا خط لکھ کر یا اخبار ہی کے ذریعہ شرفیادہ طریقہ پر بھی پوچھ سکتا تھا۔ لیکن ہاں اجتماع میں اشتراک بد انجامی پیدا کرنے کا مقصد ٹھیک ہی دن اور اس کام کے لیے ہی سنسنی خیز طریقہ چاہتا تھا۔

سہر حال یہ ہیں وہ چیزیں جو ملت اسلامیہ مذہبی اجتماعیت کی ان کوششوں کی راہ میں پے پے آئیں جن کا مقصد خدا کے فضل سے ایک مبارک فیصلے کی شکل میں ہمارے سامنے آچکا ہو مشکلات اور کاوٹوں کی یہ تفصیل ہرگز نہ بیان کی جاتی اگر اس کا خطرہ نہ ہو تا کہ اس طرح کی فتنہ آرائیاں اور رخنہ اندازیاں آئندہ بھی جاری رہیں گی اور مختلف محرکات کے ماتحت بھی اور کھلی ذاتی اور فراموشی، بھڑی اور نفرتی شائستہ اور ناشائستہ ہر نوع کی سرکردہ کوششیں اس اجتماعیت اور وحدت کو بارہ بارہ کرنے کے لیے کی جائیں گی جو دراصل یوں کی محنت کے بعد وجود میں آئی ہو ان نامبارک کوششوں کا مقابلہ جہاں اس اجتماعیت میں شریک ہونے والے تمام نمائندہ عناصر پر اپنے واضح طرز عمل اور قول و رفتار پر مخلصانہ انتہات اور نچنگی سے کرنا فرض ہو رہا ہے تو ہم کے ان تمام افراد کا بھی جو اپنی تمام جماعتوں کے اتحاد کے خواہاں اور ان کی وحدت کے لیے دعا گو تھے یہ فرض ہے کہ وہ اپنی ہر ممکن طاقت سے ان بُری کوششوں کا مقابلہ کریں وہ اپنے نمائندہ عناصر کے طرز عمل کی بھی نگرانی کریں کہ کوئی بات اجتماعیت کی اسپرٹ سے ہٹ کر نہ ہو جس کی جارہی ہو اور متعرض عناصر کے بارے میں بھی چونکہ انہیں کہ وہ قوم کو خواہ مخواہ تو کسی بیگانہ یا مایوسی میں ڈالنے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولوی ونعم النصیر۔

۱۰۔ انشی ہزار روپے کے اس قصے کی حقیقت کیا ہے؟ اسکی تفصیل کا تو یہ موقع نہیں۔ لیکن جب ذکر آگیا ہے تو اتنا بتا دینا مناسب ہے کہ۔۔۔۔۔

مظلومین کلکتہ کی مدد کے لئے منظور نہ تو تیس ہاں ٹرسٹ بنائے گئے تھے (جسکے رات انکان میں سے وہ بھی ایک ہے) اہل کی بھی جسکے تجربہ میں صرف اتنی ہزار تیس بلکہ ایک لاکھ سے بھی اوپر روپیہ ٹرسٹ کے پاس آیا جسکی تفصیل ٹرسٹ کے اخبار بنائے گئے میں شائع ہوتی رہی جو اوپر ٹرسٹ کی اجمالی رپورٹ قریب ہی کی اس کی در اشاعتوں میں شائع ہوئی ہو ۱۲۔

کتاب الحج

مَعَارِفُ الْحَدِيثِ
مُسَلَّلٌ

[حجۃ الوداع کے سلسلہ میں حج کے تقریباً سارے ہی اعمال و مناسک کا ذکر واقعہ کی شکل میں آچکا ہے، اب اُسکے اہم افعال و ارکان کے بارہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ کی ہدایات اور آپ کا طرز عمل معلوم کرنے کے لئے مندرجہ ذیل حدیثیں پڑھیے۔]

مکہ میں داخلہ اور پہلا طواف :-

مکہ معظمہ کو اللہ تعالیٰ نے کعبہ مکرمہ کی نسبت سے جو خاص شرف بخشا ہے اور اس کو بَلَدُ اللہ الحرام اور مرکز حج قرار دیا ہے اس کا لازمی تقاضا ہے کہ اس میں داخلہ اہتمام اور احترام کے ساتھ ہو اور اُس کے بعد کعبہ مقدسہ کا حق ہے کہ سب سے پہلے اس کا طواف کیا جائے، اور پھر اسی کعبہ کے ایک گوشہ میں جو ایک خاص مبارک پتھر (حجر اسود) لگا ہوا ہو (جس کو اللہ تعالیٰ سے اور جنت سے خاص نسبت ہے) اس کا حق ہے کہ طواف کا آغاز ادب اور محبت کے ساتھ اُس کے استلام سے کیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی معمول تھا اور صحابہ کرام نے آپ سے یہی لیکھا تھا۔

عَنْ نَافِعٍ قَالَ إِنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ لَا يَقْدِرُ مَعْلَةَ الْآبَاتِ
بِذِي طُوًى حَتَّى يُصْنَمَ وَيَغْتَسِلَ وَيُصَلِّيَ فَيَدْخُلَ مَكَّةَ تَهْتِادًا

وَإِذَا أَقْبَرَتْ مِنْهَا عَرَبِيٌّ طَوِيُّ وَبَاتَ بِهَا حَتَّى يُصْبِحَ وَيَذْكُرُ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ —

رواہ البخاری و مسلم

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے خادم نافع سے روایت ہے کہ عبداللہ بن عمر
جب بھی کہاتے تو اس میں داخلہ سے پہلے وائ ذی طوی میں گزرتے (جو مکہ کے
قریب ایک بستی تھی) یہاں تک کہ صبح ہونے پر غل کرتے اور نماز پڑھتے اور اس کے
بعد دن کے وقت میں مکہ معظمہ میں داخل ہوتے اور جب مکہ معظمہ سے واپس لڑتے
تو بھی ذی طوی میں رات گزار کے صبح کو وہاں سے روانہ ہوتے اور عبداللہ بن عمر
بتاتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دستور بھی یہی تھا۔ (صحیح بخاری و صحیح مسلم)
عَنْ جَابِرٍ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
لَمَّا قَدِمَ مَكَّةَ أَتَى الْحَجَرَ فَاسْتَلَمَهُ ثُمَّ مَشَى عَلَى يَمِينِهِ
فَرَمَلَ ثَلَاثًا وَ مَشَى أَرُجْعًا — رواہ مسلم

حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ پہنچے
تو سب سے پہلے حجر اسود پر آئے اور اس کا استلام کیا پھر آپ نے داہنی طرف سے
طواف کیا، جس میں پہلے تین پکڑوں میں آپ نے رمل کیا اور اس کے بعد چار
پکڑوں میں آپ اپنی عادی رفتار سے چلے۔ (صحیح مسلم)

(تشریح) ہر طواف حجر اسود کے استلام سے شروع ہوتا ہے، استلام کا مطلب ہے حجر اسود
کو چومنا، یا اس پر اپنا ہاتھ رکھ کر یا ہاتھ اس کی طرف کر کے اپنے اس ہاتھ ہی کو چوم لینا،
بس یہ استلام کر کے طواف شروع کیا جاتا ہے اور ہر طواف میں خانہ کعبہ کے سات چکر لگائے
جاتے ہیں۔

رَمَلَ ایک خاص انداز کی چال کو کہتے ہیں جس میں طاقت و قوت کا اظہار ہوتا ہے
روایات میں ہے کہ سٹھ میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی ایک بڑی جماعت
کے ساتھ عمرہ کے لئے مکہ معظمہ پہنچے تو وہاں کے لوگوں نے آپس میں کہا کہ شرب یعنی مدنیہ کی

آب دہوا کی خرابی اور بخار وغیرہ دہاں کی بیماریوں نے ان لوگوں کو کمزور اور دُبا پتلا کر دیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بات پہنچی تو آپ نے حکم دیا کہ طواف کے پہلے تین چکر دہاں میں سہاگن کی چال چلی جائے، اور اس طرح طاقت و قوت کا مظاہرہ کیا جائے، چنانچہ اسی پر عمل کیا گیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کو اس وقت کی یہ ادا ایسی پسند آئی کہ اس کو مستقل سنت قرار دے دیا گیا۔ اب یہی طریقہ جاری ہے کہ حج یا عمرہ کرنے والا جو پہلا طواف کرتا ہے جس کے بعد اس کو صفا، مردہ کے درمیان سعی بھی کرنی ہوتی ہے اس کے پہلے تین چکروں میں رمل کیا جاتا ہے اور باقی چار چکر اپنی عادی رفتار سے کئے جاتے ہیں۔

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ أَقْبَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَخَلَ مَكَّةَ فَأَقْبَلَ إِلَى الْحَجَرِ فَاسْتَلَمَهُ ثُمَّ طَافَ بِالْبَيْتِ ثُمَّ أَتَى الصَّفَا فَعَلَّاهُ حَتَّى يَنْظُرَ إِلَى الْبَيْتِ فَرَفَعَ يَدَيْهِ فَجَعَلَ يَذْكُرُ اللَّهَ مَا شَاءَ وَيَدْعُو — رواه ابوداؤد

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو مکہ میں داخل ہونے کے بعد سب سے پہلے حجر اسود کے قریب پہنچا آپ نے اس کا استلام کیا، پھر اپنے طواف کیا، پھر صفا پہاڑی پر آئے اور اس کے اتنے اوپر چڑھ گئے کہ بیت اللہ نظر آنے لگے پھر آپ نے ہاتھ اٹھائے (جس طرح دعائیں اٹھائے جاتے ہیں) اور پھر جتنی دیتا تھا، بپے چاہا آپ اللہ کے ذکر و دعائیں مشغول رہے۔

(سنن ابی داؤد)

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ طَافَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجَّةِ الْوُدَّاعِ عَلَى بَعِيرٍ سَتَلَهُ الْبَرَكَنِ جِجَعَجَن —

رواہ البخاری و مسلم

حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حجۃ الوداع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ پر سوار ہو کر بیت اللہ کا طواف کیا، آپ کے ہاتھ میں ایک خیمہ اور چھڑی تھی اسی سے آپ حجر اسود کا استلام کرتے تھے۔ (صحیح بخاری و صحیح مسلم)

(تشریح) اور صحیح مسلم کے حوالہ سے حضرت جابر کی جو روایت نقل کی گئی ہے اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طواف کے بارہ میں یہ صریح الفاظ ہیں ”ثُمَّ مَشَىٰ عَلَىٰ بَيْتِهِ فَرَمَلَ مَلَكَ ثَلَاثًا وَمَشَىٰ اَرْبَعًا“، (آپ حجر اسود کا استلام کرنے کے بعد دائیں جانب کو چلے (اور طواف شروع کیا) پھر تین چکروں میں تو آپ نے رمل کیا اور چار چکر آپ نے اپنی عادی (قمار سے لگائے) اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے طواف اپنے پاؤں پر چکر کیا تھا اور حضرت ابوہریرہ کی اس روایت میں اونٹ پر سوار ہو کر طواف کا تذکرہ ہے لیکن ان دونوں بیانیوں میں کوئی تضاد نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں مکہ معظمہ پہنچنے کے بعد پہلا طواف پایادہ پا کیا تھا، حضرت جابر نے اسی کا ذکر کیا ہے اور اُس کے بعد دسویں ذی الحجہ کو منیٰ سے مکہ آ کر جو طواف کیا تھا وہ اونٹ پر کیا تھا، تاکہ سوالات کرنے والے آپ کے سوالات کر سکیں، گویا آپ کی اونٹنی اُس وقت آپ کے لئے منبر بنی ہوئی تھی، اور غالباً اپنے محل سے اس کا اظہار بھی مقصود تھا کہ خالص حالات میں سواری پر بھی طواف کیا جاسکتا ہے۔ واللہ اعلم

عَنْ اُمِّ سَلَمَةَ، قَالَتْ شَكَوْتُ اِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم اَنِّیْ اَشْتَكِیْ فَقَالَ طُوْفِیْ مِنْ وَّرَآءِ النَّاسِ رَاكِبَةً فَطَعْتُ وَرَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم یَصِلُ اِلَیَّ جَنْبِ الْبَیْتِ یَقْرُؤُ بِالطَّوْرِ وَكِتَابٍ مَّسْطُوْرٌ —

رواہ البخاری و مسلم

حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ (حجۃ الوداع میں) میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا مجھے بیماری کی تکلیف ہے (میں طواف کیسے کروں؟) آپ نے فرمایا کہ تم سوار ہو کر لوگوں کے پیچھے پیچھے طواف کر لو، تو میں نے اسی طرح طواف کیا اور اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کی جانب کھڑے نماز پڑھ رہے تھے اور اس میں سورہ طور تلاوت فرما رہے تھے۔ (صحیح بخاری و صحیح مسلم)

عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ خَرَجْنَا مَعَ النَّبِیِّ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

لَا تَحْذَرُ إِلَّا الْحَجَّ فَلَمَّا كُنَّا بِسَرَفٍ طُمْتُ فَقَدْ خَلَّ النَّبِيُّ
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا أَبْكِي فَقَالَ لَعَلَّاهِ نَفْسَتْ قُلْتُ
 نَسَمَةً قَالَ فَإِنَّ ذَلِكَ شَيْءٌ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَى بَنَاتِ آدَمَ
 مَا فَعَلِي مَا يَفْعَلُ الْحَاجُّ عَزَّيْزٌ أَنْ لَا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ حَتَّى
 تَطْهَرِي

رداء البخاری و سلم

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ ہم لوگ (حجۃ الوداع
 والے سفر میں) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ سے چلے، ہماری زبانوں
 پر سچ ہی کا ذکر تھا، یہاں تک کہ حب (مکہ کے بالکل قریب) مقام بُرُت
 پر پہنچے (جہاں سے مکہ صرف ایک منزل (رد جاتا ہے) تو میرے وہ دن شروع
 ہو گئے جو عورتوں کو ہر مہینے آتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم (خیمہ میں) تشریف
 لائے تو اپنے دیکھا کہ میں بھی رو رہی ہوں، آپ نے فرمایا شاید تمہارے ماہواری
 ایام شروع ہو گئے ہیں؟ میں نے عرض کیا کہ ہاں یہی بات ہے، آپ نے
 فرمایا (رونے کی کیا بات ہے) یہ تو ایک ایسی چیز ہے جو اللہ نے آدم کی بیٹیوں
 یعنی سب عورتوں کے ساتھ لازم کر دی ہے تم وہ سارے عمل کرتی رہو جو حاجیوں
 کو کرنے ہوتے ہیں سوائے اس کے کہ بیت اللہ کا طواف اس وقت تک نہ کرو
 جب تک کہ اس سے پاک صاف نہ ہو جاؤ۔

(صحیح بخاری و صحیح مسلم)

عَنْ أَبِي عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ
 أَطْلُواتُ حَوْلَ الْبَيْتِ مِثْلُ الصَّلَاةِ إِلَّا أَنْتُمْ تَتَكَلَّمُونَ
 فِيهِ فَمَنْ تَكَلَّمَ فِيهِ فَلَا يَتَكَلَّمَنَّ إِلَّا بِخَيْرٍ

رداء الترمذی و ابن ماجہ و الدارمی

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 نے فرمایا کہ بیت اللہ کا طواف نماز کی طرح کی عبادت ہے جس میں یہ فرق ہو کہ طواف

میں تم کو باتیں کرنے کی اجازت ہے تو جو کوئی طواف کی حالت میں کسی سے بات کرے تو نیکی اور بھلائی ہی کی بات کرے (لغو و فضول یا ناجائز باتوں سے طواف کو مکدر نہ کرے)۔ (جامع ترمذی، سنن دارمی)

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ مَسْحُومًا (الرَّكْبَتَيْنِ الْيَمَانِي) كَفَّارَةً لِلْخَطَايَا وَسَمِعْتُ يَقُولُ مَنْ طَافَ بِهَذَا الْبَيْتِ أُسْبُوعًا فَأَحْصَاهُ كَانَ كَعَتِي رَقَبَتِي وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ لَا يَضَعُ قَدَمًا وَلَا يَرْفَعُ أُخْرَى إِلَّا حَطَّ اللَّهُ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةً وَكَتَبَ لَهُ بِهَا حَسَنَةً۔

رواہ الترمذی

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ حجر اسود اور رکن یمنی ان دونوں پر ہاتھ پھیرنا گناہوں کے کفارہ کا ذریعہ ہے۔ اور میں نے آپ سے یہ بھی سنا آپ فرماتے تھے کہ جس نے اللہ کے اس گھر کا سات بار طواف کیا اور اہتمام اور فکر کے ساتھ کیا (یعنی سنن و آداب کی رعایت کے ساتھ کیا) تو اس کا یہ عمل ایک غلام آزاد کرنے کے برابر ہوگا۔ اور میں نے آپ سے یہ بھی سنا آپ فرماتے تھے کہ بندہ طواف کرتے ہوئے جب ایک قدم رکھے گا اور دوسرا قدم اٹھائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے ہر قدم کے بدلہ ایک گناہ معاف کرے گا اور ایک نیکی کا ثواب اس کے لئے لکھائے گا۔

(جامع ترمذی)

(تشریح) حدیث کے لفظ ”مَنْ طَافَ بِهَذَا الْبَيْتِ أُسْبُوعًا“ کا ترجمہ ہم نے سات بار طواف کرنا کیا ہے۔ شارحین نے لکھا ہے کہ اس میں تین احتمال ہیں اول طواف کے سات چکر، (اور یہ بات پہلے ذکر کی جا چکی ہے کہ ایک طواف میں بیت اللہ کے سات چکر کئے جاتے ہیں) اور دوسرا احتمال ہے پورے سات طواف جس کے انچاس چکر ہوں گے۔ اور تیسرا احتمال ہے بلاناغہ سات دن طواف۔ لیکن بظاہر پہلا مطلب راجح ہے۔ واللہ اعلم۔

حجر اسود:-

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
فِي الْحَجَرِ وَاللَّهِ لَيُبْعَثَنَّ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ لَهُ عَيْنَانِ يَبْصُرُ
بِهِمَا وَلِسَانٌ يَنْطِقُ بِهِ يَشْهَدُ عَلَى مَنْ اسْتَلَمَهُ بِحَقٍّ۔

رواہ الترمذی وابن ماجہ والدارمی

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
نے حجر اسود کے بارہ میں فرمایا خدا کی قسم قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو نئی زندگی
دے کر اس طرح اٹھائے گا کہ اُس کے دو آنکھیں ہوں گی جن سے وہ دیکھے گا اور
زبان ہوگی جس سے وہ بولے گا اور جن بندوں نے اُس کا اسلام کیا ہوگا ان کے
حق میں سچی شہادت دے گا۔

(جامع ترمذی، سنن ابن ماجہ، سنن دارمی)

(تشریح) حجر اسود دیکھنے میں پتھر کا ایک ٹکڑا ہے لیکن اس میں ایک روحانیت ہے
اور وہ ہر اُس شخص کو پہچانتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی نسبت سے ادب اور محبت کے ساتھ اس کو
بلا واسطہ یا بالواسطہ چومتا ہے اور اس کا اسلام کرتا ہے، قیامت میں اللہ تعالیٰ اس کو ایک
دیکھنے اور بولنے والی ہستی بنا کر کھڑا کرے گا اور وہ اُن بندوں کے حق میں شہادت دے گا
جو اللہ کے حکم کے مطابق عاشقانہ اور نیاز مندانہ شان کے ساتھ اُس کا اسلام کرتے تھے۔

عَنْ عَابِسِ بْنِ رَبِيعَةَ قَالَ رَأَيْتُ عُمَرَ يَقْبَلُ الْحَجَرَ وَيَقُولُ
إِنِّي لَا أَعْلَمُ إِلَّا أَنَّكَ حَجَرٌ مَا تَنْفَعُ وَلَا تَضُرُّ وَلَوْلَا أَنِّي رَأَيْتُ
رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْبَلُ مَا قَبَلْتُ۔

رواہ البخاری و مسلم

عابس بن ربیعہ تابعی سے روایت ہے کہ میں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو دیکھا
وہ حجر اسود کو بوسہ دیتے تھے اور کہتے تھے میں یقین کے ساتھ جانتا ہوں کہ تو
ایک پتھر ہے (تیرے اندر کوئی خدائی صفت نہیں ہے) نہ تو کسی کو نفع پہنچا

کتبہ نہ نقصان، اور اگر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھے چومتے نہ دیکھا
ہوتا تو میں تجھے نہ چومتا۔ (صحیح بخاری و صحیح مسلم)

(تشریح) حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ بات بالا اعلان اور علی رؤس الاشهاد اس لئے
کہی کہ کوئی نافرینیت یافتہ نیا مسلمان حضرت عمر اور دو سسر کا برملین کا حجر اسود کو چومنا
دیکھ کر یہ نہ سمجھ بیٹھے کہ اس پتھر میں کوئی خدائی کرشمہ اور خدائی صفت اور بناؤ بگاڑ کی کوئی
ملاقات ہے اور اس لئے اس کو چوما جا رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اس ارشاد سے
ایک اصولی اور بنیادی بات یہ معلوم ہوئی کہ کسی چیز کی جو تعظیم و تکریم اس نظر سے کی جائے
کہ اللہ و رسول کا حکم ہے وہ تعظیم برحق ہے لیکن اگر کسی مخلوق کو نافع اور ضرار اور بناؤ بگاڑ کا
مختار یقین کر کے اس کی تعظیم کی جائے تو وہ شرک کا ایک شعبہ ہے اور اسلام میں اس کی گنجائش
نہیں۔

طواف میں ذکر اور دعا :-

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ السَّائِبِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَا بَيْنَ الرَّكْنَيْنِ رَبَّنَا إِنِّي فِي الدُّنْيَا
حَسَنَةٌ وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةٌ وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

رواہ ابوداؤد

حضرت عبداللہ بن السائب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کو (طواف کی حالت میں) رکن یمنی اور حجر اسود کے درمیان
(کی صاف میں) یہ دعا پڑھتے ہوئے سنا "رَبَّنَا إِنِّي فِي الدُّنْيَا
حَسَنَةٌ وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةٌ وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ"

(سنن ابی داؤد)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ
وَكُلٌّ بِهِ سَبْعُونَ مَلَكًا رِيعْنِ الرُّكْنَ الْيَمَانِي فَمَنْ قَالَ اللَّهُمَّ
إِنِّي أَسْأَلُكَ الْعَمُوَّ وَالْعَافِيَةَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ رَبَّنَا

اِتَّيْنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةٌ وَقَدْ آدَبَ
النَّارَ قَالُوا آمِينَ

رواہ ابن ماجہ

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
نے فرمایا کہ کن یا فانی پر شتر فرشتے مقرر ہیں جو ہر اس بندے کی دعا پڑھیں کہتے
ہیں جو اس کے پاس یہ دعا کرے۔

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْعَفْوَ
وَالْعَافِيَةَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ
رَبَّنَا اِتَّيْنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَ
فِي الْآخِرَةِ حَسَنَةٌ وَقَدْ آدَبَ
عَذَابُ النَّارِ۔

اے اللہ میں تجھ سے دنیا اور آخرت
میں معافی اور عافیت مانگتا ہوں۔
اے پروردگار ہم کو دنیا میں بھی
بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی اور
دوزخ کے عذاب سے ہم کو بچا۔
(سنن ابن ماجہ)

وقوف عرفہ کی اہمیت اور فضیلت :-

حج کا سب سے اہم رکن نوب ذی الحجہ کو میدان عرفات کا وقوف ہے اگر یہ ایک لحظہ کے لئے
بھی نسیب ہو گیا تو حج نسیب ہو گیا اور اگر کسی وجہ سے حاجی ۹ ذی الحجہ کے دن اور اس کے
بعد والی رات کے کسی حصہ میں بھی عرفات میں نہ پہنچ سکا تو اس کا حج فوت ہو گیا۔ حج کے
دوسرے ارکان و مناسک طواف، سعی، رمی جمرات وغیرہ اگر کسی وجہ سے فوت ہو جائیں
تو ان کا کوئی نہ کوئی کفارہ اور تدارک ہے لیکن اگر وقوف عرفہ فوت ہو جائے تو اس کا کوئی تدارک
نہیں ہے۔

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَعْمَرَ الدَّيْلَمِيِّ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الْحَجُّ عَرَفَةٌ مَنْ أَدْرَكَ
عَرَفَةَ لَيْلَةً جَمِيعَ قَبْلِ طُلُوعِ الْفَجْرِ فَقَدْ أَدْرَكَ الْحَجَّ
أَيَّامُ مَنَى ثَلَاثَةٌ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ
وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ۔

رواہ الترمذی والوداد ودود النائی وابن ماجہ
والدارمی

عبدالرحمن بن عیمر دہلی سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا
آپ فرماتے تھے رجب کا خاص الخاص رکن جس پر حج کا دار و مدار ہے (وَقَوْفُ عَرَفَةَ
ہے، جو حاجی مزدلفہ والی رات میں (یعنی ۹ اور ۱۰ ذی الحجہ کی درمیانی شب میں)
بھی صبح صادق سے پہلے عرفات میں پہنچ جائے تو اُس نے حج پالیا اور اس کا حج ہو گیا
————— (یوم النحر یعنی ۱۰ ذی الحجہ کے بعد) منیٰ میں قیام کے تین دن ہیں (جن
میں تینوں جبروں کی رمی کی جاتی ہے ۱۱، ۱۲، ۱۳ ذی الحجہ) اگر کوئی آدمی صرف دو دن
میں یعنی (۱۱، ۱۲ کو رمی کر کے) جلدی منیٰ سے چلے تو اس میں بھی کوئی گناہ نہیں
ہے اور اگر کوئی ایک دن مزید ٹھیرے (۱۳ ذی الحجہ کی رمی کر کے) وہاں سے جائے
تو اس پر بھی کوئی گناہ اور الزام نہیں ہے (دو دن باتیں جائز ہیں)۔

(جامع ترمذی سنن ابی داؤد، سنن نسائی، سنن ماجہ، سنن دارمی)

(تشریح) چونکہ وقوف عرفات پر حج کا دار و مدار ہے اس لئے اُس میں اتنی وسعت رکھی گئی ہو
کہ اگر کوئی آدمی نویں ذی الحجہ کے دن میں عرفات نہ پہنچ سکے (جو وقوف کا اصلی وقت ہے)
وہ اگر اگلی رات کے کسی حصہ میں بھی وہاں پہنچ جائے تو اُس کا وقوف ادا ہو جائے گا اور وہ
حج سے محروم نہ سمجھا جائے گا۔

یوم المعروفہ کے بعد ۱۰ ذی الحجہ کو یوم النحر ہے جس میں ایک جبرہ کی رمی اور قربانی اور
حلق وغیرہ کے بعد احرام کی پابندیاں ختم ہو جاتی ہیں اور اسی دن مکہ جاکر طواف زیارت
کرنا ہوتا ہے۔ اس کے بعد منیٰ میں زیادہ سے زیادہ تین دن اور کم سے کم دو دن ٹھیر کے تینوں
جبروں پر کنکریاں مارنا مناسک میں سے ہے۔ ————— پس اگر کوئی شخص صرف دو دن ۱۱
۱۲ ذی الحجہ کو رمی حرات کر کے منیٰ سے چلا جائے تو اس پر کوئی گناہ نہیں اور اگر کوئی ۱۳ کو بھی
ٹھیرے اور رمی کرے تو یہ بھی جائز ہے۔

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
قَالَ مَا مِنْ يَوْمٍ أَكْثَرُ مِنْ أَنْ يَغْتَنِّيَ اللَّهُ فِيهِ عَبْدٌ آمِنَ النَّارِ
مِنْ يَوْمِهِ عَرَفَةَ وَإِنَّهُ لَيَدْنُوهُمْ يُبَاهِي بِهِمُ الْمَلَائِكَةُ فَيَقُولُ

مَا ارَادَ هُوَ لَا ————— (رداہ مسلم)

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی دن ایسا نہیں ہے جس میں اللہ تعالیٰ عرفہ کے دن سے زیادہ اپنے بندوں کے لئے جہنم سے آزادی اور رہائی کا فیصلہ کرتا ہو (یعنی گنہگار بندوں کی مغفرت اور جہنم سے آزادی کا سب سے بڑے اور وسیع پیمانہ پر فیصلہ سال کے ۳۶۰ دنوں میں سے ایک دن یوم العرفہ میں ہوتا ہے) اُس دن اللہ تعالیٰ اپنی صفت رحمت و رافت کے ساتھ (عرفات میں جمع ہونے والے والے) اپنے بندوں کے بہت ہی قریب ہو جاتا ہے اور اُن پر فر فر کرتے ہوئے فرشتوں سے کہتا ہے ”مَا ارَادَ هُوَ لَا“

دیکھتے ہو! میرے یہ بندے کس مقصد سے یہاں آئے ہیں؟ (صحیح مسلم)

(تشریح) عرفات کے مبارک میدان میں ذی الحجہ کی نویں تاریخ کو جو رجعتوں اور برگشتوں کے نزول کا خاص دن ہے جب ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں اللہ کے بندے، فقیروں، محتاجوں کی صورت بنا کر جمع ہوتے ہیں اور اُس کے حضور میں اپنے اور دوسروں کے لئے مغفرت اور رحمت کے لئے دعائیں اور آہ و زاری کرتے ہیں اور اس کے سامنے روتے اور گڑ گڑاتے ہیں تو لا محالہ ارحم الراحمین کی رحمت کا اتہاہ سمندر جوش میں آ جاتا ہے اور پھر وہ اپنی شان کریمی کے مطابق گنہگار بندوں کی مغفرت اور جہنم سے رہائی و آزادی کے وہ عظیم فیصلے فرماتا ہے کہ کہ شیطان بس جل بھن کے رہ جاتا ہے اور اپنا سر بیٹ لیتا ہے۔

عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ كَرِيظٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا رَأَى الشَّيْطَانُ يَوْمَ مَا هُوَ فِيهِ أَصْغَرُ وَلَا أَدْحَرُ وَلَا أَحْقَرُ وَلَا أَعْيَضُ مِنْهُ فِي يَوْمٍ عَرَفَةَ وَمَا ذَاكَ إِلَّا مَا يَرَى مِنْ تَنْزِيلِ الرَّحْمَةِ وَتَجَاوُزِ اللَّهِ عَنِ الذُّخُوبِ الْعِظَاهِ ————— (رداہ مالک مدلل)

طلحہ بن عبید اللہ بن کرز (تابعی) سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان کسی دن بھی اتنا ذلیل، اتنا خوار، اتنا دھتکارا اور پھٹکا رہا ہوا

اور اتنا جلا بھنا ہوا نہیں دیکھا گیا جتنا کہ وہ عذہ کے دن ذلیل و خوار رویا ہ
اور جلا بھنا دیکھا جاتا ہے اور یہ صرف اس لئے کہ وہ اس دن اللہ کی رحمت
کو (موسلا دھار) برستے ہوئے اور بڑے بڑے گناہوں کی معافی کا فیصلہ ہوتے
ہوئے دیکھتا ہے۔ (اور یہ اس معین کے لئے ناقابل برداشت ہے)
(موسلا امام مالک مرسل)

رُحْمِ حُمْرَات :-

منی میں کافی کافی فاصلہ سے تین جگہوں پر تین ستون بنے ہوئے ہیں۔ انہی ستونوں
کو حمرات کہا جاتا ہے ان حمرات پر کنکریاں پھینکیں بھی رچ کے اعمال اور ناسک میں سے
ہے، دسویں ذی الحجہ کو صرف ایک حجرہ پر سات کنکریاں پھینکی جاتی ہیں اور ۱۱، ۱۲، ۱۳، ۱۴ ذی الحجہ
کو تینوں حجروں پر سات سات کنکریاں پھینکی جاتی ہیں۔ ظاہر بات ہے کہ کنکریاں پھینکنا
بذات خود کوئی نیک عمل نہیں ہے لیکن اللہ کے حکم سے ہر عمل میں عبادت کی شان پیدا ہو جاتی
ہے، اور بندگی یہی ہے کہ بے چوں و چرا اللہ کے حکم کی تعمیل کی جائے، علاوہ ان میں اللہ کے
بندے جب اللہ کے حکم سے اُس کے جلال و جبروت کا دھیان کرتے ہوئے اور اس کی کبریائی
کا نعرہ لگاتے ہوئے شیطانی خیالات و عادات اور نفسانی خواہشات و معصیات کو عالم تقویٰ
میں نشانہ بنا کر ان حجروں پر کنکریاں رتے ہیں اور اس طرح گمراہی اور معصیت کو سنگسار کرتے ہیں تو
اُن کے قلوب کی اس وقت جو کیفیت ہوتی ہے اور ان کے ایمان والے سینوں کو جو انشراح و
سرور و انبساط اُس سے نصیب ہوتا ہے اس کا ذائقہ میں وہی جانتے ہیں۔ بہر حال اللہ
کے حکم سے اور اس کا نام لے کر حجروں پر کنکریاں پھینکنا بھی اہل بصیرت کی نگاہ میں ایک بیان
افروز رکھ ہے۔

عَنْ عَائِشَةَ عَمَّا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّمَا
جُعِلَ رَحْمُ الْجَمَارِ وَالسَّعْيُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ لِاقَامَةِ
ذِكْرِ اللَّهِ

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جرات پر کنکر یا لہجینا اور صفاد مردہ کے درمیان سعی کرنا اب رہے لگانا (لہو و لعب کی باتیں نہیں ہیں بلکہ) یہ ذکر اللہ کی کرم بازاری کے وسائل ہیں۔

(جامع ترمذی، سنن دارمی)

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ رَأَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْجُمُرَةَ يَوْمَ الْحَجِّ وَصَحَّحَ وَأَمَّا بَعْدُ ذَٰلِكَ فَإِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ.

رواہ البخاری و مسلم

حضرت جابر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو سو ذی الحجہ کو حجرۂ عقبہ کی رمی چاشت کے وقت فرمائی اور اس کے بعد ایام تشریق میں جرات کی رمی آپ نے زوال آفتاب کے بعد کی۔

(صحیح، ترمذی و صحیح مسلم)

(تشریح) یہی سنت ہے کہ - رمی الحجہ کو حجرۂ عقبہ کی رمی دو پہر سے پہلے کر لی جائے اور بعد کے دنوں میں زوال کے بعد۔

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ اشْتَقَى إِلَى الْجُمُرَةِ الْكُبْرَى فَجَعَلَ الْبَيْتَ عَنْتَ كِسَارِهِ وَمِنْهُ عَنْ يَمِينِهِ وَرَحَى بِسَبْعِ حَصِيَّاتٍ مِثْلُهَا مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ ثُمَّ قَالَ هَكَذَا رَمَى الَّذِي أَنْزَلْتُ

عَلَيْهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ

رواہ البخاری و مسلم

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ رمی کے لئے حجرۂ کبریٰ کے پاس پہنچے، پھر اس طرح اس کی طرف رخ کر کے کھڑے ہوئے کہ بیت اللہ یعنی مکہ اُن کے بائیں جانب تھا اور منیٰ داہنی جانب اس کے بعد انھوں نے اُس حجرہ پر سات کنکریاں ماریں ہر کنکری کے ساتھ اللہ اکبر کہتے تھے اس کے بعد فرمایا کہ اسی طرح رمی کی تھی اس مقدس ہستی نے جس پر سورہ بقرہ نازل ہوئی تھی (جس میں حج کے احکام اور مناسک کا بیان ہے۔)

(صحیح بخاری و صحیح مسلم)

(تشریح) حضرت عبداللہ بن مسعود نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رمی کرنے کے طریقہ کو تفصیل سے یاد رکھا تھا اور اسی کے مطابق عمل کر کے لوگوں کو دکھایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن پر اللہ نے حج کے احکام نازل کئے تھے اس طرح رمی کیا کرتے تھے۔

لَعَنَ جَابِرٌ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
يَرْمِي عَلَى رَاحِلَتِهِ يَوْمَ الْيَوْمِ وَيَقُولُ لَتَأْخُذُنِي
مَنَاسِكُكُمْ فَإِنِّي لَا أَذِرُ لَعَلِّي لَا أَحْجَّ بَعْدَ حَجَّتِي هَذِهِ.

ردادہ سلم

حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو (۱۰ ذی الحجہ کو) اپنی ناقہ پر سے رمی کرتے ہوئے دیکھا، آپ اس وقت فرما رہے تھے کہ تم مجھ سے اپنے مناسک سیکھ لو میں نہیں جانتا کہ شاید اس حج کے بعد میں کوئی اور حج نہ کروں (اور پھر پھینک دینا کا موقع نہ ملے)

(صحیح بخاری و صحیح مسلم)

(تشریح) دسویں ذی الحجہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ناقہ پر منیٰ سے روانہ ہو کر منیٰ پہنچے تو اُس دن اپنے ناقہ پر سوار ہونے سے پہلے کی حالت میں حجرہ عقبہ کی رمی کی تاک کہ سب لوگ آپ کو رمی کرتا ہوا دیکھ کر رمی کا طریقہ سیکھ لیں اور آسانی سے مسائل اور مناک پوچھ سکیں، لیکن دوسرے دن اپنے رمی پا پیادہ کی — بہر حال رمی سوار ہو کر بھی جائز ہے اور پا پیادہ بھی۔

یہ اشارہ حجۃ الوداع میں اپنے بار بار فرمایا کہ اہل ایمان مجھ سے مناسک اور دین شریعت کے احکام سیکھ لیں شاید اب اس دنیا میں میرا قیام بہت زیادہ نہیں ہے۔

عَنْ سَالِمٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَرْمِي حَجْرَةَ الدُّنْيَا
بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ يُكَبِّرُ عَلَىٰ إِشْرَافِ حَصَاةٍ ثُمَّ يَتَقَدَّرُ
حَتَّىٰ يُسْهَلَ فَيَقُولُ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ طَوِيلًا وَيَدْعُو

وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ ثُمَّ يَرْحِي الْوُسْطَى بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ يَكْبُرُ
كَلِمَاتٍ بِحَصَاةٍ ثُمَّ يَأْخُذُ بِذَاتِ الشَّامِلِ فَيَسْهَلُ
وَيَقُومُ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ ثُمَّ يَدْعُو وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ
وَيَقُومُ طَوِيلًا ثُمَّ يَرْحِي جَمْرَةَ ذَاتِ الْعُقْبَةِ مِنْ
بَطْنِ الْوَادِي بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ يَكْبُرُ عِنْدَ كُلِّ حَصَاةٍ وَلَا
تَقَعُ عِنْدَهَا ثُمَّ يَتَصَرَّفُ فَيَقُولُ هَكَذَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْعَلُهُ — رواه البخاري

سالم بن عبد اللہ اپنے والد ماجد حضرت عبد اللہ بن عمر کے متعلق بیان کرتے ہیں کہ رمی
حجرات کے بارہ میں ان کا معمول اور دستور تھا کہ وہ پہلے حجرہ پر سات کنکریاں مارتے
اور ہر کنکری پر اللہ اکبر کہتے، اس کے بعد آگے شیب میں آ کر کے قبلہ رو کھڑے ہوتے
اور ہاتھ اٹھا کے دیر تک دعا کرتے، پھر درمیان والے حجرہ پر بھی اسی طرح سات
کنکریاں مارتے اور ہر کنکری پر تکبیر کہتے پھر بائیں جانب شیب میں آ کر کے قبلہ رو کھڑے
ہوتے اور دیر تک کھڑے رہتے اور ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے۔ پھر آخری حجرہ
(حجرۃ العقبہ) پر بطن وادی سے سات کنکریاں مارتے اور ہر کنکری کے ساتھ اللہ اکبر
کہتے اور اس حجرہ کے پاس کھڑے نہ ہوتے بلکہ واپس ہوجاتے اور بتاتے تھے کہ میں
نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح کرتے ہوئے دیکھا ہے۔

(صحیح بخاری)

(تشریح) اس حدیث سے معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے اور دوسرے
حجروں کی رمی کے بعد قریب میں قبلہ رو کھڑے ہو کر دیر تک دعا کرتے تھے اور آخری حجرہ
کی رمی کے بعد بغیر کھڑے ہوئے اور دعا کے واپس ہو جاتے تھے۔ یہی سنت ہے،
افسوس ہے کہ ہمارے زمانہ میں اس سنت پر عمل کرنے والے بلکہ اس کے جاننے والے بھی
بہت کم ہیں۔

قربانی کی عام فضیلت اور اس کے بارہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

کی عام ہدایات کتاب الصلوٰۃ میں عید الاضحیٰ کے بیان میں ذکر کی جا چکی ہیں اور تحفۃ الوداع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے دست مبارک سے ۶۳ اونٹوں کی اور آپ کے حکم سے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ۳ اونٹوں کی جو قربانی تھی اس کا ذکر تحفۃ الوداع کے بیان میں گزر چکا ہے یہاں قربانی کے بارہ میں صرف دو تین حدیثیں اور پڑھ لی جائیں۔

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قُرْطَبَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ أَعْظَمَ الْأَيَّامِ عِنْدَ اللَّهِ يَوْمُ النُّحْرِ ثُمَّ يَوْمُ الْقَرِّ (قَالَ ثَوْرٌ وَهُوَ الْيَوْمُ الثَّانِي) قَالَ وَتَقْرِبُ إِلَى سَوْدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَأَتْ خُمُسٌ أَوْ سِتٌّ فَطَفِقَ يَزْدَلِفُنَ إِلَيْهِ بِأَيْتِهِنَّ يَبْدُو رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

عبداللہ بن قرطابہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عظمت والا دن یوم النحر (قربانی کا دن) یعنی ۱۰ اردی الحجہ کا دن ہے (یعنی یوم العزہ کی طرح یوم النحر بھی بڑی عظمت والا دن ہے) اُس کے بعد اُس سے اگلا دن یوم القر (۱۱ اردی الحجہ) کا درجہ ہے (اسلئے قربانی جاں ناک ہو سکے ۱۰ اردی الحجہ کو کر لی جائے اور کسی درجہ سے ۱۰ اردی الحجہ کو نہ کی جائے تو اگر ضرور کر لی جائے اس کے بعد یعنی ۱۲ اردی الحجہ کو اگر کر لی جائے گی تو ادا تو ہو جائے گی لیکن فضیلت کا کوئی درجہ ہاتھ نہ آئے گا۔ حدیث کے راوی عبداللہ بن قرطابہ (رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کرنے کے بعد اپنا یہ عجیب و غریب مشاہدہ) بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ پانچ یا چھ اونٹ قربانی کے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب لائے گئے تو ان میں سے ہر ایک آپ کے قریب ہونے کی کوشش کرتا تھا تاکہ پہلے اسی کو آپ ذبح کریں۔

(سنن ابی داؤد)

(تشریح) اللہ تعالیٰ کو قدرت ہے کہ وہ جانوروں میں بلکہ مٹی، پتھر جیسے جمادات میں حقائق کا شعور پیدا کرے۔ یہ ۵-۶ اونٹ جو قربانی کے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

کے قریب کئے گئے تھے اُن میں اللہ تعالیٰ نے اس وقت یہ شعور پیدا فرمادیا تھا کہ اللہ کی راہ میں اور اُس کے محبوب اور برگزیدہ رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے قرآن ہوتا ان کی کتنی بڑی خوش بختی ہے اس لئے ان میں سے ہر ایک اس خواہش کے ساتھ آپ کے قریب ہونا چاہتا تھا کہ پہلے آپ اُسی کو ذبح کریں۔

ہم آج ہوا ان سحر ابر خود ہوا وہ برکت

ہر امیر آنکھ روزے بشکارت خواہی آید

عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
مَنْ ضَمَّ مِنْكُمْ فَلَا يُصْبِحُ بَعْدَ ثَلَاثَةٍ وَفِي بَيْتِهِ مِنْهُ
شَيْءٌ فَلَمْ يَكُنِ الْعَادَةُ الْمُقْبِلُ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ نَفَعَلُ
كَمَا فَعَلْنَا الْعَامَ الْمَاضِيَ قَالَ كُلُّوْا وَاطْعَمُوا وَادْخُرُوا
فَإِنَّ ذَٰلِكَ الْعَامَ كَانَ بِالنَّاسِ جَهْدًا فَأَدَدْتُ أَنْ
تُحْبَنُوا فِيهِمْ

رواہ البخاری و مسلم

حضرت سلمہ بن الاکوع رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے (ایک سال عید الاضحیٰ کے موقع پر) ہدایت فرمائی کہ تم میں سے جو کوئی قربانی کرے تو (اُس کا گوشت میں سے) نہ تاک کھا سکتا ہے (میرے دن کے بعد اس کے گھر میں اس قربانی کے گوشت میں سے کچھ بھی باقی نہیں رہنا چاہیے۔ پھر جب اگلے سال آیا تو لوگوں نے دریافت کیا کہ کیا ہم اس سال بھی دیا کریں جیسا کہ گزشتہ سال آپ کی ہدایت کے مطابق ہم نے کیا تھا تو آپ نے فرمایا (میں اس سال تین دن والی وہ یا بندی نہیں رہے بلکہ اجازت ہے کہ جب تک چاہوں) کھاؤ، کھلاؤ اور محفوظ رکھو، گزشتہ سال وہ ہدایت اس لئے دی گئی تھی کہ عوام کو (غذا کی کمی اور تنگدستی کی وجہ سے) کھانے پینے کی تکلیف تھی اس لئے میں نے چاہا تھا کہ قربانی کے گوشت سے تم ان کی پوری مدد کرو (اس لئے میں نے عارضی اور وقتی طور پر وہ حکم دیا تھا۔ اب جب کہ وہ ضرورت باقی نہیں رہی تھائے

لے گا اے کھلانے اور محفوظ رکھنے کی پوری گنجائش ہے۔ (صحیح بخاری و صحیح مسلم)
 عَنْ مَيْمُونَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 إِنَّا لَنَأْتِيَنَّكُمْ عَنْ لُحُومِهَا أَنْ تَأْكُلُوهَا فَوْقَ ثَلَاثِ لَيْلَى
 تَسَعَلُكُمْ بِهَا وَاللَّهُ بِالسَّعَةِ فَكُّوْا وَادْخِرُوا وَالتَّحَرُّوا
 إِلَّا وَانْ هَذِهِ الْآيَاتُ أَيْهَا الرَّاكِلِ وَشَرْبٌ وَذِكْرُ اللَّهِ
 (رواہ ابوداؤد)

مَیْمُونَةُ رَضِیَ اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے (عمیدِ اضحیٰ کے موقع پر فرمایا) پہلے ہم نے قرینوں کے گوشت تین دن سے زیادہ کھانے کی ممانعت کر دی تھی اور یہ پابندی اس لئے لگائی گئی تھی کہ سب لوگوں کو گوشت اچھی طرح مل جائے اب اللہ تعالیٰ کا فضل ہے (وہ تنگدستی اور فقر و فاقہ والی بات اب نہیں رہی ہے بلکہ) اللہ کے کم سے کم لوگ اب خوشحال ہیں اس لئے (اب وہ پابندی نہیں ہے) اجازت ہے لوگ کھائیں اور محفوظ رکھیں اور قربانی کا ثواب بھی حاصل کریں۔ یہ دن کھانے پینے کے اور اللہ کی یاد کے ہیں۔ (سنن ابی داؤد)

(تشریح) جیسا کہ ان دونوں حدیثوں سے معلوم ہوا قربانی کے گوشت کے بارہ میل حیات ہو کہ جب تک چاہیں کھائیں اور آخری حدیث کے آخری جملہ سے معلوم ہوا کہ ایامِ تشریق میں بندوں کا کھانا پینا بھی اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے گویا یہ دن اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندوں کی عنیافت کے دن ہیں لیکن اس کھانے پینے کے ساتھ اللہ کی یاد اور اسکی تکریم و تحجید تقدیس و تہلیل بھی زبانِ ترجمانی چاہیے۔ اسکی آمیزش کے بغیر اللہ کے بندوں کے لئے ہر چیز بجز اللہ

ہے۔۔۔

اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ
 اللَّهُ أَكْبَرُ وَبِاللَّهِ الْحَمْدُ۔

تجلیاتِ مجددِ ثانیؒ

مکتوباتِ کے اٹھنے میں

(ترجمہ :- از، مولانا نسیم احمد فریدی امر وہی)

مکتوب (۵۴) خاں جہاں کے نام [اتباعِ شریعت و سر کوئی اعلیٰ دین بیان میں]
حق سبحانہ و تعالیٰ آپ کو اپنی مرضیات کی توفیق عطا فرما کر سلامت اور معزز و محترم رکھے
گوئے توفیق و سعادت درمیاں افکندہ اند
کس بمیدن در نمی آید سواراں را چہ شد

دنیاے فانی کے تلذذات اور نعمات اُس وقت خوش گوار اور قابلِ ہضم ہوتے
ہیں جبکہ اُن کے ضمن میں شریعتِ منورہ کے تقاضوں پر بھی عمل ہو اور آخستہ کو بھی اُنکے
ساتھ شامل کر لیا گیا ہو۔ ورنہ یہ دنیا کی لذتیں شکر میں ملے ہوئے اُس زہر قاتل کا حکم
رکھتی ہیں جس سے کسی بیوقوف کو (باسانی) فریب دیا جاسکے۔ اگر اس زہر کا علاج،
حکیم مطلق جلّ شانہ کے تریاق سے نہ کیا جائے اور اس (زہر ملی) شیرینی کی تلافی ادا نہ
دو، اُسی شریعت کی تلخی سے نہ کی جائے تو بڑے خدائے اور بڑے افسوس کی بات ہے۔
خلاصہ کلام یہ ہے کہ بوافقِ شریعت جس کا دار و درار سہولت پر ہے۔

۱۵ توفیق و سعادت کی گیند تضا و قدر نے میدان میں پھینک دی ہے۔ شہسوار دن کو کیا ہو گیا ہے کہ
ان میں سے کوئی بھی میدان میں نہیں آتا (اور توفیق و سعادت کو حاصل نہیں کرتا)

نقصان پر راضی ہو وہ شفقت و ہمدردی کا مستحق نہیں ہوتا ہے۔ اب جبکہ تم اس حالت میں مبتلا ہو ہی گئے ہو تو اس امر کی کوشش کرو کہ طریق استقامت اور التزام شریعت کا دامن تمھارے ہاتھ سے نہ چھوٹنے پائے اور شغلِ باطن میں بھی کوئی خلل نہ واقع ہو۔ ہر چند دنیا کے ساتھ اس بات کا جمع کرنا مشکل ہے اسلئے کہ یہ توجہ بین کا جمع کرنا ہے۔ بس اتنا ہے کہ یہ وضع اور حالت جو تم نے اختیار کر لی ہے اور یہ کار خدمت جس کی جانب تم اب متوجہ ہو اگر اس میں تسبیح و نیت کر لی جائے گی تو داخلِ جہاد ہو کر عملِ نیک میں جاؤ گے۔ لیکن تسبیح و نیت ہے مشکل کام۔ آج تو تمھارے سپرد یہ خدمت ہے جو فی الجملہ اچھی ہے کل کو شاید کوئی اور دیوٹی لگا دی جائے جو عینِ دہائی ہو۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ مشکل کام ہے ہشیار رہیں۔ خبر کرنا شرط ہے۔ والسلام۔

مکتوب (۵۶) حضرت خواجہ عبداللہؒ خلف حضرت خواجہ باقی باللہؒ اور خواجہ جمال الدین حسینؒ خلف خواجہ حسام الدین احمدؒ کے نام۔

الحمد للہ و سلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ میری آنکھوں کی ٹھنڈک اور میسرے کانوں کی مسرت! یعنی خواجہ عبداللہؒ اور خواجہ جمال الدین حسینؒ دونوں۔ اطمینانِ صوری و معنوی سے ہم آغوش اور آراستہ رہیں۔ تم دونوں نے عجیب تغافل اور ناہربانی کا معاملہ اختیار کر رکھا ہے کہ باوجود پڑوس میں رہنے کے سر نہ نہیں پہنچے اور اس غریب کا حال دریافت نہیں کیا نیز حقوقِ آشنائی بجا نہ لائے۔ خواجہ محمد افضلؒ کا کیا گلہ کروں وہ تو تم دونوں سے زیادہ دوستی کے معاملے میں دور میں بلکہ (یوں کہا جائے کہ) وہ ہماری دوستی سے ہراساں ہیں۔ میرے منصوبہ ربا کے منتقل کیا کہوں کہ وہ ہمیشہ آرزوئے ملاقات کرتے رہتے ہیں اور وہ آرزو تو تیرے فعل میں نہیں آتی۔ فقہائے عظام کا قول ہے کہ ”جو شخص خود اپنے ضرر پر راضی ہو وہ شفقت و رحم کا مستحق نہیں ہوتا۔“ لشکر شاہی ہر چند ایک دیرے مظلوم ہے مگر اب حیاتِ کلی اُسی کے اندر ہے۔ اس جگہ اللہ تعالیٰ کی عنایت سے۔

سید سلیمان ندوی

شخصیت و ماحول

سید ذوالفقار حسین بخاری ایم، اے (اسلامیہ کالج لاہور)

سید صاحب (۱۸۸۴-۱۹۵۳) کی شخصیت کا تجزیہ کرنے سے پہلے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اُس زمانے کے علمی، مذہبی، سیاسی اور ادبی ماحول کا مہم سہری جائزہ لیا جائے، جس میں انھوں نے آنکھیں کھولیں اور اس کے اثرات ان کے دل و دماغ پر مرثسم ہوئے۔ سید صاحب دسینہ ضلع پٹنہ (صوبہ بہار) کے رہنے والے ہیں۔ صوبہ بہار کا پہلی خطہ جس میں صادق پور اور عظیم آباد واقع ہیں، قحطرباب احمد شہید کے جاں نثاروں اور راہ خدا کے جانیازوں کا مرکز تھا۔ جگہ آزادی اول ۱۳۵۷ھ سے قبل اور بعد ان بستیوں کے کمیٹیوں پر انگریزوں کے جس طرح کی سختیاں کیں، ان پر بنادات کے شکنجے مقدمات چلائے، انھیں ملک بدر کیا اور ان کے لئے سزائے موت اور جس دوام کے احکام صادر کئے ان سب کی روداد کا مطالعہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس خطہ کے مسلمان دینی و سیاسی شعور اور راہ حق میں قربانی کے جذبہ کے لحاظ سے بہت ممتاز تھے۔ اسی ماحول میں سید صاحب کا خاندان پرورش پاتا ہے مگر جب سید صاحب آنکھیں کھولتے ہیں اس وقت ہندوستان میں انڈین نیشنل کانگریس وجود میں آچکی ہوتی ہے بقول علامہ عبد اللہ لویف علی۔

”ہندوستان سے ہندوستان کی تمدنی تاریخ میں ایک خاص دور کا آغاز

ہوتا ہے کیونکہ اس سال انڈین نیشنل کانگریس کی بنیاد ڈالی گئی اور اس وقت

سے ہندوستانی دماغ میں اپنی سیاسی حیثیت کا احساس پیدا ہو گیا۔“

یاست کے بارے میں مسلمان اس دور میں زبردست ذہنی کشمکش میں مبتلا تھے۔ ایک طرف تو علمائے کرام میں بعض اہم شخصیتیں کانگریس کی حمایت میں تھیں۔ اور انہی کے ساتھ ساتھ بعض معزز، بااثر مسلمان مثلاً بدرالدین طیب جی اور صوبہ بمبئی اور مدراس کے مسلمان اس کی موافقت کر رہے تھے۔ دوسری طرف بنگال میں سید امیر علی کانگریس کی مانند محمد نیشنل کانفرنس قائم کرنا چاہتے تھے اور پنجاب میں مسلمان ایک علیحدہ انجمن بنانے کی تیاری کر رہے تھے۔ ادھر سر سید جیسی بارسوخ اور متحرک و فعال شخصیت مذکورہ تمام جماعتوں کی مخالفت کر رہی تھی۔ ایسے میں سر سید کے ایک رفیق خاص مولانا شبلی نعمانی سر سید کے برعکس کانگریس کے حامی ہو جاتے ہیں، بقول شبلی نعمانی :-

”اے میں ہمیشہ آزاد رہا۔ سر سید کے ساتھ ۳۴ برس رہا، لیکن پولیٹیکل مسائل میں ہمیشہ اُن سے مخالف رہا، اور کانگریس کو پُرکوتا رہا، اور سر سید سے بارہا بحثیں رہیں۔“

سید صاحب کے خاندان نے یاست میں کوئی حصہ نہیں لیا۔ وہ علم و ادب، مذہب و حکمت اور تصوف کی طرف مائل رہے۔ سید صاحب جب ندرۃ العلماء میں تعلیم کی خاطر آئے تو وہاں علامہ شبلی بھی کچھ عرصہ کے بعد تشریف لے آئے۔ سید صاحب کا سیاسی ذوق شبلی ہی کامرمن ہے۔ فرماتے ہیں :-

۳۵۲۶-۳۲۲۳

۱۔ تفصیل کے لئے ملاحظہ ہو، ”انگریزی عہد میں ہندوستان کے تمدن کی تاریخ“، گیارہواں باب ۲۵ علامہ عبد الستار دہلوی صاحب نے لکھا ہے۔ طیب جی نے ۱۸۵۷ء میں مدراس کانگریس میں اور مسٹر جیمز نے ۱۸۹۶ء میں کلکتہ کانگریس میں اس موضوع پر فصیح اور لطیف تقریریں کیں (انگریزی عہد میں ہندوستان کے تمدن کی تاریخ) ۳۵ عبد الستار دہلوی صاحب نے اس کا نام ”سٹرل ٹیڈن ایسی ایٹن“ بنایا ہے جو اس وقت سٹراپر علی کے زیرِ ہدایت مسلمانوں کی نمائندہ تھی (انگریزی عہد میں ہندوستان کے تمدن کی تاریخ) ۳۲

۲۔ تفصیل کے لئے ملاحظہ ہو ”مسلمانوں کا روشن مستقبل“ مولفہ ریٹیفیل احمد منگلوری، باب ۱۱ تم یعنی ۱۸۸۵ء ۱۳۱۰ھ کی یاست ۲۵ تا ۳۵۔ ۵۵ حیاتِ شبلی ۲۹۷

”میرا سیاسی ذوق بھی مولانا شبلی مرحوم کا فیض ہے۔ وہ اٹھارہ برس سرسید کے ساتھ رہنے کے باوجود ان کے سیاسی خیالات کے سخت مخالف تھے، پھر طرابلس کی لڑائی، مسجد کا پیور کا ہنگامہ اور بلقان کی جنگ نے اس نشہ کو ادھیر کیا۔ اسی کا نتیجہ تھا کہ مولانا ابوالکلام آزاد نے جو خود بھی مولانا شبلی کی صحبتوں سے متاثر تھے، جب ۱۹۱۷ء میں اپنا اخبار ”الہلال“ نکھلاتے ہیں اس کے اشاعت میں شامل ہو گیا۔ پروفیسر رشید احمد صدیقی لکھتے ہیں :-

”یہ صاحب نے شروع سے ریاست میں حصہ لیا۔ اور جنگِ بلقان سے لے کر تقسیم ہندوستان تک ہر طرح کی سیاسی اور قومی تحریکوں کی نیچ اور نیچ میں شریک رہے کم خوش نصیب ایسے ہوں گے جنہوں نے یہ صاحب کی طرح ریاست میں مسلسل حصہ لیا ہو اور ریاست کی آلائشوں سے پاک رہے ہوں۔ ریاست کے وسیلے سے کبھی کسی منصب پر پہنچنے کے لیے نہ ہوئے۔ انھوں نے اپنے لیے جو بلند سطح پہلے دن اختیار کر لی تھی۔ اسی پر آخری دم تک قائم رہے۔ یہ سید صاحب کا پہلا بڑا کام تھا۔ اصل بات یہ ہے کہ سید صاحب کی فطرت اور ان کا مزاج اصلاً سیاسی نہیں بلکہ دینی، علمی، اور تصنیفی تھا، اور سیاسی خیالات یا سیاسی تحریکوں سے تعلق۔ وقت کے شدید تقاضوں کا نتیجہ تھا۔ درنہ اپنی فطرت کے لحاظ سے وہ اس میدان کے آدمی نہیں تھے، وہ خود فرماتے ہیں :-

”پوٹیکس بڑی گندی چیز ہے، میں نے کبھی اس خرقہ سے آلودہ کو از خود نہیں پہنا۔ کبھی محمد علی نے پہنا دیا، کبھی شوکت علی نے، اور جب کبھی کسی نے پہنا یا بھی تو میں نے فوراً اتار کھینکا۔“

حافظ زخود نے پوشیدہ اس خرقہ سے آلودہ
لے شیخ پاک دامن مزار دار مار ۱۳۸۷ھ

۱۷ جن سے میں متاثر ہوا“ معارف جولائی ۱۳۸۷ء ص ۹
۱۷ ہم نصاب رفتہ ۳۹ و ۳۸ ۳۷ تذکرہ سلیمان ۳۳

مولانا سید ابوالحسن علی صاحب ندوی نے انکے مزاج کی صحیح تشخیص فرمائی اور ٹھیک لکھا ہے کہ :-

”میر صاحب نظرۃ مطالعہ و تصنیف اور ذہنی اور تعمیری کاموں کے لئے پیدا کئے گئے تھے اور اسی قسم کا مزاج اور طبیعت لئے کر آئے تھے وہ میدانِ ادب و نگارہ خیر زندگی اور سیاسی تحریکات کے لئے بالکل موزوں نہ تھے۔“

وہ سستہ میں وفدِ خلافت کے ایک رکن کی حیثیت سے جب یورپ گئے تو وہاں بھی انھوں نے اپنی اس حیثیت کو بڑی وضاحت اور صراحت کے ساتھ خود ہی بیان کر دیا انھوں نے لندن سے اپنے ایک خط میں لکھا تھا :-

میں نے مسئلہ خلافت اور مقامات مقدسہ کی مذہبی حیثیت ظاہر کرنے کی خاطر ان سے کہا کہ میں کوئی پولیٹیکل آدمی نہیں، مذہبی اور علمی آدمی ہوں، اور علماء کی جماعت کا قائم مقام ہوں، میرا اس وفد میں شریک ہونا خود اس بات کی دلیل ہے کہ ہم جن مطالبات کو پیش کرتے ہیں وہ سراسر مذہبی ہیں۔“

پھر سید صاحب نے جس حد تک بھی ریاست میں حصہ لیا اعتدال اور توازن کو کبھی ہاتھ سے نہیں جانے دیا اور کبھی غلو میں مبتلا نہیں ہوئے جس سے بچنا اس راہ کے راہیوں کے لئے حقیقتہً بہت ہی مشکل ہے۔

دراصل یہ صاحبِ سلماتوں کے اندر بلکہ انسانوں کے اندر محبت پیدا کرنے کے حامی تھے۔ ان کا کہنا ہے :-

”محبت، اعتماد و راسخیت، ہمارا دستور العمل ہے چنانچہ اس وقت تک اس میں کامیابی ہوئی ہے جس دن یہ بات نہیں رہے گی میں نہیں رہوں گا۔“

۱۔ روزنامہ قومی آواز لکھنؤ، ۳ نومبر ۱۹۵۳ء ۲۔ مکتوباتِ سلیمانی حصہ اول ص ۱۳۱

۳۔ مکتوباتِ سلیمانی ص ۱۱۱ سید صاحب گویا جگر کے الفاظ میں یہ کہہ رہے ہیں :-

ان کا جو فرض ہے اربابِ ریاست جانش میرا پیغامِ محبت ہے جہاں تک پہنچے

سید صاحب کے اس اصول اور معتدل روش کا یہ نتیجہ نکلا کہ ان کے زمانے کی مختلف سیاسی ادبی، علمی اور مذہبی مسلک و مذہب کی حامل معروف ترین شخصیات سے ان کے کسی نہ کسی درجے کے تعلقات تھے، بلکہ بعض کے ساتھ تو نہایت گہرے مراسم تھے۔ ان لوگوں کے ساتھ ملکر دینی سیاسی یا قومی تحریکات اور سرگرمیوں میں برابر حصہ لیتے رہے۔ مثلاً مولانا سید نور شاہ کشمیری مولانا اشرف علی تھانوی، مولانا سید حسین احمد مدنی، مولانا محمد الیاس کاندھلوی، مولانا ابوالکلام آزاد، مولانا شاہ سلیمان پھلوادی، نواب صدیر یا جنگ، مولانا حبیب الرحمن خاں شروانی، مولانا حکیم سید عبدالحی، نواب علامہ الملک، سید حسین بکرامی، حکیم اجل خاں، ڈاکٹر انصاری، مولانا عبداللہ غازی پوری، مولانا مفتی کفایت اللہ دہلوی، مولانا محمد علی جوہر، مولانا سلیمان اشرف، اکبر الہ آبادی، ڈاکٹر اقبال، مولانا ظفر علی خاں، گاندھی جی موتی لال، جواہر لال نہرو، مولانا عنایت اللہ فرنگی علی، مولانا عبدالباری فرنگی علی، مولانا حمید الدین فراہی، مولانا شبیر احمد عثمانی، مولانا عبد الماجد بریلوی، سرفصل الحق، سید کرامت حسین اکبر آبادی، نواب سرسزمیل اللہ، سر اس مسعود، قاضی سلیمان منصور پوری مولانا ثناء اللہ امرتسری، خان بہادر ظفر حسین خاں (پرنس شیعہ کالج لکھنؤ) حسرت موہانی جگر مراد آبادی، ڈاکٹر عظیم الدین احمد، ڈاکٹر ضیاء الدین احمد، مولانا عبد الماجد دریابادی مولانا عبد الباقی ندوی، ڈاکٹر سید محمود، ڈاکٹر ذاکر حسین، ڈاکٹر عبدات رسدقی وغیرہ۔ دین کے معاملے میں بھی ان کا مسلک اعتدال اور حق پرستی پر مبنی تھا اور مولانا اشرف علی تھانویؒ ایسے اعتدال پسند اور حق پرست بزرگ کے ساتھ تعلق ہونے کے بعد یہ وصف اور بھی ترقی کر گیا، اس کا بین ثبوت وہ بیان ہے جو جنوری ۱۹۴۳ء کے معارف میں ”رجوع و اعتراف“ کے نام سے شائع کیا اس میں تسلیم کیا کہ وہ بعض دینی مسائل میں جمہور سے الگ تھے۔ اب اس سے رجوع کرتے ہیں۔ انھوں نے اپنے شاگرد مولانا تھانوی صاحب ندوی نگرانی کو جو نصیحت کی ہے اس سے سید صاحب کے مزاج دینی پر پوری پوری روشنی پڑتی ہے۔ مولانا نگرانی لکھتے ہیں :-

”اس موقع پر حضرت الامام علامہ سید سلیمان صاحب ندوی مدظلہ کی ایک

نصیحت بار بار یاد دہاتی ہے۔ دارالمصنفین کے زمانہ قیام میں ایک دن مجھ سے ارشاد فرمایا کہ میں اپنے چچا س راکھ تصنیفی تجربہ کے بعد آپ کو نصیحت کرتا ہوں کہ کسی مسئلہ میں جمہور امت سے الگ نہیں ہونا چاہیے۔ اور ملت صالحین کا دامن ہاتھ سے نہ جانے دینا چاہیے اہل علم کے کچھ تفردات ہوتے ہیں مگر ان تفردات میں ادو مفسر سے قطع نظر ایک بڑا مفر یہ ہے کہ نظم ملت میں خلل پڑتا ہے۔ یہ تفردات امت میں جس قبول توپاتے ہمیں البتہ تفرقہ ضرور پیدا کرتے ہیں۔ مولانا سعید احمد صاحب اکبر آبادی استاد دوشاگرد (شبلی اور سید سلیمان) کی شخصیت کا مقابل کرتے ہوئے ایک مقام پر لکھتے ہیں :-

” اس میں شبہ نہیں کہ مولانا شبلی کی شخصیت بڑی جامع اور ہمہ گیر تھی۔ انھوں نے مجتہدانہ طور پر علمی کام بھی کئے اور عملی بھی۔ انھوں نے شرکے میدان میں بھی گوہر لٹائے اور نظم کے سبزہ زار میں جن نخیل، لطافت بیان اور جذبات دائرہ کے پھول کھلائے۔ ..... بہر حال یہ ماننا پڑے گا کہ بعض خاص اسباب کی بنا پر جن میں سے بعض کا تعلق ضرور مولانا کی اپنی طبیعت اور افتاد مزاج سے تھا۔ مولانا شبلی کو نہ قیوم علماء کا پورا اعتماد حاصل ہو سکا، اور نہ انگریزی تعلیم یافتہ طبقہ کا ..... رلم تعلیم جدید کا گروہ ! تو چونکہ یہ گروہ سرسید کے زیر اثر تھا اور مولانا شبلی سرسید کی سیاسی بلکہ ایک حد تک تعلیمی پالیسی کے مخالف تھے۔ اور اس مخالفت کا بڑا اظہار بھی کرتے تھے۔ اس بنا پر ظاہر ہے کہ مولانا کو اس طبقہ کا پورا اعتماد حاصل نہیں ہو سکتا تھا۔ ..... ان حالات اور اس ماحول میں مولانا شبلی کی سب سے بڑی خوش نصیبی یہ تھی کہ ان کو مولانا سید سلیمان ندوی کی شکل میں ایک ایسا شاگرد مل گیا، جو وسعت مطالعہ، ذوق تحقیق،

۱۔ مجلہ الفرقان لکھنؤ مرتبہ مولانا محمد منظور نعمانی مضمون ”کچھ امام ابن تیمیہ کے متعلق شجادی الاولیٰ

دقیقہ سی اور علم و فضل میں استاد کا صحیح جائزین کھٹا اور ساتھ ہی اپنے اندر بہت سی ایسی خوبیاں اور کمالات رکھتا تھا جو اسی کا اپنا حصہ تھے۔ اس کا قلم بجائے گرم مزاج ہونے کے نرم رُخ اور بیک خرام تھا، جو تنقید کے نازک سے نازک موقع پر بھی جاوے احتیاط و اعتدال سے مخرب نہیں ہوتا تھا، اس کی طبیعت میں متانت و سنجیدگی اور حلم و بردباری کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی، جس کی وجہ سے اسکے خاتمہ گوہر نشان کی پیشانی پر کبھی بھی بھجھلاہٹ اور غیظ و غضب کے تور ظاہر نہیں ہوئے تھے۔ . . . . پھر سب سے بڑھ کر یہ کہ اسکے مزاج میں استقلال، طبیعت میں صلح پسندی، مزاج میں مسکنت تھی۔ فکر پر بجائے عقلیت اور فلسف کے اشعریت بلکہ سلیف غالب تھی، اور ان خداداد اوصاف و کمالات کے باعث وہ جس محفل میں بیٹھا صدرِ نرم ہو کر رہا۔ جس انجمن میں شرکت کی شمع انجمن کہلایا۔ مولانا یوسف علیان ندوی کے یہ ذاتی اوصاف و کمالات تھے جس کے باعث جہاں مولانا شبلی کامیاب نہ ہو سکے، وہ کامیاب ہوئے اور جو عام اور ہمہ گیر اعتماد ان کو حاصل ہوا، وہ ان کے استاد کو حاصل نہ ہو سکا۔

سید صاحب کی کامیابی کا یہ ثبوت ہے کہ جمیعہ علمائے ہند اور جمیعہ العلماء اسلام یونیورسٹی پنجاب یونیورسٹی، ادارہ معارف اسلامیہ لاہور، آل انڈیا یونیورسٹی کانگرس اور آل پاکستان ہسٹریکل کانفرنس اپنے اپنے اجلاسوں میں انھیں بلایا کرتی تھیں۔ دارالعلوم دیوبند اور جامعہ ملیہ کے ساتھ ان کے روابط تھے۔ دارالعلوم ندوۃ العلماء کے متعدد عجمی تھے۔ مسلم یونیورسٹی کانہیس ڈاکٹری کی ڈگری پیش کرنا، علامہ اقبال اور مولانا محمد علی جوہر اور سر اس مسعود وغیرہم، انگریزی تعلیم یافتہ حضرات کا سید صاحب کے ساتھ عقیدت و مودت رکھنا ان کی مقبولیت عامہ کو ظاہر کرتا ہے۔

۱۔ حضرت سید صاحب دارالعلوم دیوبند کی مجلس شوریہ (اکثر کمیٹی) کے رکن بھی تھے جو دارالعلوم کا سب بڑا اختیار اور ذمہ دار ادارہ ہے۔ (الفرقان)

۲۔ معارف سلیمان نمبر ۱۶۱

اُن کے دل میں اپنے استاد علامہ شبلی کی دالہانہ محبت تھی۔ اس کا عملی اظہار انہوں نے اس طرح کیا کہ ان کی ایک ایک تحریر شائع کی۔ ان کی سیرت انہی کی آواز و پوری گئی۔ اُن کے بنائے ہوئے خاکے پر ایک اکیڈمی کو بنایا۔ اور ترقی دی۔ آخر میں ان کی سوانح حیات لکھ کر حق شاگردی کی تکمیل کر دی۔ مولانا سید مسعود عالم ندوی لکھتے ہیں :-

”مکاتیب میں حضرت اتا ذن نے بارہا اتا ذالات ذمولانا شبلی سے اپنی وفاداری و فاشاری کا تذکرہ فرمایا ہے اور واقعی سید صاحب قبلہ کا ایسا وصف ہو جس میں سید رضا مصری (ف ۱۳۵۲ھ) کے سوا کوئی ان کا مثل نہیں۔ سید رضا اور حضرت اتا ذ و دونوں علم و فضل میں اپنے استاد شیخ محمد عبدہ (ف ۱۳۳۲ھ) اور مولانا شبلی (ف ۱۳۳۲ھ) سے کہیں بڑھے ہوئے تھے مگر دونوں نے ان شخصیتوں میں اپنے فضل و کرم کو جس طرح گم کرنے کی کوشش کی و فاشاری کی تاریخ میں زریں حروف سے لکھے جانے کے قابل ہے“

استاد کا اتنا احترام تھا کہ بقول سید صاحب :-

”نمبر ۱۹۱۵ء میں مصنف کی وفات کے بعد جب سیرت کا مسودہ مصنف کی وصیت کے مطابق اس میجران کے ہاتھ میں آیا تو اس عقیدت کی بنا پر جو ایک شاگرد کو اپنے استاد کے ساتھ ہونی چاہیے، استاد کے مسودہ پر انگلی رکھتے ہوئے بھی ڈر معلوم ہوتا تھا۔ اگر کبھی بضرورت گستاخی کرنی پڑتی تو خواب میں بھی ڈر جاتا تھا“

اس عقیدت و الفت کے باوصف سید صاحب اتا ذ کے مقلد محض ہو کر نہیں رہ گئے۔ ڈاکٹر محمد زبیر صاحب رقم طراز ہیں :-

سید صاحب کا طریق تحقیق عموماً وہی تھا جو اُن کے اتا ذ مولانا شبلی کا تھا، لیکن ایک حد تک وہ آزادانہ اپنے خیال کا اظہار فرماتے تھے۔ چنانچہ بعض مسائل میں انہوں نے مولانا شبلی سے اختلاف بھی کیا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ سید صاحب

قید فکر کے اس جنجال سے جو گزشتہ دو تین صدیوں سے مسلمانوں میں پھیل گیا تھا، بہت باہر نکل آئے تھے۔

سید صاحب کی شخصیت کے اس پہلو کا ذکر کرنا بھی ضروری ہے کہ وہ محض علمی و تصنیفی کاموں ہی کے لئے مخصوص ہو کر نہیں رہ گئے، بلکہ خالص علمی اور تحقیقی کاموں کے ساتھ ساتھ وہ ہندوستان کے مسلمانوں کی دینی، قومی، تعلیمی اور سیاسی تحریکات میں بھی شریک رہے۔

ان کی شخصیت کا ایک عجیب پہلو یہ رہا ہے کہ شروع شروع میں ان کی صلاحیتوں کا اندازہ لگانا آسان نہیں تھا انھوں نے طلب علم کے زمانے میں اساتذہ کو یہ تاثر دیا کہ وہ زندگی میں کوئی بڑا کام سرانجام نہیں دے سکے، بلکہ بعض کو تو شبلی کے انتقال کے

بقیہ حاشیہ ص ۳۴

۲۔ شیخ محمد اکرام صاحب نے سورج کوثر میں سید صاحب کے اس وصف کی بڑی تعریف کی ہے۔ وہ لکھتے ہیں:- ”بالخصوص ایک وصف ایسا ہے جو ان کے استاد میں نہ تھا۔ یہ وصف وفاداری ہو۔“

۱۔ معارف سلیمان نمبر ۳۴

۳۔ علامہ شبلی پہلے شخص ہیں جنہیں سید صاحب کی ذات میں ایک ایسی شخصیت کی جھلک نظر آ رہی تھی جو مستقبل کی ایک درخشندہ ہستی بن کر نمودار ہونے والی تھی۔ شبلی کے بعد معدودے چند لوگ ایسے تھے جنہیں ان کی خوابیدہ صلاحیتوں کا تھوڑا بہت اندازہ ہو سکا۔ انہی میں مولانا عبدالمجید ریادی ہیں جنہوں نے ان کے ایام طلب علم میں ہی یہ اندازہ لگالیا کہ وہ کسی دن بڑی شخصیت کے روپ میں ظاہر ہوں گے، مقالات ماجد جلد اول مضمون بہار کی بہار ۱۹۵۷ء، ۱۹۵۸ء۔ مولانا ابوالکلام آزاد کو کتبہ حبیب کی اصل اور بہترین صلاحیتوں کا اندازہ اس وقت ہو گیا تھا جب سید صاحب مئی ۱۳۱۷ھ میں الہلال کے اشاعت میں شامل ہوئے اور چھ ماہ تک مولانا آزاد کے ساتھ رہے۔

سید صاحب کا یہ وہ دور ہے کہ ابھی ان کی تمام صلاحیتیں بروئے کار نہیں آئی تھیں اس لئے مولانا ابوالکلام کی فراست اور بصیرت کی داد دینی پڑتی ہے کہ انھوں نے تھوڑے ہی (باقی حاشیہ ص ۳۵)

وقت تک اس بات میں شبہ تھا کہ سید صاحب ان کے کام کو جن طریقے سے پورا کر سکیں گے۔
شیخ محمد اکرام صاحب لکھتے ہیں:-

”اس زمانے میں ان کی استعدادِ رہنمائی پر شبہ ظاہر کرنے والے کئی تھے کہ وہ اپنے استاد کی بہت سی خوبیوں سے محروم ہیں لیکن جس کامیابی سے انھوں نے دارالمصنفین کو چلایا ہے اس کی توقع اُن کے سیابِ طبع استاد سے نہ ہو سکتی تھی۔ ان کی رہنمائی میں اعظم گڑھ قوم کا سب سے بڑا تصنیفی مرکز اور معارف سب سے بااثر علمی رسالہ ہو گیا ہے۔ سیرت النبی صا معیار اس قدر بلند نہیں جس کا دعویٰ شبلی نے مقدمہ میں کیا تھا، لیکن بہر کیف کام جاری ہے۔ بلکہ اصل کام تو مدت ہوئی ختم ہو گیا۔ شبلی کی تمام تصنیفات بلکہ ان کے منتشر مضامین کو صفائی اور خوبی کے ساتھ شائع کیا گیا ہے۔ اور اگرچہ شبلی کی وفات کو آج تیس سال ہوئے لیکن ان کی آواز برابر قائم ہے۔ حالانکہ علی گڑھ میں علمی اور تصنیفی لحاظ سے ایک نام اچھا یا پڑا ہے۔“

(باقی)

۱۔ موج کوثر ۲۴، ۲۵، ۲۶۔ مولانا سید احمد انصاری صاحب (دفتر انیسٹیکو پیڈیاٹ اسلام آباد)۔
یونیورسٹی لاہور نے ایک گفتگو میں راقم الحروف سے فرمایا کہ ”سید صاحب نہ ہوتے تو دارالمصنفین کو شبلی کا کوئی اور شاگرد اس طرح نہ چلا سکتا۔“ نومبر ۱۹۶۱ء۔ یہاں یہ بات منظر ہے کہ شیخ محمد اکرام دومولانا سید انصاری سید صاحب کے معترفین میں سے نہیں بلکہ معترضین میں سے ہیں انکی رہائی سید صاحب کی تعریف!

بقیہ حاشیہ ص ۳۵

عرصے میں گوہرِ نایاب کا مرغ لگایا جتنا بچہ سید صاحب جب ”الہلالی“ کے ادارے کو ترک کر کے چلے جاتے ہیں تو ابوالکلام انھیں بار بار اپنے پاس بلاتے ہیں۔ لکھتے ہیں ”آپ نے پونامیں پرو فیسیر ی قبول کر لی، حالانکہ خدانے آپ کو درس و تعلیم و ادب سے زیادہ عظیم الشان کاموں کے لئے بنایا ہے۔ خدا کے لئے میری سب سے اور تجھے اپنا ایک غلصہ بھائی تصور کیجئے..... کیا حاصل اس سے کہ آپ نے چند طالب علموں کو فارسی دینی سکھادی۔ آپ میں وہ قابلیت موجود ہے کہ آپ لاکھوں نفوس کو زندگی سکھا سکتے ہیں۔ مکتوباتِ سلیمانی مثلاً

خدمتِ دین کی مشکلات

ایک تقریر

وجید الدین خاں صاحب (اعظم گڑھ)

برادرانِ اسلام!

پندرہ سال پہلے کا ایک واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے۔ بستی کے باہر ایک باغ میں ملاؤں کا اجتماع ہو رہا تھا۔ ظہر کا وقت تھا، اذان ہو چکی تھی، ایک بڑے درخت کے نیچے فرش بچھا ہوا تھا جہاں کچھ لوگ سنتیں پڑھ رہے تھے اور کچھ نماز کے وقت کا انتظار کر رہے تھے۔ اتنے میں ایک حادثہ پیش آیا۔ اجتماع کے بالکل قریب ایک بڑا سا گڑھا تھا جس کے مین کنارے سے راستہ گزرتا تھا۔ اس راستہ پر ایک بیل گاڑی جا رہی تھی۔ جیسے ہی وہ گڑھے کے کنارے پہنچی اس کا ایک ٹنٹہ کا پہیہ پھسل گیا اور پوری گاڑی کر دٹ ہو کر گڑھے میں اس طرح گر گئی کہ ایک پہیہ اوپر کھڑا تھا اور دوسرا نیچے دبا ہوا تھا۔ جیسے ہی ہم میں سے کچھ لوگوں کی نظر اس پر پڑی، وہ فوراً اس کی مدد کے لئے دوڑ پڑے۔ گاڑی سامان سے لدی ہوئی تھی۔ بیل بھی اسی کے ساتھ جوئے میں پھنسے ہوئے تھے۔ بظاہر سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ یہ چند لوگ کیسے اس مسئلہ کو حل کر سکیں گے۔ مگر یہ سوچنے کا وقت نہیں تھا، بلکہ فی الفور اقدام کرنے کا وقت تھا۔ آنے والے فوراً اپنے کام میں لگ گئے۔ کچھ نے نیچے سے زور لگایا اور کچھ نے اوپر سے پکڑ کر گاڑی کو اٹھانا شروع کیا۔ میں ان خوش نصیبوں میں تھا جو گاڑی کو نیچے سے اٹھانے کی کوشش کر رہے تھے۔

اس کے بعد ایک حیات برائے دنیا واقعہ پیش آیا۔ بیک ایک ہم نے دیکھا کہ گاڑی اٹھا کر اوپر رکھ دی گئی ہے۔ واقعی ایسا ہی ہوا۔ جو چند آدمی اس کام میں لگے تھے۔ ان سب کا متفقہ احساس تھا کہ گاڑی ہم نے نہیں اٹھائی ہے، بلکہ وہ تو کسی اور نے اٹھا کر کھڑی کر دی ہے۔ نیچے ہاتھ دینے والوں کو ایسا لگا رہا تھا جیسے اوپر سے کوئی اس کو کھینچے چلا جا رہا ہے۔ اور جو لوگ اوپر تھے ان کو ایسا محسوس ہو رہا تھا گویا گاڑی نیچے سے اٹھتی چلی آ رہی ہے۔

یہ واقعہ جو کچھ پندرہ سال سے میری یادداشت کا بہترین سرمایہ رہا ہے، اس کو میں فقہ خوانی کے طور پر آپ کے سامنے پیش نہیں کیا ہے، خدا مجھ کو اس سے بچائے کہ میں فقہ خوانی کو اپنا طریقہ بناؤں اور فقہ سننے میں آپ کا وقت ضائع کروں۔ میں نے اس کو صرف اس لئے بیان کیا ہے کہ آپ اس پر غور کریں۔ کیونکہ اس کے اندر ہمارے لئے بڑی عبرت کا سامان ہے، یہ واقعہ ہمارے لئے اس بات کا پیغام ہے کہ خدا انسانوں کی مدد کرتا ہے، یہ ہمارے لئے خدا کی مدد کا ایک ذاتی تجربہ ہے۔ تاریخ میں ایسے بے شمار واقعات ہم پڑھتے ہیں۔ مگر یہ ایک ایسا واقعہ ہے جو ہماری اپنی زندگی میں پیش آیا ہے جس کا ہم نے براہ راست تجربہ کیا ہے۔ لدی ہوئی اور پھنسی ہوئی گاڑی کا محض چند آدمیوں کے ہاتھ لگانے سے دم بھر میں اٹھ کر کھڑی ہو جانا، یقیناً خدا کی مدد کی وجہ سے تھا۔ اگر ہم کو وہ آنکھیں حاصل ہوتیں جن سے غیر مادی حقیقتوں کو دیکھا جاسکے تو ہم دیکھتے کہ سین اس وقت جب کہ چند کمزور آدمی محض خدا کے بھروسہ پر بالکل حسبہ اللہ ایک نیک کام کے لئے دوڑ پڑے تو اسی وقت آسمان سے فرشتوں کی بھی ایک فوج اتر آئی۔ اور اس نے ان کی آن میں وہ کام کر دیا جو ہمارے کمزور ہاتھوں سے نہیں ہو سکتا تھا۔

دوستو! اسی طرح سے ایک اور گاڑی پھنسی ہوئی ہے۔ یہ دین کی گاڑی ہے۔ اسلام کی گاڑی چلتے چلتے حالات میں پھنس گئی ہے۔ پاسبانوں کی غفلت سے باطل اس پر حملہ آور ہو گیا ہے۔ زمین کی خرابی سے اسکے پیچھے اپنی جگہ سے ہٹ گئے ہیں۔ اس صورت حال کا تقاضا ہے کہ آپ اس کے لئے دوڑ پڑیں۔ آپ اس کو اٹھانے کے لئے اپنے وجود کو لگا دیں۔ آپ کی زندگی کا بہترین مصرف، آپ کے اوقات کا اعلیٰ ترین استعمال اس وقت اگر کوئی

ہو سکتا ہے تو وہ یہی ہے کہ آپ خدا کے دین کی گاڑی کو اٹھانے میں لگے ہوئے ہوں۔ اس زمین پر انسان کے لئے اس سے بڑی اور کوئی سعادت نہیں۔ خدا کے دین کا مظلوم ہونا ہمارے لئے سعادت و کامرانی کا بہترین موقع فراہم کرتا ہے۔ یہ اگرچہ دین اور اہل دین کے لیے انتہائی سخت حالت ہے، مگر انھیں سخت حالات میں ہمارے لئے اُس سب سے بڑی کامیابی کا راز چھپا ہوا ہے جس کی اس دنیا میں کوئی شخص تمنا کر سکتا ہے۔

انسان کے لئے اس سے بڑی اور کوئی سعادت نہیں کہ وہ خدا کے کام میں لگا ہوا ہو۔ ہمارا عاجزا اور کمزور وجود خدا کی خدمت میں مصروف ہو۔ کیا اس سے بڑی بھی کوئی بات ہو سکتی ہے جس کی ہم آرزو کریں۔ لیکن بات یہیں ختم نہیں ہوتی اس سے بڑی بات یہ ہے کہ خدا کی حمد کے لئے اٹھنا خود ہم کو خدا کی مدد کا مستحق بناتا ہے۔ جب بندہ خدا کے کام میں مصروف ہوتا ہو تو وہ تنہا نہیں ہوتا، بلکہ خود خدا بھی اسکے ساتھ ہو جاتا ہے۔ خدمتِ دین وہ بہترین وقت ہے کہ جب بندے کو خدا کی معیت حاصل ہوتی ہے۔ اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ لمحات کس قدر قیمتی ہیں جب بندہ خدا کے ساتھ چل رہا ہو، جب وہ خدا کے سایہ میں سفر کر رہا ہو، جب خدا کے فرشتے اسکے ہم رکاب ہوں، جب وہ براہِ راست خدا کی نگرانی میں آگیا ہو۔ آپ جانتے ہیں کہ ایک معمولی آدمی کو اگر کلکٹر کی ہمدردیاں اور اس کی معیت حاصل ہو جائے تو وہ پھولا نہیں سماتا۔ پھر خدا کی معیت اور اس کی مدد، اللہ اکبر! اس کی عظمت کا کیا ٹھکانا۔

دین آج جس چیز کا تقاضا کر رہا ہے، اسے آپ ہی کو پورا کرنا ہے۔ یہ کام آپ کو انجام دینا ہے۔ خدا کی طرف سے آپ کو ایمان کی توفیق ملنا اور آخری رسول کی امت میں شامل کیا جانا گویا خدا کی طرف سے آپ کو اس کام پر مقرر کیا جانا ہے۔ آپ کا ایمان، اس کام پر آپ کے تقرر کا نشان ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ جب کسی شخص کو کسی کام پر مقرر کیا جاتا ہے تو اس کے لئے اس کی ڈیوٹی کے مطابق تمام انتظامات بھی کر دیے جاتے ہیں۔ ایک شخص کو حکومت کی طرف سے خطائے کہ تم کو فلاں جنگلی علاقے میں فائرسٹ افسر بنایا گیا ہے، تم وہاں جا کر اپنی ڈیوٹی سنبھالو۔ تو اس کے ذہن میں فوراً چند سوالات پیدا ہو سکتے ہیں۔ اس وقت وہ سرکاری ملازمتوں کے متعلق حکومت کے شائع شدہ قواعد و ضوابط سے رجوع کرے تو وہ دیکھے گا کہ

وہاں اسکے سارے سوالات کا پیکی جواب لکھ دیا گیا ہے۔ ”گھر سے ڈیوٹی کے مقام تک جانے کی صورت کیا ہوگی؟“ جواب یہ کہ تم کو پوری سافٹ کے لئے معقول سفر خرچ دیا جاتا ہے۔ ”میں وہاں جا کر کس جگہ رہوں گا؟“ اس کا جواب یہ ہو گا کہ وہاں تمہارے رہنے کے لئے سرکاری ہوٹل موجود ہے۔ ”جنگل میں اپنی حفاظت کے لئے میں کیا کروں گا؟“ حفاظتی دستہ تمہارے ساتھ موجود رہے گا۔ ”گھر کے اخراجات کے لئے کیا ہو گا؟“ تم کو ماہانہ تنخواہ کے طور پر ایک معقول رقم دی جائے گی۔ اسی طرح ملازم کے ہر سوال کا ایک اطمینان بخش جواب حکومت کے پاس موجود ہو گا۔ ہر قدر لازماً یہ چاہتا ہے کہ جس کو مقرر کیا جائے، اسکی ضروریات اور مشکلات کا بھی اس میں پورا لحاظ کیا گیا ہو۔

اسی طرح خدائے جب آپ کو ایک کام پر مقرر کیا ہے تو اسی کے ساتھ اس نے یقینی طور پر آپ کی ہر ضرورت کا انتظام بھی کر دیا ہے۔ خدا تمام ہر باتوں سے بڑھ کر ہر بات ہے اس کے ہاتھ میں زمین و آسمان کا اقتدار ہے۔ ذرائع و وسائل کا سارا خزانہ اس کی ہتھی میں ہے۔ نا ممکن تھا کہ وہ اپنے عاجز اور حقیر بندوں کو ایک کام پر مقرر کرے اور پھر انکی ضروریات کا لحاظ نہ کرے۔ یہ اس کی صفت رحیمیت کے خلاف ہے۔ یہ اس کی شانِ اقتدار کے منافی ہے۔ بلاشبہ اس نے خادانِ دین کی تمام ضروریات کا اس دنیا میں مکمل انتظام کر دیا ہے۔ ایسا انتظام کہ آخرت میں کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ دین کی خدمت کو ناچاہتا تھا۔ مگر دشواریوں اور مشکلوں کی وجہ سے وہ ایسا نہ کر سکا۔

یہ انتظام کیا ہے اور ہم کس طرح اسے جانیں، اس کی میں نہایت آسان صورت آپ کو بتاؤں۔ آپ خدمتِ دین کے کام کا ارادہ کیجئے اور اس کے بعد سوچئے کہ اس کام میں آپ کی کیا ضرورتیں ہو سکتی ہیں۔ جتنی معقول ضرورتیں اور واقعی مسائل آپ کی سمجھ میں آئیں، ان سب کی ایک فہرست بنا ڈالئے اور اس کے بعد خدا کی کتاب کھولی کر اس کو ابتدا سے پڑھنا شروع کیجئے۔ بالکل اسی طرح جیسے ایک ملازم سرکار اپنی ملازمت کے مسائل کے متعلق جاننے کے لئے حکومت کے قواعد و ضوابط کا مطالعہ کرتا ہے۔ تجھے یقین ہے کہ جب آپ ایسا کریں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ خدا کی کتاب آپ کے ہر معقول مطالبے کا قطعی

اور یقینی جواب دیتی چلی جا رہی ہے۔ کسی بھی ایسی حقیقی ضرورت کا آپ تصور نہیں کر سکتے جس کا خدا کی کتاب ذمہ نہ لے رہی ہو۔ اس معاملے میں ہرگز آپ کتاب الہی کو خاموش نہ پائیں گے۔ اس کے بجائے یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ خدا کی کتاب میں ہماری کسی ضرورت کے بارے میں ایک یقین دہانی کا مل جانا اس بات کی کافی ضمانت ہے کہ ہم اس پر بھروسہ کریں۔ ایمان کا مطلب خدا پر توکل ہے اور ایمان کے لفظی معنی بھروسہ اور اعتبار ہی کے آتے ہیں۔ (یوسف — ۱۱)

خدا پر اور قرآن پر ایمان لانے کا اصل مطلب یہی ہے۔ اس لئے اگر ہم خدا کی کتاب میں ایک یقین دہانی پالنے کے باوجود اس پر اعتماد نہ کریں تو یہ خود ہمارے ایمان کے خلاف ہو گا۔ ایسی صورت میں ہم خود کو خدا اپنے ایمان پر نظر ثانی کرنی چاہیے نہ کہ ہم قرآن کے الفاظ پر شبہ کریں۔

۱۔ آئیے ہم اس حیثیت سے قرآن کا ایک مختصر مطالعہ کریں۔ موجود زمانے میں دین کی خدمت کرنے کا ارادہ ہم سے کن ضرورتوں کا تقاضا کرتا ہے۔ میرا خیال ہے کہ ایک داعی کے سامنے سب سے پہلا سوال جو آتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ بڑا مشکل کام ہے اور میں نہایت کمزور ہوں۔ خاص طور پر اس کے لئے زبان و قلم کی زبردست طاقت درکار ہے اور مجھے اس پر قدرت نہیں۔ اس کا آغاز زبان و قلم ہی سے ہوتا ہے۔ اس لئے اس اعتبار سے اپنی بے مائیگی کا احساس اور حالات کی ناساعدت کی وجہ سے پست ہمتی۔ یہ دو چیزیں سب سے پہلے موجودہ زمانے میں دعوتی کام کی بات سوچنے والے پر طاری ہوتی ہیں۔

یہ مسئلہ ذہن میں رکھ کر جب ہم قرآن کے صفحات پر نظر ڈالتے ہیں تو بنی اسرائیل کی تاریخ کا ایک واقعہ ہمارے سامنے آکر کھڑا ہو جاتا ہے۔ بنی اسرائیل کے ایک مرد صالح کو اللہ تعالیٰ کو وہ طور پر بلا کر اس کو پیغمبری عطا کرتا ہے اور اس کو یہ خدمت سونپتا ہے کہ وہ فیرعون اور مصر کی قبطی قوم کے پاس جا کر اس کو خدا کا پیغام پہنچائے۔ حضرت موسیٰ معلوم فرقہ سے تعلق رکھتے تھے اور ان کو ملک کی حکمران قوم کو خطاب کرنے کا کام سونپا جا رہا تھا۔ اس فقرہ کو سن کر وہ بے اختیار کہہ اٹھے کہ خدایا میں اپنے اندر ان کی ہمت نہیں پا رہا ہوں اور میری زبان میرا ساتھ دیتی ہوئی نظر نہیں آتی۔

رب انی اخاف ان یکذبون خدایا مجھے اندیشہ ہے کہ وہ مجھے جھٹلا دیں گے۔

و یضیق صدری ولا یطلق لسانی میرا سینہ تنگ ہو رہا ہو اور میری بانی نہیں چلتی

شعر ۱۲-۱۳

خدا کی طرف سے جواب ملتا ہے کہ تم درود مت۔ تمہاری ضرورت کی سب چیزیں تم کو ہماری طرف سے دیدی گئیں۔

قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ (طہ- ۳۶)

یہ مانگئے اور دیئے جانے کا واقعہ جو قرآن میں نقل کیا گیا ہے، وہ بنی اسرائیل کی تاریخ کے ایک واقعہ کی شکل میں ہماری اسی قسم کی مانگ کا جواب ہے۔ امت محمدیہ کے افراد جو ختم نبوت کے بعد نبوت کے کام پر مامور کئے گئے ہیں اور جن کے متعلق حدیث میں آیا ہے کہ علماء امتی کا بنیاد بنی اسرائیل (میری امت کے اہل علم اپنی ذمہ داری کے لحاظ سے بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہیں) ان کے لئے بنی اسرائیل کے پیغمبر کا یہ واقعہ ایک پیشگی بشارت ہے۔ یہ اس بات کا اعلان ہے کہ اگر تم ہمارے دین کی دعوت دینے کے لئے اٹھو تو ہم تم کو زبان دیں گے جس سے تم لوگوں کے اور ہم تمہاری ڈھارس بندھا سکیں گے جس کے بعد تم برسے برسے موات پر کسی پچکچا ہٹ کے بغیر ہماری آواز پہنچا سکو گے۔ مجھے اس میں ذرا بھی شبہ نہیں کہ اگر آج کسی بندہ خدا کے اندر حقیقتہً داعی بنے کا جذبہ ابھرائے اور وہ بیتا باندہ اپنے رب کو بچارا ٹٹھے کہ میں یہ کام کرنا چاہتا ہوں مگر:

اللہم یضیق صدری ولا یطلق لسانی خدا میرا سینہ تنگ ہو رہا ہو اور میری زبان

چلتی نہیں۔

تو یقیناً کلام الہی اس کو دوبارہ آواز دے کر کہے گا کہ جاؤ ہم نے تم کو وہ چیز دیدی جس کی تمہیں ضرورت تھی۔ وہی خدا آج بھی اس دنیا کا خدا ہے جس نے کوہ طور پر حضرت موسیٰ کو خطاب کیا تھا۔ وہ آج بھی وہی کچھ کر سکتا ہے جو اس نے ہزاروں برس پہلے اپنے ایک بندے کے ساتھ کیا تھا۔ وہ چاہے تو گوگوگے کو ناطق بنا دے اور بولتے ہوئے شخص کو گونگا کر دے۔ کمزور دل کو بہت دیر سے اور بہت والے کو بہت کم دیر سے بٹھا دے۔ وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ پھر ہم کیوں نہ اس کے اوپر بھروسہ کریں۔

۲۔ دوسری ضرورت جس کا اس سلسلے میں سوال پیدا ہوتا ہے، وہ معاش کا مسئلہ ہے۔

اُدھی جب دین کی ضرورت پوری کرنے کے لئے اٹھتا ہے تو ظاہر ہے کہ اسکی اپنی ضروریات تو ختم نہیں ہو جاتیں۔ اس کے جہاں تقاضے، اس کا گھر، اس کا خاندان، اس سے بہت سی چیزیں مانگتے ہیں۔ اگر وہ دین کے کام کی طرف تھکے تو ذاتی کاموں میں کمی ہوتی ہے اور ذاتی ضروریات میں اپنی توجہ صرف کرے تو دین کا خانہ خالی رہ جاتا ہے۔ یہ دوسرا سوال جو ہر داعی کے سامنے لازماً پیش آتا ہے۔

یہ سوالیے کہ ہم قرآن پڑھنا شروع کرتے ہیں تو بہت سے مقامات ہم کو ملتے ہیں جہاں اس معاملے میں ہم کو خدا کی مدد کا یقین دلایا گیا ہے۔ یہاں تک کہ ہم قرآن کی سترھویں سورہ میں پہنچ جاتے ہیں اور وہاں یہ الفاظ لکھے ہوئے پاتے ہیں :-

وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا   جو اللہ کا تقویٰ اختیار کرے گا تو اللہ

وَمِنْ رِزْقِهِ مِمَّنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ   اس کے لئے کثرت کی پیدا کر دے گا اور

اس کو ایسی جگہوں سے رزق پہنچا

طلاق -- ۲   گا جہاں اس کا گمان بھی نہیں جاسکتا۔

یہ ایک بہت بڑی یقین دہانی ہے یہ ایک عظیم انشورنس ہے جو خدا کی طرف سے اہل ایمان کو دیا گیا ہے۔ آج کا انسان سمجھتا ہے کہ زندگی اس کا کھیت، اس کی دکان اور اس کی ملازمت اور اندر لیجے ہیں جو کسی کو رزق دیتے ہیں۔ اس کو خدا کے عظیم سرچشمے کی سرے سے خبر ہی نہیں اس کو معلوم ہی نہیں کہ یہاں ایک اور خزانہ ہے جو تمام معلوم خزانوں سے زیادہ بھرا ہوا ہے یہاں ایک اور دنیہ والا ہے جو تمام دنیہ والوں کی زیادہ دے سکتا ہے۔ اس لئے یہ لوگ خدا کے خزانے کو چھوڑ کر بس دنی خزانوں کے سامنے دامن پھیلائے کھڑے ہیں۔ وہ چھوٹے ذریعہ کو بپا کر خوش میں بحال کر دے اس بڑا ذریعہ بھی حاصل کر سکتے تھے۔ موجودہ انسان کی مثال اس بے صبر سے نوجوان کی سی ہے جس کو گھر پر باپ کی وراثت میں معقول زمین ملی ہو مگر دیہات کے خشک احوال سے گھر کر دہائی بھاگ جائے اور وہاں واشٹاک فیکٹری میں کلر کی حاصل کر کے سمجھے کہ میں نے اپنے رزق کا ذریعہ حاصل کر لیا۔ حالانکہ مٹی کی اس ملازمانہ زندگی میں وہ جو کچھ حاصل کر رہا ہے، اس سے بہت زیادہ خود اپنے گھر پر اپنے کمیتوں اور باغوں میں کام کر کے آزادانہ طور پر حاصل کر سکتا تھا۔

۳۔ اب تیسری ضرورت کا تقاضا کرتے ہوئے اس وقت پیدا ہوتی ہے جب داعی مشکلات میں پھنس گیا ہو۔ جب حالات سے اس کا محاذ شروع ہو گیا ہو، جب باطل طاقتیں اس کو کچلنے کے لئے اٹھ کھڑی ہوں ہوں۔ یہ ہمارے امتیاج کا نازک ترین وقت ہوتا ہے۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب داعی کے لئے زندگی اور موت کا مشاہدہ پیدا ہو جاتا ہے۔

اس صورت حال کا احساس لے کر جب ہم قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بار بار نازک اوقات میں اہل ایمان کی مدد کی ہے۔ بلکہ ایسے وقت میں مدد کے لئے پہنچنا، اس نے اپنے اوپر اہل ایمان کا حق قرار دیا ہے۔

کان حقاً علینا نصر المومنین اہل ایمان کی مدد کرنا ہمارے اوپر

روم۔ ۴۷۔ اہل ایمان کا حق ہے۔

بند کے لئے امتیاج کا انتہائی وقت، آقا کے لئے بھی اس کی طرف متوجہ ہونے کا انتہائی وقت ہوتا ہے، حتیٰ کہ نازک اوقات میں وہ یہاں تک کہ کتاب کہ اپنی مخصوص فوج کو اہل ایمان کی کمک کے لئے روانہ کر دیتا ہے، جیسا کہ ارشاد ہوا ہے:-

اذ تستغيثون دیکر فاستجاب لکم جب تم اپنے رب سے مدد مانگ رہے
انی مدکم بالعلم من الملائکۃ تمہ کو اللہ نے جواب دیا کہ میں ہزار
مرد ذین۔ (انفال - ۹) فرشتے بھیج کر تمہاری مدد کر دوں گا۔

یہ ممکن نہیں ہے کہ خدا کے خادم، حقیقی خادم پر خدا کے دشمن حملہ آور ہوں، انھوں نے اس کا نفع کر لیا ہو، اور خدا بس دوسرے اس کا تماشا دیکھتا ہے، یہ بالکل ناقابل تصور ہے۔ ایسے واقع پر تو خدا کی غیرت و حمیت دوسرے مواقع کے مقابلے میں اور زیادہ شدت کے ساتھ بھڑک اٹھتی ہے۔ مگر مدد کا یہ معاملہ صرف ایسے ہی لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے جو حقیقی خادم اور سچے وفادار ہوں۔ اکتوبر ۱۹۶۲ء میں جب تین لاکھ پانچ سو تیس ہزار سپاہیوں نے خطہ بہت بڑھ گیا تھا۔ حکومت ہند کا ایک اعلیٰ افسر وہاں سے ڈر کر قبل از وقت بھاگ گیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ حکومت نے اس کو ملازمت سے برخاست کر دیا۔ اس کے برعکس اگر وہ جرأت اور وفاداری کے ساتھ اپنے مقام پر ڈٹا رہتا، تو ہو سکتا تھا کہ خطہ پیش آنے کی صورت میں حکومت کا خاص جیو ای جہاز

بھیجا جاتا کہ وہاں جا کر افسر اور اس کے خاندان کو شہر سے نکال لائے۔

یہ چند مثالیں یہ سمجھنے کے لئے کافی ہیں کہ کس طرح خدا نے اپنے دین کے خادموں کی تمام ضروریات و مسائل کا ذمہ لیا ہے۔ مگر یاد رکھیے قرآن میں ہماری ضرورتوں کے بارے میں یہ جو یقین دہانیاں کی گئی ہیں اس کا مطلب لازمی طور پر یہ نہیں ہے کہ خدا کے فرشتے ہر صبح و شام آسمان سے خوان لے کر اتریں گے اور ہمارے سامنے بچھا دیا کریں گے۔ اگرچہ ایسا بھی ہو سکتا ہو مگر عام حالات میں اللہ تعالیٰ کی سنت یہ نہیں ہے۔ ہماری احتیاجات کی تکمیل کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ کی مدد کا مطلب دراصل یہ ہے کہ وہ حالات کو اس طرح ہمارے موافق بنائے گا کہ ہم آسانی اپنی ضروریات پوری کر سکیں۔ وہ ایسے امکانات پیدا کرے گا جن کو استعمال کر کے ہم اپنی کار برآری کر سکتے ہوں، وہ لوگوں کے دلوں میں ہمارے متعلق ایسے خیالات ڈالے گا کہ وہ ہمارے کام آسکیں، وہ ہمارے ذہن کو ایسی تدبیروں کی طرف لے جائے گا، جس کے بعد مسائل خود بخود حل ہو جائیں گے۔ وہ ایمان کی برکت سے ذہنی اور نفسیاتی صلاحیتوں کو ایسی جلائے گا کہ کم صلاحیت والے بہتر صلاحیت والوں سے زیادہ کام کر سکیں گے، مقابلے کے وقت وہ ہمارے دل کو مضبوط کرے گا اور دشمن کو مرعوب کر کے شکست کو آسان بنا دے گا۔ مختصر یہ کہ ہمارے کام بھی انھیں ظاہری حالات کے اندر ہوں گے جیسے سب کے ہوتے ہیں۔ فرق صرف یہ ہے کہ ایمان کی برکت اور اللہ تعالیٰ کی توجہ کی بنا پر حالات میں کچھ ایسا غیر معمولی پن آجائے گا کہ کمتر مسائل سے ہم زیادہ کام لے سکیں گے اور معمولی ساز و سامان کے باوجود زیادہ نتائج حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔

دوستو! یہ باتیں جو میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہیں، یہ کوئی جذباتی نعرہ نہیں ہے اور نہ شاعری ہے۔ یہ ایک سراسر حقیقت کا اظہار ہے۔ اگر اس دنیا میں کوئی چیز ممکن ہے تو سب سے بڑا ممکن یہ ہے کہ بندہ جب خدائی مدد کا محتاج ہو تو خدا اس کی مدد کرے۔ اس زمین و آسمان میں ہر دوسرے امکان کے بارے میں مجھے شبہ ہو سکتا ہے، مگر یہ امکان میرے لئے ہر شبہ اور تردید سے بالاتر ہے کہ خدا اپنے ان بندوں کی مدد کرتا ہے جو اس کے دین کی مدد کے لئے اٹھتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ بندے کے اندر کوئی ذاتی طاقت ہے۔ بعض مذاہب کی طرح

میں اس نظریے پر کوئی عقیدہ نہیں رکھتا کہ انسان اپنی ریاضت سے خدا کو یا فطرت کی برتر طاقتوں کو مسخر کر لیتا ہے۔ میسر نزدیک یا باطل لغوات ہے۔ خدا کی مدد کو میں سب سے زیادہ قطعاً اس لئے قرار دے رہا ہوں کہ یہ خدا کی اپنی صفت ہے۔ خدا کا رحیم اور قادر ہونا، اس کا خالق اور مالک ہونا لازمی طور پر تھا خدا کرتا ہے کہ وہ اپنے عاجز اور محتاج بندوں کی مدد کرے۔ یاد رکھیے یہ خدا کی شانِ خدائی کے باطل خلاف ہے کہ وہ بندوں کو عاجز و مجبور کی حیثیت سے پیدا کرے۔ اور جب بندوں کا عاجز کسی ضرورت کا محتاج ہو تو وہ ان کی مدد نہ فرمائے۔ یہ خدا کی شان کے خلاف ہے، اس لئے یہ قطعاً ناممکن ہے۔

دوستو! اگر آپ کے پاس سننے کے لئے کان ہوں تو خدا کی کتاب پکار رہی ہے —

مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ (کون ہے جو خدا کے کام میں اس کا مددگار بنے) اور اسی کے ساتھ اس میں یہ ضمانت بھی موجود ہے کہ — اِنْ نَصَرْنَا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ (اگر تم خدا کی مدد کے لئے اٹھو گے تو خدا تمہاری مدد کرے گا) خدا آپ کو ایک ایسے کام کے لئے پکار رہا ہے جس میں وہ خود آپ کا مددگار ہے۔ دین کی خدمت خدا کی معیت کا راستہ ہو اس کی مدد سے ہم کنار ہونے کا راستہ ہے، یہ وہ راستہ ہے جو آپ کو جنت کی طرف لے جاتا ہے، اگر ایک ایسے کام کے لئے بھی آپ نہیں اٹھیں گے تو اور کس کام کے لئے اٹھیں گے۔ اور اس خدمت کے بغیر مر گئے تو خدا کا سامنا کس طرح کریں گے۔

اُٹھیے کہ اس سے بڑا کوئی کام نہیں، اُٹھیے کہ اس سے بڑی کوئی سعادت نہیں ہو سکتی۔

تعبیر کی غلطی

جماعت اسلامی اور مولانا مودودی کے مخصوص دینی افکار پر سیر حاصل تنقیدی کتاب۔ وحید الدین خاں صاحب (سابق رکن جماعت) کے قلم سے — (قیمت چھ روپے)

کتب خانہ نفوسِ نازک، کچہر روڈ، لکھنؤ

انتخاب

ختم نبوت کی ضرورت و مصلحت

(مولانا محمد اسحق سندیلوی ندوی اساتذہ دارالمسلمین ندوۃ العلماء لکھنؤ)

نبوت کی برکت کا اقرار کرنے کے بعد ختم نبوت کی برکتوں سے ناواقفیت درحقیقت خود نبوت کی برکتوں سے بھالت کے مراد ہے۔ نبوت و رسالت منبع برکت و انوار، مگر ختم نبوت اس کا تمام و کمال ہے، اگر نبوت ختم نہ ہوتی تو اس کے معنی یہ تھے کہ برکات نبوت کبھی کمال کو نہ پہنچتے اور نوع انسانی کبھی اس کے اعلیٰ مدارج کو نہ پاسکتی۔

اگر عالم دائمی اور ابدی نہیں ہے، اور یقیناً نہیں ہے، اگر اس خاکدان کا خاک میں ملنا لابدی ہے، اور قطعاً لابدی ہے، اگر قیامت کا آنا برحق ہے، اور بیشک برحق ہے تو، نبوت کا ختم ہونا بھی یقینی، لابدی اور ناگزیر ہے، کوئی حق ہی یہ بات کہہ سکتا ہے کہ جب حضرت اسرافیل علیہ السلام کو صور پھونکنے کا حکم دیا جائے گا اس وقت بھی کوئی نبی مبعوث ہوگا، اس وقت سے پہلے جس نبی کو فرض کر دے کیا اسے خاتم النبیین نہ کہہ گئے؟ اس کے معنی یہ ہیں کہ ختم نبوت ایک ناگزیر شے ہے جس کا ہونا اسی طرح لازم اور ضروری ہے جس طرح آج کے بعد کل کا، ائمہ سکرین ختم نبوت کو کبھی بالآخر ختم نبوت کا قائل ہونا پڑے گا، مگر وہ یہ جانتے ہیں کہ ختم نبوت یعنی نبوت کے اعلیٰ ترین درجہ کے برکات و انوار سے فائدہ اٹھانے والا کوئی نہ ہو یا ہوں تو بہت قلیل اشخاص، بخلات اس کے ہم جانتے ہیں کہ اس نعمت عظمیٰ اور حق تعالیٰ کی رحمت کاملہ سے فائدہ اٹھانے والے نوع انسانی کے کثیر سے کثیر افراد ہوں، یہ اسی صورت میں ممکن ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین تسلیم کیا جائے، ارحم الراحمین کی رحمت کا تقاضا یہی ہے کہ نفع انسان کے کثیر افراد کو ایک طویل مدت تک نبوت و رسالت کے اعلیٰ ترین برکات سے نصیب ہونے کا موقع

دیا جائے، اگر محمد رسول اللہ علی اللہ علیہ وسلم پر نبوت ختم نہیں ہو جاتی تو اس کا موقع دنیا کو کس طرح اور کب ملتا؟ اور نوبع انسانی کا یہ انتہائی عروج روحانی علمی صورت میں کیسے جلوہ گر ہوتا؟ نوبع انسانی کے ارتقاء روحانی کی آخری منزل "نبوت" ہے انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کو جو شرف عطا فرمایا گیا تھا وہ ان کی ذات کے لیے محدود نہ تھا بلکہ ان کے واسطے سے اور طفیلی کی حیثیت سے پوری نوبع انسانی بھجیت مجموعی اس شرف سے مشرف ہوئی، اس شرف و عظمت کو سمجھنے کے لیے اس مثال پر غور کیجئے کہ کسی قوم میں چند نامور دن کا پیدا ہو جانا پوری قوم کے وقار میں اضافہ کر دیتا ہے اور اسے نامور قوم بنادیتا ہے، کیا جرمنی کا ہر شخص لبرٹراڈر آئن سٹائن ہوتا ہے؟ لیکن اس قسم کے چند جرمین خداداد اعلیٰ پایہ کے سائنس دانوں نے جرمنی کی سائنسدانی کا شہرہ آفاق میں پھیلا دیا ہے اور پوری جرمن قوم کو نامور اور ممتاز بنا دیا ہے۔

اسی طرح انبیاء مرسلین کی ذوات قدسیہ ہیں جنہوں نے اپنے وجود سے پوری نسل انسانی کے سر پر تاج کرامت رکھا، وہ انسانیت کا جو ہر اور نوبع انسانی کا شرف ہیں۔ اس فیضِ رسانی اور تقسیمِ شرف و کرامت میں سب انبیاء شریک و ہمیم ہیں۔ ہر نبی انسانیت کا تاج ہے اور اسکی حیات حقیقی کا منبع ہے، لیکن کتاب الہی ناطق ہے۔

تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ
عَلَىٰ بَعْضٍ ۚ
ان رسولوں میں ہم نے بعض کو بعض پر
فضیلت دی۔

اس لیے تسلیم کرنا پڑے گا کہ عظمت و فضیلت کے لحاظ سے ان کامل انسانوں اور عظیم شخصیتوں میں اہم فرق مراتب ہے اور اسی فرق کے تناسب ان کی فیض رسانی کے مدارج میں بھی فرق کرنا پڑے گا۔ مراتب و مدارج کا یہ فرق اشارہ کر رہا ہے کہ جس طرح نوبع انسانی کے شرف کی تکمیل مرتبہ نبوت سے کی گئی ہے اسی طرح کمال نبوت کا اعلیٰ ترین مرتبہ ختم نبوت کو بنایا گیا ہے، اسے نبی کامل تھے لیکن کمال نبوت کے سامنے بھی منازل ارتقاء تھے اور اسے ایک فرد اکمل تک پہنچنا تھا اور یہی فرد اکمل و عظیم خاتم النبیین کے نام سے موسوم ہے۔

ہم ثابت کر چکے ہیں کہ ختم نبوت ایک ناگزیر اور لازمی شے ہے، سلسلہ نبوت و رسالت کو لازماً ختم نہیں فرض کیا جاسکتا، کسی نہ کسی کو تو خاتم النبیین تسلیم کرنا پڑے گا خواہ اسکی شخصیت جو بھی فرض کی جائے اور اسکی لیے عمرِ عالم کا جو بھی حصہ تجویز کیا جائے۔

یہ بھی لازم ہو کہ جسے خاتم النبیین کہا جائے اسے کمالات کا اعلیٰ ترین فرد سمجھا جائے اور نوع انسانی کیلئے اس کے فیوض و برکات کو سب سے اعلیٰ ترین فیوض و برکات تصور کیا جائے اس کے ساتھ یہ بھی تسلیم کرنا چاہیے کہ اس نئی اصل کے ذریعہ سے نوع انسانی کو کثرت نوع جو کمالات و روحانیت حاصل ہو سکے انہی نظائر اہم سابقہ میں مغفود ہوگی پھر کیا یہ ضروری نہیں ہو کہ ان کے نظیر کمالات سے نوع انسانی کے ان مطلق و استغناء کی حالت طویل ہو تاکہ کثرت سے کثیر افراد ان کمالات سے مستفید ہو کر روحانیت و انسانیت کے اعلیٰ مدارج حاصل کر سکیں اور انہی صلاحیتوں کے مطابق اس حد تک فہر انہی کے منازل ارتقاء طے کر سکیں جس حد تک کوئی امتیج ہو سکتا ہے۔

اگر یہ فرض کر لیا جائے کہ سلسلہ نبوت قیامت تک جاری رہے گا تو خاتم النبیین کو عمر عالم کے آخری حصہ میں فرض کرنا پڑے گا جس کے معنی یہ ہیں کہ یہی نوع انسان کی ایک بہت ہی قلیل تعداد اس نعمت عظمیٰ سے بہرہ یاب ہو سیکے گی ظاہر ہے کہ یہ نئے نوع انسانی کی مصلحت کے باطل خلاف ہے اور ارحم الراحمین کی رحمت سے بعید ہے۔

بے شک عقل یہ بات بتانے سے بالکل قاصر ہے کہ فلاں وقت پر یہی کو مبعوث ہونا چاہیے لیکن یہی کی بعثت کے بعد عقل اس حقیقت کا ادراک کر سکتی ہے کہ فلاں یہی کی بعثت مناسب ترین وقت پر ہوئی تھی اور اس وقت کے انتخاب میں فلاں مصلحت تھی، اس قاعدے کے تحت ہم کہہ سکتے ہیں کہ عقلی طور پر خاتم النبیین محمد علیٰ ائمہ علیہ وسلم کی بعثت ایسے وقت پر ہوئی جو ختم نبوت کے لیے موزوں ترین وقت تھا، یہ وہ وقت تھا جب انسانیت عقلی اعتبار سے حالت بلوغ کو پہنچ چکی تھی بنو اسرائیل کی دینی امامت ختم ہو چکی تھی مگر انبیاء بنی اسرائیل علیہم الصلوٰۃ والسلام کی تعلیمات نے انسان کی عقل معاد میں ایسی صلاحیت پیدا کر دی تھی کہ وہ دین کامل کو سمجھ سکے اور اس پر عمل پیرا ہو سکے اور عقل معاش بھی اس درجہ پر پہنچ چکی تھی جس کے بعد اس کی رفتار ارتقاء میں برابر تیزی پیدا ہوتی گئی اور جمود و توقف سے حرکت و تکمیل کی طرف اہل ہود ہی تھی اس وقت شدید ضرورت اس بات کی تھی کہ انسان کو دین کامل کی تعلیم دی جائے تاکہ عقل معاد عقل معاش کی رہنمائی کرتی رہے اور اسے حدود سے متجاوز ہونے سے محفوظ رکھے، اگر اس وقت نبوت ختم نہ ہو جاتی تو عقل معاد کمال کو نہ پہنچتی اور تیز رفتار عقل معاش کا ساتھ نہ

۱۔ عقل معاد: یعنی دینی امور اور آخرت کے متعلق مسائل کی فہم اور سمجھ ۱۲ منہ

۲۔ عقل معاش: یعنی دنیاوی امور کی سمجھ و فہم ۱۳ منہ

دے سکتی، جب عقل معاش کی ترقی کا کوئی تیار دروازہ کھلتا تو عقل معاد ٹھنک کر کھڑی ہو جاتی اور اس کا ساتھ دینے کے لیے کسی نبی کا انتظار کرتی۔

نئے مسائل کے معادی پہلو بالکل تاریک رہتے، اس تاریکی میں عقل معاش اس قدر دور نکل جاتی کہ عقل معاد اس کی رہنمائی کے بجائے اس کی اتباع پر مجبور ہو جاتی، یہ حالت انسانیت کے لیے کس قدر ہلاکت خیز ہوتی اس کے بیان کی ضرورت نہیں ہے، اس کے علاوہ اس وقت ختم نبوت کی وجہ سے کمالات ختم نبوت اور اس کے فیضان کے ظہور کے لیے انسان کے عقلی شباب پیری کا پورا زمانہ قتا ہے، ظاہرات ہے کہ انسانی زندگی میں ہی دوزمانے بہت طویل ہوتے ہیں اور خاتم الرسل کے فیضان کے لیے ایسے طویل ہی زمانہ کی حاجت ہے، ابھی تو شباب بھی ختم نہیں ہوا، اس وقت ختم نبوت کے بائے میں شک کرنا بالکل ہی بے معنی ہے۔

ختم نبوت اور عقل معاش کا ارتقاء حضرت آدم علیہ الصلوٰۃ والسلام سے خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک تاریخ عالم میں دینی و مذہبی ابواب تو بکثرت ہیں یہاں تک کہ جیسا کہ باب اول میں ثابت کیا جا چکا ہے، باطل ادیان و مذاہب کی عقلاتِ ثننی صورتیں نکل سکتی تھیں وہ سب بعثتِ محمدی صلی اللہ علیہ وسلم تک ختم ہو چکی تھیں اور عالم کو ایسے حق کا انتظار تھا جس کی روشنی ہر قسم کے باطل کی تاریکی دور کر دے جس کے معنی یہ ہیں کہ عقل معاد اپنے انتہائی عروج و کمال کی طالب تھی اور انسانیت کو اس کے کمال کی سمجھت اختیار تھی۔

لیکن عقل معاش نے اس وقت تک موجود دور کے لحاظ سے بہت کم مراجع ارتقاء طے کیے تھے، یہ صحیح ہے کہ انسانیت دنیاوی فہم و فراست کے لحاظ سے بھی سن بلوغ کو پہنچ چکی تھی، لیکن یہ اس کے بلوغ کا بالکل ابتدائی دور تھا، در شباب ابھی دور تھا، غور کیجئے کہ اٹھارویں صدی عیسوی سے بیسویں صدی عیسوی تک عقل معاش نے جس قدر ترقی کی ہو اس کا سواں حصہ بھی اس سے بیشتر نہ حاصل کر سکی تھی، ان دو ڈھائی صدیوں کے ارتقاء عقل معاش سے اس سے پہلے کی ترقی کی کوئی نسبت بھی ہے؟

نکتہ یہ ہے کہ علوم معاش کی رفتار ارتقاء اس وقت تک تیز نہیں ہو سکتی تھی جب

ہم علوم معاد اپنے عزم و کمال کو نہ پہنچ جائیں، جس طرح ایک انسانی فرد کی سب طبعی قوتیں متحدہ طور پر ایک ساتھ ترقی نہیں کرتی ہیں، مثلاً پہلے انسان کا ذہنی نشو و نما ایک خاص درجہ کمال کو پہنچ جاتا ہے۔ اس کے بعد اس کی قوت تولید نسلی ترقی کرتی رہے جسے عرب عام میں بلوغ کہتے ہیں، یہ بلوغ اس وقت تک نہیں ہوتا جب تک قوائے ذہنیہ عقلیہ ایک درجہ تک ترقی نہ کر جائیں جس کے بعد وہ صرف معلومات و تجربات کی غذا سے ترقی کرتی ہیں خود ان کا ذاتی نشو و نما رک جاتا ہے جب تک عقل اس درجہ تک پہنچ نہ جائے اس وقت تک اس میں قوت تولید نسلی نہیں پیدا کی جاتی، اسی لیے بلوغ کو کمال عقل کی علامت سمجھا جاتا ہے اگر ایسا نہیں ہوتا اور بلوغ عقل سے پہلے بلوغ عرفی شروع ہو جاتا تو ایسا شخص عموماً انہم کی خامی اور عقل و حس کے کوتاہی میں مبتلا ہوتا اور یہ کمزوری عمر بھر رفع نہیں ہوتی، اس قانون فطرت کا دوسرا منظر خود قوائے عقلیہ ہی کی ترقی کا نظری منہاج ہے، بچپن میں معلومات کی ساری غذا قوت حافظہ کے حصہ میں آتی ہے اور تخیل اپنی ترقی کے لیے خراب کا انتظار کرنے پر مجبور ہے، بلوغ کے بعد تخیل کا دور عروج شروع ہوتا ہے مگر یہ اس وقت شروع ہوتا ہے جب حافظہ اپنے نقطہ کمال پر پہنچ چکا ہو۔ اس قانون کے تحت انسان کا ذہنی ذہن بھی اس کا محتاج تھا کہ پہلے اس کی عقل معاد اپنے عروج و کمال کو پہنچ جائے تاکہ اس کے بعد اس کی دوسری قوت یعنی عقل معاش کو ترقی کا موقع ملے۔

خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے وقت انسان کے ذہنی ذہن میں پوری صلاحیت اس چیز کی پیدا ہو چکی تھی کہ وہ اعلیٰ علوم معاد میں کمال حاصل کر سکے اور اس کی عقل معاد درجہ کمال حاصل کرنے کے لیے بالکل تیار ہو چکی تھی، معلّم اعظم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر اپنی تعلیم سے اسے درجہ کمال عطا فرمایا اور ایسے علوم حقہ ربانیہ سے بھر دیا جس کی طلب و صلاحیت اس میں پورے طور پر پیدا ہو چکی تھی۔ ایک نابالغ بچہ ازواجی تعلقات کے متعلق مسائل کو بالکل سمجھ نہیں سکتا، بلوغ کے بعد ان کے سمجھنے کی صلاحیت کا لمہ پیدا ہو جاتی ہے، لیکن اسکے معنی یہ نہیں ہیں کہ وہ اس موضوع کے متعلق طب یا حیاتیات یا انبیات کے مسائل خود بخود سمجھنے لگتا ہے، بلکہ اس کی صلاحیت کا مطلب یہ ہے کہ اگر اسے یہ مسائل سمجھائے جائیں تو

آسانی سے سمجھ سکتا ہو۔ اگر نہ سمجھتے جائیں تو ان سے نادانقت ہے گا۔

اس مثال سے مندرجہ بالا بیان عیاں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور اقدس میں عقل معاد شباب کو پہنچ چکی تھی اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں پوری پوری صلاحیت معادہ مسائل کو سمجھنے کی پیدا ہو گئی تھی جس کی وجہ سے وہ خاتم النبیین کے علوم ربانیہ کو خوب سمجھ سکتا تھا اگر انسان کی صلاحیت کامل نہ ہوتی تو وہ علوم ختم نبوت کو سمجھ نہ سکتا اور اس کا حال نہیں بن سکتا تھا، اور اگر خاتم النبیین نہ تشریف لاتے تو عقل معاد کامل نہیں ہو سکتی تھی بلکہ علوم حقیقہ سے محروم رہتا اس کے لیے لازم ہوتا اور حق یہ ہے کہ اگر انسانیت میں علوم ختم نبوت کی صلاحیت کامل موجود ہوتی تو خاتم النبیین کی بعثت ہی نہ ہوتی اور عقل معاش کی ترقی کا دور بھی شروع نہ ہوتا کیونکہ نوع انسانی اپنے نوعی ذہن کی ایک قوت کی تکمیل میں مصروف رہتی اور اس کی تکمیل کے بغیر وہ دوسری قوت یعنی عقل معاش کی تکمیل میں نہیں مصروف ہو سکتی تھی۔ اس نظریہ کی مزید وضاحت کے لیے اس تاریخی اور عقلی حقیقت پر غور کیجئے کہ بعثت محمدیہ علیہ الف الف تحۃ سے پہلے بلکہ آنحضرت کے زمانہ تک دنیا کی صاحب فکر ذہین اور ترقی یافتہ قوموں میں سب سے زیادہ جس علم کا رواج اور چرچا ملتا ہے وہ الہیات اور اخلاقیات ہے خواہ وہ فلسفہ کی صورت میں ہو یا دینیات کی شکل میں، مابعد الطبیعیات کو جو اہمیت دی گئی ہے اس کی نصف بھی اس کی کسی شاخ کو حاصل نہ ہوئی، مگر باوجود دقیقہ رس عقل و فہم کے ان قوموں میں سائنس کا نام بھی نہیں ملتا، کیا یہ اس کی علامت نہیں ہے کہ نوع انسانی کی عقل معاد اپنی بالیدگی پرستی تو اس کی عقل معاش کا نشوونما رکھتا تھا۔ انسان معادہ علوم کا پیاسا تھا اور ان سے سیراب ہونا چاہتا تھا لیکن علوم معاش کی پیاس اس میں اس شدت کے ساتھ پیدا نہیں ہوئی تھی۔ خاتم النبیین نے تشریف لاکر آب حیات سے اسے سیراب کیا جس نے پیاسگی عقل معاد کمال کو پہنچی جس نے اس سے روگردانی کی اس کی عقل معاد سراب سے دھوکا کھا کر ہلاک ہوئی اور محروم کمال رہی، یہ تقسیم افراد کے اعتبار سے ہے ورنہ انسان بحیثیت نوع کی عقل معاد خاتم النبیین کی تعلیمات سے تربیت پا کر باجم عروج و کمال پر پہنچی، اس کی تکمیل کے بعد نوع کی عقل معاش میں بھی نشوونما اور بلوغ کے آثار پیدا ہوئے تا آنکہ اس کی رفتار ترقی

روز بروز تیز سے تیز تر ہوتی گئی۔ اگر ختم نبوت سے عقلِ معاد کی تکمیل نہ ہو گئی ہوتی تو عقلِ معاش ہرگز میدانِ ترقی میں گامزن نہ ہوتی۔

یہ بھاپ اور ہمت کی قوتوں کی دریافت، یہ بحرِ دہر کی تسخیر، یہ دوشِ ہوا کی سواری، یہ ذراتِ توانائی کے حیرت خیز آثار، یہ صوت و صورت کے عجیب و غریب شاہکار، یہ عجیب و غریب ایجادات و اختراعات عقلِ معاش کے تعجب خیز اتفاق کے بدیہی آثار و دلائل ہیں، لیکن یہ سب درحقیقت ختم نبوت کے طفیل میں نیا نئے حاصل کیے ہیں، اگر نبوت ختم نہ ہوتی، اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی و رسول نہ ہوتے جن کی تعلیمات اور جن کے فیوض و برکات نے عقلِ معاد کی تکمیل فرمائی، علومِ معاد کو ان کے انتہائی عروج پر پہنچایا اور نوعِ انسانی کو اپنی دوسری قوت کی طرف متوجہ ہونے کے لیے اس طرف سے مطمئن و فاسخ کر دیا تو ہرگز ہرگز ان ترقیات کا نام و نشان بھی نہ ہوتا، بے شک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں اور آپ کے بعد کسی نبی و رسول کی بعثت نہ ہوئی ہونہ کبھی ہوگی۔

ابتلا و عظیم سے حفاظت | قرآن مجید نے اہم سابقہ کے حالات کو عبرت و نصیحت کیلئے بیان فرمایا ہے، عا و دشود، اصحابِ لایکہ، قومِ مدینہ وغیرہ

بہت سی قومیں اور امتیں عذابِ الہی میں گرفتار ہو کر صفحہ ہستی سے حروفِ غلط کی طرح محو کر دی گئیں کیا اپنے کبھی غور کیا کہ ان کی تباہی کا راز کیا تھا؟ شرک و کفر؟ نہیں! اس کی سزا کا مقام آخرت ہے اور عظیم و عظیم رب العالمین صدیوں کس جرم کی دنیا میں سزا نہیں دیتے۔ آج دنیا میں اس جرم کی کتنی کثرت ہے، مگر مجرم قومیں تباہی و بربادی اور مکمل استیصال سے محفوظ ہیں، پھر کیا فسق و فجور؟ یہ بھی نہیں!

کیا آج فاسق و فاجر قومیں دنیاوی عیش و عشرت سے بہرہ یاب نہیں ہیں؟ اور صدیوں سے ان کتابِ جہنم کے نئے کے بعد بھی ابھی تک مٹنے سے محفوظ ہیں جس شخص کو حق تعالیٰ نے اپنی کتاب کا ذرا بھی ذوق عطا فرمایا ہے وہ بہت آسانی سے معلوم کر سکتا ہے کہ جن اہم سابقہ پر ہلاکت و بربادی نازل ہوئی وہ وہی یقیناً جہنم میں انبیاء و مرسلین علیہم الصلوٰۃ والسلام کو دیکھا مگر ان کی دعوت کو ٹھکرایا ان کی بات کو ٹھکرایا، ان کی شان میں بے ادبیاں کیں اور ان کے دل کو توڑا۔

یہ واقعہ قرآن مجید کی عبرت خیز حکمتِ امیرِ قصص میں روحِ مشترک کا درجہ دکھاتا ہے اور اسی چیز کو روشن کر رہا ہے کہ بے شک انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کا تشریف لانا انسانیت کے لیے ہزاروں

رحمٰن اور برکتوں کا سبب ہے لیکن دوسری طرف سخت امتحان، شدید آزمائش اور ابتلائے عظیم بھی ہے۔

بارانِ رحمت، مردہ زمین کی حیات اور روحِ شجر و نبات ہے، مگر اسی کے ساتھ کمزور پودوں کے لیے باعثِ مہلکات بھی ہے، نجومِ ہدایت کا طلوعِ تیز بصر و بصیرت کا سبب، مگر شہرہٴ چشموں کی خیرگی اور بیمار دلوں کی موت کا بھی باعث ہے، نبی کا دیدار ایمان والوں کے لیے قُبْرُ اِلٰہی کا قریب ترین راستہ مگر منکروں کے لیے عجتِ الٰہی کا تمام ہونا عذابِ الیم کا پیام۔

اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت و رسالت ختم نہ ہو گئی ہوتی اور سلسلہٴ نبوت جاری رہتا جیسا کہ اہم سابقہ میں رقم تو اُمت محمدیہ علیہا السلام تَحْمِیْدُ ہر نبی کی بعثت کے وقت سخت امتحان و ابتلا کے دور سے گذرتی، بار بار اس کے سامنے ایمان اور کفر کا سوال پیدا ہوتا، کسی نبی سے انکار کے معنی سب انبیاء کے انکار کے ہیں، اس لیے بہت سے ایسے بھتے جو ایک لمحہ میں عمر بھر کی اپنی دینی کمائی کھو بیٹھتے اور عبادات و ریاضات کے باوجود عذابِ الٰہی کے متحمل ٹھہرتے حتیٰ تعالیٰ نے اپنی رحمتِ خاص سے دَحْمَۃُ الدُّعَا المبین کی اُمت کو اس ابتلائے عظیم اور پرخطر امتحانوں سے محفوظ رکھا اور سید المرسلین علیہم الصلوٰۃ والسلام کو خاتم النبیین کا مرتبہ عطا فرما کر سلسلہٴ نبوت کو محفوظ رکھ کر بعد بند فرمادیا، حتیٰ تعالیٰ کا یہ احسانِ عظیم اسی اُمت پر جو جس کا زیادہ سے زیادہ شکر بھی کم سے کم ہے اور اسی کے شکر واجب کا کرڈواں حصہ ادا کرنا بھی طاقتِ انسانی سے باہر اور غیر ممکن ہے۔

منکرینِ ختمِ نبوت، احسانِ فراموش، ناقدرِ شانس اور کافرانِ نعمت میں جو اس احسانِ عظیم کی قدر کرنے کے بجائے سلسلہٴ نبوت جاری رکھنے کی تمنا رکھتے ہیں، گویا اس شدید امتحان و ابتلا کے طالب ہیں جس سے ربِّ رحیم نے انھیں مستثنیٰ و محفوظ فرمادیا ہے اور جس میں ناکامی کے معنی عذابِ دہائی میں مبتلا ہونے کے ہوئے ہیں۔

بریں عقل و دانش برباد گر سیت

(آفتاب اس اہل سلسلہ ختمِ نبوت)

”مسئلہ ختمِ نبوت“ علم و عقل کی روشنی میں“ از مولانا محمد اسحاق صاحب دی، صفحات ۱۰۸ قیمت ۲/۲۵

دیہاتی معالج

دیہی تحقیقات نے ثابت کر دیا ہے تقریباً ۱۰۰ بڑی بوٹیاں اور چیرمیا
 لہی ہیں جو عام طور پر بچہ اور بچگاہ میں پائی جاتی ہیں اور جو بڑے بچوں
 کے ساتھ عام استعمال کرتے ہیں۔ ان سے ان کے لئے کسی بھی بیماری کا علاج
 ہو سکتا ہے۔ ان تحقیقات کے تحت پتہ چلتا ہے کہ بچے کو کبھی کبھار
 بکلیاں اور بچوں میں یہ دھنسلہ بڑی صحت کے کام آ سکتا ہے۔
 مسالمت دوزان گل، زرخیز اور دوسری بات میں عام طور پر پائی جانے والی ۴۴
 دواؤں اور چیری بوٹیوں کا تذکرہ ہے۔

حصہ دوم خصوصاً انسانی ممالک اور بیرونیوں کے علاج سے متعلق ہے
 جس میں مسالمتی ممالک، بھارت، بھارتیوں کا مال اور ان کا علاج، ۹۰ سے
 زیادہ دواؤں کے ساتھ بھارت کے انسانی پیشی کا لگا ہے۔ ان میں ایک
 دوا ہے کہ یہ دھنسلہ دواؤں اور دواؤں کے تانے کا طریقہ دیتا ہے۔

ہمدرد دوا خانہ (دفتر)
 دہلی — کانپور — پٹنہ

مولانا سید ابوالحسن علی ندوی کی تازہ ترین تصنیف مسئلہ ممالکِ عربہ اسلامیت اور مغربیت کی کشمکش

جو

ہر لائبریری کی زینت اور ہر تعلیم یافتہ نوجوان کے ہاتھ میں ہونی چاہیے
موجودہ عالم اسلام کا جیتا جاگتا مرقع، جہاں مغربیت کا تیز دھارا بہہ رہا ہو، اور دینی و
اخلاقی قدروں خس و خاشاک کی طرح پوری طرح اس کے ندیں آچکی ہیں، جہاں برسرِ اقتدار اور اعلیٰ
تعلیم یافتہ طبقہ مغربی افکار و اقدار کا حلقہ بگوش اور داعی ہے۔

کمالِ آفاترک سے جمالِ عبدالناصر تک اس کشمکش کی مکمل تصویر
کمالِ آفاترک پر اس کتاب میں جو مواد موجود ہے وہ ایک پورے کتب خانہ کا خلاصہ اور
گہرے مطالعہ کا نتیجہ ہے اور اس کتاب کا قیمتی حصہ ہے، اعداد و شمار اور حقائق و واقعات
کی زبان میں نیسہ حقیقت پسندی اور توازن و اعتدال کے ساتھ حالات کا تجزیہ، اور اس
"راہِ اعتدال" کی نشاندہی جس کے فقدان نے عالم اسلام کو لادینی تحریکوں کی آماجگاہ اور مغربی
طاقتوں کی چراگاہ بنا دیا ہے۔

نظرِ احقر و زمسور وقت کے ساتھ اہمیت پر طبع ہوئی ہے

قیمت پانچ روپے

ناشر:- مجلس تحقیقات و نشریات اسلام
ندوة العلماء، لکھنؤ

افسوس
کہاں
کہاں

عزیز

عین الحق

فی رحمة ساٹھ تھے پیے

منظور نعمانی

قرآن آپ کی کیا کہتا ہے؟

تألیف: مولانا محمد منظور نعمانی

بلاشبہ قرآن مجید کی دعوت و تعلیم پوری انسانیت کے لئے آب حیات ہے، لیکن ہماری دنیا اس سے نا آشنا ہے۔ یہاں تک کہ اس کو "کلامِ آہنی" ماننے والی اُمت کی غالب اکثریت بھی اس سے بیگانہ ہے۔

(یہ کتاب)

اسی صورت حال کو سامنے رکھ کر لکھی گئی ہے۔

- ۱۔ یہ قرآنی دعوت اور اس کی اہم تعلیمات کا ایک جامع خلاصہ ہے۔
- ۲۔ جس میں ہندو انا کے تحت متعلقہ قرآنی آیات کو نہایت نوثر اور روح پرور شرحات میں جمع کیا گیا ہے۔
- ۳۔ خاص طور پر قرآن کی دعوت کو حیدر کا بیان اس کتاب کا شاہکار ہے۔
- ۴۔ بالکل ایک نئے طرز کی کتاب ہے جو قرآن کی دعوت سے روشناسی کے ساتھ ساتھ قرآن کے اعجاز بیان کا بھی لذت شناس کرتی ہے۔

محبت اہل کتاب و ملت و مملکت کا نذر، بہ ہر صوفی، مجاہد، مکرر، دانش، قیمت ۱۴۴

کے ساتھ امت کی کہتا ہے

سالانہ چہندہ
غیر مالک سے
۱۲ شلنگ
۱۰۰ کی مالک سے
ایک پونڈ

لکھنؤ
افس
برائے
(فی کاپی آٹھ آنے)

سالانہ چہندہ
ہندوستان سے ۶/-
پاکستان سے ۴/-
شیشہ
ہندوستان سے ۳/۵۰
پاکستان سے ۲/-

جلد ۳۲ بابہ مجادی الاولیٰ ۱۳۸۲ھ مطابق اکتوبر ۱۹۶۵ء شمارہ

نمبر شمار	مضمون	مضمون نگار	صفحہ
۱	نگاہ اولیں	شیخ الرحمن بنعلی	۲
۲	معارف الحدیث	محمد منظور نعمانی	۳
۳	تجلیات مجدد الف ثانی	مولانا نسیم احمد زیدی	۹
۴	سید سلیمان ندوی	سید ذوالفقار حسین بخاری	۱۴
۵	چب خدہ کا کثیر نقطے دو پارہ ہو	محمد منظور نعمانی	۲۴
۶	شیخ نبوت کا ایک بردار	شیخ عجاج الخطیب	۳۰
۷	قبر میں اسلام کی سرگزشت	محمد خالد مسعود	۳۶

اگر اس دائرے میں ○ شریح نشان ہے تو

اس کا مطلب یہ کہ اس کی قیمت خریداری تمام ہوگئی ہو، زیادہ کم آئندہ کے لیے چندہ ارسال فرمائیں یا خریداری کا ارادہ نہ ہو تو
"طلوع زمیں چندہ" یا کوئی دوسری اطلاع ۳۰ اکتوبر تک جانے دینا اگلا شمارہ "بیسندہ" کی اپنی ارسال ہوگا۔
اگر دائرہ میں "ک" لکھا ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا چندہ سکرٹری ۱۵۰۰ روپے اور ۵۰ روپے کے درمیان میں طرہیں بلند تک لائے ہو، لیکن اس صورت ایک بار
دائریہ دائرہ میں "د" لکھا ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا چندہ سکرٹری ۱۵۰۰ روپے اور ۵۰ روپے کے درمیان میں طرہیں بلند تک لائے ہو، لیکن اس صورت ایک بار

اگر دائرہ میں "د" لکھا ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا چندہ سکرٹری ۱۵۰۰ روپے اور ۵۰ روپے کے درمیان میں طرہیں بلند تک لائے ہو، لیکن اس صورت ایک بار
اگر دائرہ میں "د" لکھا ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا چندہ سکرٹری ۱۵۰۰ روپے اور ۵۰ روپے کے درمیان میں طرہیں بلند تک لائے ہو، لیکن اس صورت ایک بار

دائریہ دائرہ میں "د" لکھا ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا چندہ سکرٹری ۱۵۰۰ روپے اور ۵۰ روپے کے درمیان میں طرہیں بلند تک لائے ہو، لیکن اس صورت ایک بار

(نوٹ) محمد منظور نعمانی برسر ویشہ اور شریح خریداری کے لیے
روں میں بھیجے، اگر دفتر الفرقان کبریٰ روڈ لکھنؤ سے شائع کیا۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

نگاہِ اولیں

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اس حقیقت کو جس کا جی چاہے آج سمجھ لے اور جس کا جی چاہے کل کے انتظار پر رکھے ہندوستان میں بحیثیت ایک اقلیت کے مسلمانوں کے مسائل کے حل کی اولین شرط ان کا اتحاد ہو اس لئے کہ کوئی بھی اقلیت اپنے حقوق کا تحفظ اس وقت تک کر نہیں سکتی جب تک کہ اس تحفظ کے معاملہ میں اسکی ساری طاقتیں ایک مرکز کے تحت جمع نہ ہوں۔ اسے انکار نہیں کہ یہ اتحاد اس وقت تک کچھ زیادہ مفید نہیں ہو سکتا جب تک کہ مسلمانوں کی طرف سے ہندوؤں کے ذہن کی موجودہ گرمی نہ ٹھکیر اور رکایت و منافرت کی وہ فضا نہ بدلے جس میں ہندو ذہن جارحیت اور حق ماری کے رجحان کو قبول کرنے میں آگے بڑھنا جا رہا ہو۔ لیکن اسکی بھی کوئی صورت اس سے زیادہ مؤثر اور کارگر کیا ہو سکتی ہو کہ مسلمان ملک کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک متفق ہو کر اٹھیں اور ملک کی ہر ہر آبادی میں ہندوؤں کے دلوں پر دستک دین کہ ہم اتحاد اور محبت کے طلبگار ہیں۔ اور یہ صورت بھی بن سکتی ہو جبکہ مسلمان ان ذہن کی کسی ایک قیادت کی رہنمائی پر ہر گرم عمل ہو جائیں۔

میں مسلمانان ہند کی اولین ضرورت ہو کہ وہ کسی ایسی قیادت کے گرد پڑے عزم اور کمال کی جہتی کے ساتھ جمع ہو جائیں جو ان کے حقوق کے معاملہ میں پوری مضبوطی کے ساتھ ہندو مسلم اتحاد کی ضرورت پر بھی یقین رکھتی ہو۔

مسلمانوں میں کافی پرانی کل ہند جامعیتیں اور تنظیمیں موجود ہیں ان میں سے ہر ایک یا بعض اپنے متعلق سوچ سکتی ہیں کہ وہ اس معیار پر پوری اُترتی ہیں لہذا اس ذہن کے لوگوں کو ان سے تعاون کرنا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ کل مسلمان خلائق تنظیم کی قیادت کو قبول کر کے اس کے اشاروں پر حرکت کریں۔

یہ مطالبہ حق بجانب ہو سکتا ہو۔ لیکن اس حقیقت کو کیا کیا جائے کہ مسلمانوں کی بہت بڑی اکثریت کسی بھی صحیح یا غلط وجہ سے ان موجودہ تنظیموں میں سے کسی کے ساتھ بھی وابستہ ہونے کو نہ اپنا تیار ہو سکی ہو نہ آئندہ ایسے آثار ہیں۔

کتاب الحج

مَعَارِفُ الْحَدِيثِ

(مُسْتَسْلَس)

طواف زیارت اور طواف وداع :-

حج کے اعمال و مناسک اور ان کی ترتیب سے جیسا کہ سمجھا جاسکتا ہو اُس کا اہم مقصد بیت اللہ کی تعظیم و تکریم اور اس کے ساتھ اپنی دانگی کا اظہار ہے جو ملتِ ابراہیمی کا خاص شعار ہو۔ اس لئے جیسا کہ پہلے بھی ذکر کیا جا چکا ہے مکہ معظمہ میں حاضری کے بعد حج کا سب سے پہلا عمل طواف ہی کرنا ہوتا ہے، یہاں تک کہ مسجد حرام میں داخل ہو کر پہلے تحفۃ المسجد بھی نہیں پڑھ جاتی بلکہ طواف پہلے کیا جاتا ہے اور اور دو گانہ طواف اُس کے بعد پڑھا جاتا ہے۔ حاجی کے اس پہلے طواف کا معروف اصطلاحی نام ہی ”طوافِ قدوم“ ہے (یعنی حاضری کا طواف) اس کے متعلق احادیث پہلے ذکر چکی ہیں۔

اس کے بعد ارڈی انجہ کو قربانی اور حلق سے فارغ ہونے کے بعد ایک طواف کا حکم ہے۔ اس کا معروف اصطلاحی نام ”طوافِ زیارتہ“ ہے۔ یہ دو قواف عرقات کے بعد حج کا سب سے اہم رکن ہے۔ پھر حج سے فارغ ہونے کے بعد جب حاجی مکہ معظمہ سے اپنے وطن آپس ہونے لگے تو حکم ہے کہ وہ آخری وداعی طواف کر کے واپس ہو اور اُس کے سفر حج کا آخری عمل بھی طواف ہی ہو، اس کا معروف اصطلاحی نام طوافِ وداع اور طوافِ رخصت ہے۔ ان دونوں طوافوں سے متعلق چند حدیثیں ذیل میں پڑھیے !

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَزَلْ فِي السَّبْعِ الَّذِي أَنَا فِيهِهٖ — رواه ابو داؤد و ترمذی و ابن ماجہ

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف زیارت کے سات چکروں میں رمل نہیں کیا۔ (یعنی پورا طواف عادی رفتار سے کیا)

(سنن ابی داؤد، سنن ابن ماجہ)

(تشریح) پہلے گزر چکا ہے کہ حاجی جب کہ معظمہ حاضر ہو کر پہلا طواف کرے (جس کے بعد اس کو مہضاً مردہ کے درمیان سعی بھی کرنی ہوگی) تو اس طواف کے پہلے تین چکروں میں وہ رمل کرے گا، حجۃ الوداع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے تمام صحابہ نے ایسا ہی کیا تھا، اس کے بعد ارذی الحجہ کو اپنے منی سے کہ معظمہ اگر طواف زیارت کیا اس میں آپ نے رمل نہیں کیا جیسا کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی اس حدیث میں تصریح ہے۔

عَنْ عَائِشَةَ وَابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
آخَرَ طَوَافَ الزِّيَارَةِ يَوْمَ التَّحْرِيمِ (اللَّيْل)

رواہ الترمذی و ابوداؤد و ابن ماجہ

حضرت عائشہ صدیقہ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف زیارت کو نہ گزر کیا (یعنی اس کی تاخیر کی اجازت دیدی) دسویں ذی الحجہ کی رات تک۔

(جامع ترمذی، سنن ابی داؤد، سنن ابن ماجہ)

(تشریح) حدیث کا مطلب یہ ہے کہ طواف زیارت کے لئے افضل دن یوم النحر (عید الفصحی) کا دن ہے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہے کہ اس دن کے ختم ہونے کے بعد رات میں بھی وہ کیا جاسکتا ہے اور اس رات کا نوافل بھی انفضیت کے لحاظ سے ۱۰ ارذی الحجہ ہی طواف شمار ہوگا۔ عام عربی قاعدہ کے مطابق رات کی پانچ بجے اگلے دن والی تاریخ ہوتی ہے اور ہر رات اگلے دن کے ساتھ لگتی ہے، لیکن حج کے مناسک اور احکام میں بندوں کی سہولت کے لئے اس کے برعکس قاعدہ مقرر کیا گیا ہے اور ہر دن کے بعد والی رات کو اس دن کے ساتھ جوڑ دیا گیا ہے اسی بنا پر طواف ۱۰ ارذی الحجہ کا دن گزرنے کے بعد رات میں کیا جائے گا وہ ۱۰ ارذی الحجہ ہی شمار ہوگا اگرچہ عام قاعدہ کے لحاظ سے وہ ۱۱ ارذی الحجہ کی رات ہے۔

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ النَّاسُ يَنْصَرِفُونَ فِي كُلِّ وَجْهِ
فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَنْفِرَنَّ
أَحَدُكُمْ حَتَّى يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِ بِالْبَيْتِ إِلَّا أَنْتَ خُفِّفَ
عَنِ الْحَالِضِ

رداء البخاری و سلم

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ لوگ (جگہ کرنے کے بعد) اپنے
اپنے وطنوں کے رخ پر چل دیتے تھے (طواف و دارع کا اہتمام نہیں کرتے تھے) تو رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک وطن کی طرف کوچ نہ کرے
جب تک کہ اسکی آخری حاضری بیت الشریف نہ ہو (یعنی جب تک کہ طواف و دارع نہ کر لے)
البتہ جو عورت خاص ایام کے عذر کی وجہ سے طواف سے معذور ہو وہ اس حکم سے مستثنیٰ ہے
(یعنی اس کو طواف و دارع معاف ہے)

(صحیح بخاری و صحیح مسلم)

(تشریح) جیسا کہ اس حدیث میں صراحتہ مذکور ہے پہلے لوگ طواف و دارع کا اہتمام اور
پابندی نہیں کرتے تھے۔ ۱۲ یا ۱۳ ذی الحجہ تک منیٰ میں قیام کر کے اور رومی حجرات وغیرہ وہاں کے
متاسک ادا کر کے اپنے اپنے وطنوں کو چل دیتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس
ارشاد کے ذریعہ گویا اس کے وجوب اور اہمیت کا اعلان فرمایا، چنانچہ فقہانے طواف و دارع کو واجب
قرار دیا ہے البتہ حدیث کی تصریح کے مطابق وہ ستورات جو اپنے خاص ایام کی وجہ سے طواف
سے معذور ہوں وہ اگر طواف زیارت کر چکی ہیں تو بغیر طواف و دارع کے کہ معظمہ سے وطن رخصت
ہو سکتی ہیں۔ ان کے علاوہ ہر سیر دینی حاجی کے لئے ضروری ہے کہ وہ اپنے ملک
کی طرف روانہ ہونے سے پہلے دارع اور رخصت ہی کی نیت سے آخری طواف کرے اور یہی
حج کے سلسلہ کا اُس کا آخری عمل ہو۔

عَنِ الْحَارِثِ الثَّقَفِيِّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
مَنْ حَجَّ هَذَا الْبَيْتِ أَوْ اعْتَمَرَ فَلْيَكُنْ آخِرَ عَهْدِهِ بِالطَّوَافِ
بِالْبَيْتِ

رداء احمد

حادث ثقفی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص حج یا عمرہ کرے تو چاہیے کہ اس کی آخری حاضری بیت اللہ پر ہو اور آخری

عمل طواف ہو۔ (مسند احمد)

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ أَحْرَمْتُ مِنَ التَّعِيمِ بِعُمْرَةٍ فَدَخَلْتُ فَقَضَيْتُ عُمْرَتِي وَاسْتَظَرْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَلَا بَطْنٍ حَتَّى فَرَعْتُ وَأَعْرَأْتُ النَّاسَ بِالرَّحِيلِ قَالَتْ وَاتَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَيْتَ قَطَافٍ بِهِ شاةٌ خَرَجَ

رداءہ الوداد

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ (حجۃ الوداع کے سفر میں قیام مکہ کی اُس آخری رات میں جس میں مدینہ کی طرف واپسی ہونے والی تھی) میں نے مقام تنیم جا کر عمرہ کا احرام باندھا اور عمرہ کے ارکان (طواف، سعی وغیرہ) ادا کئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے (منیٰ اور مکہ کے درمیان) مقام البطح میں قیام انتظار فرمایا جب میں عمرہ سے فارغ ہو چکی تو اپنے لوگوں کو کوچ کرنے کا حکم دیا اور آپ طواف وداع کے لئے بیت اللہ کے پاس آئے اور طواف کیا اور اُسی وقت مکہ سے مدینہ کی طرف چل دیئے۔

(تشریح) حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا جب حجۃ الوداع کے سفر میں مدینہ سے روانہ ہوئی تھیں تو آپ نے تمتع کا ارادہ کیا تھا اور اس وجہ سے عمرہ کا احرام باندھا تھا لیکن جب مکہ معظمہ کے قریب پہنچیں تو (جیسا کہ پہلے گزر چکا ہے) خاص ایام شروع ہو گئے جس کی وجہ سے وہ عمرہ کا طواف وغیرہ کچھ بھی نہ کر سکیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے مطابق آپ نے عمرہ ترک کر کے ۸ رزی الحجہ کوچ کا احرام باندھ لیا اور آپ کے ساتھ پورا حج کیا۔ ۱۳ رزی الحجہ کو حجرات کی رمی کو کے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منیٰ سے واپس ہوئے تو آپ نے البطح میں قیام فرمایا اور رات وہیں بسر کرنے کا فیصلہ کیا، اسی رات میں آپ نے حضرت صدیقہ

کو ان کے بھائی عبدالرحمن بن ابی بکر کے ساتھ بھیجا کہ مدد و حرم سے باہر نہیں جا کر دہاں سے عمرہ کا احرام باندھیں اور عمرہ سے فارغ ہو کر آجائیں، اس حدیث میں اسی واقعہ کا ذکر ہے حضرت عائشہ جب عمرہ سے فارغ ہو گئے اُنیں تو آپ نے قافلہ کو کوچ کرنے کا حکم دیا، قافلہ اٹھنے سے سجد حرام آیا آپ نے اور آپ کے اصحاب کرام نے ستر میں طواف دوایا اور اسی وقت مدینہ کے لئے روانہ ہو گئے۔ حضرت صدیقہ کا یہ عمرہ اس عمرہ کی قضا تھا جو احرام باندھنے کے باوجود نہ کر سکی تھیں۔

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ افضل یہی ہے کہ طواف و دایع اس وقت کیا جائے جبکہ مکہ معظمہ سے روانگی ہو، اگر طواف و دایع کو لینے کے بعد کسی وجہ سے ایک دو دن ٹھیرنا پڑ جائے تو چاہئے کہ روانگی کے قریب پھر بیت الشریعہ حاضر ہوا اور طواف کرے۔

دو قابل دید کتابیں

مکتوبات خواجہ محمد مصطفیٰ
حضرت مجدد کی سند اصلاح و ہدایت کو آپ کے بعد جس سستی نے سنبھالا، اور سلطنتِ مغلیہ میں آپ کے ڈالے ہوئے دینی رخ کو پایہ تکمیل تک پہنچایا، وہ میں آپ کے صاحبزائے خواجہ محمد مصطفیٰ آپ کے مکتوبات بھی آپ کے والد ماجد کے شہرہ آفاق مکتوبات کی طرح عظیم مصلحت کاوشوں اور عرفانی علوم و معانی کے آئینہ دار ہیں۔ اصل زبان فارسی قاری کے اس زمانے کو لانا کیم احمد فریدی نے بغیر انتہا کے ساتھ اردو میں منتقل کیا ہے۔ قیمت = ۴/

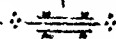
مذکرۃ مجدد العتباتی
شیخ احمد سرہندی کا وہ خاص کارنامہ جس کی وجہ سے آپ کو "مجدد العتباتی" کا عظیم لقب ملے، اس کا نامور پہلے تین سو سال کے بعد الفرقان کے مجدد العتباتی "نیر" ۱۳۵۵ھ نے طشتِ ازیام کی تھا۔ غیر لوگوں کو آنکھ یاد ہے اسی کے ہم مضامین "مذکرۃ مجدد العتباتی" کے نام سے از سر نو شائع کئے گئے ہیں۔ ہندوستان کے موجودہ حالات میں شیخ احمد سرہندی کے حالات کا مطالعہ بڑی اہمیت رکھتا ہے، ہوا و معلوم ہوتا ہے کہ شیخ مجدد کا دور تجدیدِ شراب تک جا رہا تھا۔

مکتبہ کتب خانہ لغتِ ن کھنڈ
مکتبہ کتب خانہ لغتِ ن کھنڈ
خریدار

تجلیاتِ مجدد الف ثانی

مکتوباتِ اکیسویں

(ترجمہ :- مولانا نسیم احمد فریدی امر دہی)

مکتوب (۵۷) مولانا حمید کے نام [حدوثِ عالم اور ردِّ عقلِ تعالیٰ کے بیان میں]
 الحمد للہ، ربِّ العالمین والصلوٰۃ والسلام علی سید المرسلین اللہ تعالیٰ،
 ”بذاتِ اقدس خود“ موجود ہے اور اس کی ہستی، ”بخودئی خود“ ہے۔ اللہ تعالیٰ
 جیسا ہے ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ عدمِ سابق اور عدمِ لاحق کا اسکی جناب میں
 کوئی راستہ نہیں ہے کیونکہ ”وجوبِ وجود“ اس کی درگاہِ تقدس کا ادنیٰ خادم ہے،
 اور ”سلبِ عدم“ اسکی بارگاہِ محترم کا معمولی خاکِ روبر ہے۔ اللہ تعالیٰ کے
 اسوا۔۔۔ جس کو عالم کہتے ہیں۔ چاہے وہ عناصر ہوں یا افلاک اور خواہ وہ
 عقل ہوں یا نفوس، بلائط ہوں یا مرکبات، سب کے سب اللہ تعالیٰ کے وجودِ بخشے سے
 وجود ہوئے ہیں اور عدم سے وجود میں آئے ہیں۔ قدرتِ ذاتی و زمانی صرف
 اسکی ہی لئے ثابت ہے اور حدوثِ ذاتی و زمانی اس کے غیر کے واسطے ہے۔ چنانچہ
 زمین کو دو روز میں اُس نے ہی پیدا کیا۔ زمین کو پیدا کرنے کے بعد، آسمانوں
 اور تاروں کو دو روز میں عدم سے وجود میں دہی لایا ہے۔ جیسا کہ قرآن مجید
 میں ہے خَلَقَ الْأَرْضَ فِيْ يَوْمَيْنِ (زمین کو اُس نے دو دن میں پیدا کیا)

فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ فِيْ يَوْمَيْنِ ————— (اللہ نے سات آسمان دو روز میں بنا کئے) ————— کوئی بیوقوف ہوگا بلکہ نص قرآنی کا منکر ہوگا کہ ماسوائے حق تعالیٰ کسی چیز کے بارے میں قدامت کا قائل ہو (مثلاً) آسمانوں اور تاروں کو قدیم کہے یا باطل عناصر کو قدیم جانے یا عقول و نفوس کو ازلی و قدیم تصور کرے ————— اجماع اہل ملت اس بات پر متفق ہو ہے کہ ماسوائے حق تعالیٰ، سب کے سب حادث ہیں اور سب نے اس پر اتفاق کیا ہے کہ ماسوائے حق تعالیٰ سب عدم کے بعد وجود میں آئی ہیں۔ چنانچہ امام حجۃ الاسلام (غزالی) نے اپنے رسالے "المنقذ من الضلال" میں اس عقیدے کی تصریح اور جو جماعت بعض اجزائے عالم کی قدامت کا اعتقاد رکھتی ہے۔ اسی بنیاد پر۔ اس کی تکفیر کی ہے۔ پس اشیاء ممکنہ میں سے کسی شے کی قدامت کا حکم گناہت سے خروج ہے اور دائرہ فلسفہ میں داخل ہوتا ہے۔ جس طرح ماسوائے حق کے لئے عدم سابق ثابت ہے، اسی طرح عدم لاحق بھی ماسوا کو دامنگیر ہے۔ (قیامت میں) ستارے آسمانوں سے بکھر جائیں گے، آسمان پارہ پارہ ہو جائیں گے، زمین اور پہاڑ بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے اور عدم سے مل جائیں گے۔ چنانچہ نص قرآنی اس پر ناظر ہے اور تمام اسلامی فرقے اس حقیقت پر اجماع کے ہوئے ہیں حضرت حق سبحانہ و تعالیٰ کلام مجید میں فرماتے ہیں — فَاذْهَبْ فِي الصُّورِ نَفْثَةً وَاحِدَةً وَجَلَّتِ الْاَرْضُ وَالْجِبَالُ فَذُكَّتَا ذِكَّةً وَاحِدَةً فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ وَانْشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ (پس جب ایک صور بھونکا جائے گا اور جب زمین اور پہاڑوں کو اٹھایا جائے گا پھر یکبارگی ان کو توڑ پھوڑ دیا جائے گا پس اُس دن واقع ہوگی قیامت اور آسمان پھٹ جائے گا پس آسمان اس دن بودا درست ہوگا) نیز حق تعالیٰ فرماتا ہے اِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ وَ اِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ وَ اِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ (جب سورج لپیٹ دیا جائے گا اور جب قوت تارے تیرہ و تار یک ہو جائیں گے اور جب کہ پہاڑ چلائے جائیں گے) نیز فرماتا ہے اِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ وَ اِذَا الْكُوْكُبُ انْشَتَرَتْ (جب کہ آسمان پھٹ جائے گا

اور جس وقت تائے بکھر جائیں گے) نیز ارشاد فرمایا (إِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ) (جب کہ آسمان پھٹ جائے گا) نیز ارشاد باری ہے۔ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ لَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ۔ (سوائے ذاتِ خداوندی کے ہر چیز فانی ہو جائی گی) کلامِ ہوا اور اسی کی طرف تم سب لوٹے جاؤ گے۔ اور بھی اس مضمون کی بہت سی آیات، قرآن مجید میں آئی ہیں۔ کوئی جاہل ہی ہو گا جو ان اشیاء کی فنا کا انکار کرے گا یا وہ سرے سے ایمان ہی قرآن پر نہ رکھتا ہو گا بلکہ وہ فلسفیوں کی طبع کاری پر زنیق ہو گا۔ حاصل کلام یہ ہے کہ کمالات میں عدم سابق کی طرح عدم لاحق کا اثبات بھی ضروریاتِ دین کے ہے اور اس حقیقت پر ایمان رکھنا لازم ہے۔ اور بعض علما نے جو یہ فرمایا ہے کہ سات چیزیں یعنی عرش و کرسی، لوح و قلم بہشت و دوزخ اور رُوح۔ فنا نہ ہوں گی اور بانی رہیں گی۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ چیزیں فنا قبول نہیں کرتی ہیں اور قابلیتِ زوال نہیں رکھتی ہیں حاشا و کلام۔ بلکہ قادرِ مختارِ جلّ شانہ اپنی حکمت و مصلحت کی بنا پر جس کو چاہتا ہے بعد از نبود، فنا کر دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے باقی رکھتا ہے۔

يَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُحْكُمُ مَا يُرِيدُ (اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے اور جس امر کا ارادہ کرتا ہے اُس کا حکم دیتا ہے)۔ اس بیان سے ظاہر ہوا کہ عالم اپنے جمیع اجزاء کے ساتھ واجبِ تقالے سے احتیاجی نسبت رکھتا ہے اور اپنے وجود و بقا میں اسی کا محتاج ہے۔ اس لئے کہ بقاء وجود کے برقرار رہنے کا نام ہے جس زمانے تک بھی اللہ تقالے برقرار رکھنا چاہے۔ اس وجود پر کسی امر نامہ کا نام بقا نہیں ہے۔ پس نفس وجود اور استقرار وجود دونوں کے دونوں ارادہ خداوندی ہی کے سپرد ہوں گے۔ عقل فعال کون ہوتی ہے؟ کہ اشیاء کا انتظام کرے اور حوادث اس کی طرف منسوب ہوں۔ عقل فعال کے تو نفس وجود اور اسکے ثبوت میں بھی ہزاروں کلام ہیں۔ اس لئے کہ اس عقل فعال کا تحقق حصولِ فلسفیوں کے ان غلط اور فریب دہندہ مقدمات سے ہے جو اصولِ حقہ اسلامیہ کی رو سے ناقص اور نافرجام ہیں۔ کوئی بیوقوف ہو گا جو اشیاء کو قادرِ مختارِ جلّ شانہ سے الگ

رکھ کر عقل فعال جیسے امر مہموم کی طرف منسوب کرنے بلکہ خود اشیا کو بہت زیادہ رنگ و مار ہے اس بات سے کہ فلسفی کی گھڑی ہوئی عقل فعال سے وہ منسوب ہوں بلکہ اشیا اپنے عدم پر راضی و خورند ہوں گی اور ہرگز وجود کی رغبت نہ کریں گی اس بات کے مقابلے میں کہ ان کے وجود کی نسبت فلسفی کی من گڑھت چیز کی طرف کی جائے اور وہ قدرت قادر مختار جل سلطانہ کی طرف اکتاب کی سعادت سے محروم کر دی جائیں —

کثرت کلمۃ تخریج من انوا اھم ان یقولون الا کذا جا۔ (سخت ہو وہ بات جو ان کے منہ سے نکل رہی ہے، وہ سوائے جھوٹ کے اور کچھ نہیں کہہ رہے)

مکتوب (۵۹) خواجہ شرف الدین حین کے نام —

(تمام حوادث کو ارادہ خداوندی سے متعلق سمجھ کر ان سے لذت یاب ہونا چاہیے)

لے فرزند عزیز باتمیز! حوادث یومیہ چونکہ بارادہ واجب الوجود ہوتے ہیں اور اسی کے فعل سے برقرار ہیں اس لئے اپنے ارادے کو تابع ارادہ خداوندی کر کے حوادث کو اپنی مرادات قرار دینا چاہیے اور ان سے لذت یاب ہونا چاہیے —

اگر بندگی کا جذبہ ہے تو یہ نسبت پیدا کرنا چاہیے ورنہ پاؤں دائرہ بندگی سے باہر نکالنا اور اپنے آقائے حقیقی کا مقابلہ کرنا ہے — حدیث قدسی میں آیا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ”جو شخص راضی نہیں ہوا میرے فیصلے پر اور جس نے غصہ نہیں کیا میری بھیجی ہوئی مصیبت و آزمائش پر اس کو چاہیے کہ وہ میرے علاوہ اپنا کوئی اور رب ڈھونڈ لے اور میرے آسمان بچنے سے نکل جائے“ — مردم فقرا و مساکین اور کمزور اشخاص تمھاری رعایت و حمایت میں آسودہ حال رہے ہیں — چونکہ وہ بھی اپنا ایک آقائے حقیقی رکھتے ہیں (اس لئے تمھاری حمایت کی چنداں ضرورت تو نہیں البتہ اس بہانے سے) تمھاری نیکنامی باقی رہی — حضرت حق سبحانہ و تعالیٰ تم کو دارین میں جزائے خیر عطا فرمائے — والسلام —

مکتوب (۶۰) پیرزادہ گرامی قدر حضرت خواجہ محمد عبداللہ معرفت خواجہ کلان کے نام — [درمیان کا کچھ حصہ]

..... حقیقت انسان اور اس کی ذاتِ عدم ہے جو کہ حقیقتِ نفسِ ناطقہ ہے ابتداء میں اس نفس کو نفسِ آثارہ سے تعبیر کیا جاتا ہے اور ہر انسان لفظاً انان (میں) بول کر اپنی نفسِ آثارہ کی طرف اشارہ کرتا ہے پس ذاتِ انسان، نفسِ آثارہ ہے اور تمام لطائفِ انسان، نفسِ آثارہ کے قوی و دوارح کی مانند ہوئے۔ چونکہ عدم اپنی ذات کے لحاظ سے شے محض ہوتا ہے بوئے خیریت اس میں نہیں ہوتی اس لئے نفسِ آثارہ بھی شے محض ہو اور اپنے اندر بوئے خیریت نہیں رکھتا۔ یہ نفسِ آثارہ کی شرارت و چالاکت ہی تو ہو کہ وہ کمالات متعکسہ جو اس کے اندر بطور ظلیت، ظاہر ہو گئے ہیں ان کو وہ اپنی طرف سے سمجھتا ہے اور اُن کمالات کو جو اپنی اصل کے ساتھ قائم و ثابت ہیں یہ اپنی جانب منسوب کر کے خود کو ان کمالات کی بنا پر کامل و خیر جاننا ہے اور اسی وجہ سے اپنی سرداری کا دعویٰ کرتا ہے نیز اپنے آپ کو کمالات کے اندر خداوندِ کریم کا شریک بنانا ہے، حول و قوت کو اپنی جانب سے تصور کرتا ہے، خود کو مقصود سمجھتا ہے اور چاہتا ہے کہ سب اس کے تابع رہیں اور وہ کسی کا تابع نہ ہو وہ اپنے آپ کو ہر سب سے زیادہ دوست اور عزیز رکھتا ہے اور دوسروں کو اپنی ذاتی غرض سے دوست رکھتا ہے نہ کہ دوسروں کی مصلحت کے پیش نظر۔ انہیں تخیلاتِ فاسدہ کی وجہ سے وہ اپنے مولا جلیلِ سلطانہ سے عداوتِ ذاتی پیدا کرتا ہے اور اس کے نازل کئے ہوئے احکام کی طرف مائل نہیں ہوتا (بلکہ) اپنی خواہشات کی پیروی اور پرتش کرتا ہے۔

حدیث قدسی میں آیا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے — ”تو اپنے نفس کو دشمن رکھ اسلئے کہ وہ میری مخالفت و دشمنی پر کمر باندھے ہوئے کھڑا ہے۔“

حضرت نعل مجیدہ نے اپنی کمال ہر بانی و رحمت سے انبیاء علیہم السلام کو مبعوث فرمایا جو رحمت عالم ہیں۔ تاکہ وہ مخلوق کو حق تعالیٰ کی طرف دعوت دیں اور اس دشمن (نفس امارہ) کا کارخانہ تباہ کریں نیز انسان کو اپنے خالق و مولا کی جانب راستہ دکھائیں اور جہالت و خباثت سے باہر لائیں اور اسکے نقص و شرارت سے مطلع کریں جو سعادت ازلی رکھتا تھا اس نے ان بزرگوں (انبیاء) کی دعوت کو قبول کر لیا اور اپنی

جہالت و خباثت سے باز آگیا اور نازل شدہ احکام کا تابع و مطیع بن گیا.....

مکتوب (۶۶) محمد تقی مصوری کے نام

[المجاز فطرۃ الحقیقہ (مجاز، حقیقت کا پہل ہے) کے بیان میں]

برادر محمد تقی نے دریافت کیا تھا کہ صوفیاء نے المجاز فطرۃ الحقیقہ، کس معنی میں استعمال کیا ہے؟ جانتا چاہیے کہ مجاز، ظل حقیقت ہے کہ اس نے ظل سے اصل کی طرف شاہراہ کھولی ہے شاید کسی بنا پر بزرگوں نے فرمایا ہے کہ ”جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا“ بات یہ ہو کہ معرفت ظل معرفت اصل کو مستلزم ہے اس لئے کہ ظل اپنی اصل کی صورت میں موجود ہے پس ظل، انکشاف اصل کا سبب ہوتا ہے کیونکہ صورت شے وہی ہے جس سے اصل شے ظاہر ہو۔ لیکن یہ بھی جان لینا چاہیے کہ المجاز فطرۃ الحقیقہ اس صورت میں ہے جب کہ مجاز میں گرفتار نہ ہو جائے بلکہ ایک نظر کے بعد دوسری نظر کی توبت نہ آنے پائے (پس) نظر اول فطرۃ الحقیقہ ہے۔ مخبر صادق صلی اللہ علیہ وسلم نے ”النظرۃ الاولیٰ کاف“ فرمایا ہے۔ (یعنی پہلی نظریں لے لے) گویا کہ لفظ کاف سے اشارہ دولت حقیقت کے حصول کی طرف ہے اور اگر لغو زبان مجاز میں گرفتار ہو گیا اور نظر ثانیہ کی توبت آئی تو وہ مجاز، راہ وصول حقیقت کا مانع ہے قطرہ (پل) کہاں سے ہوگا؟ بلکہ وہ تو ایک بُت ہے جو کہ اپنی پرستش کی دعوت دیتا ہے۔ ایک دیو ہے جو حقیقت سے روگرداں کر رہا ہے۔ اسی لئے مخبر صادق صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر ثانیہ کو مضر جان کر ”النظرۃ الثانیۃ علیک“ (دوسری نظریں لے مضر ہے) فرمایا۔ اس چیز سے زیادہ کوئی چیز مضر ہوگی جو حق سے باز رکھے اور باطل میں گرفتار کر دے۔ جانتا چاہیے کہ پہلی نظر بھی اس وقت نافع ہے کہ اپنے اختیار سے نہ ہو اپنے اختیار سے ہوگی تو وہ بھی دوسری نظر کا حکم رکھتی ہے۔ قرآن مجید کی یہ آیت اس مطلب کے ثابت کرنے کے لئے کافی ہے۔ قُلْ لِلّٰہِ مَنِیْنٌ یَّخْصُصُ اَمْرًا مِّنْ اَبْصَارِہِمْ (آپ مومنین سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نظروں کو پست رکھا کریں)۔ یہ وقت صوفیائے خام نے المجاز فطرۃ الحقیقہ کے معنی نہ سمجھ کر غلطی کی وہ حین شکوں میں گرفتار ہو کر ان کے عشوہ و ناز پر فریفتہ ہو جاتے ہیں اس طرح میں کہ اس گرفتاری و فریفتگی کو

حقیقت تک پہنچنے کا ذریعہ اور حصول مطلوب کا ذریعہ بنالیں مگر یہ بات ہرگز درست نہیں۔ یہ تو خود راہِ مطلوب میں رکاوٹ ڈالنے والی چیز ہے اور مقصود سے روکنے کے لئے زبردست آڑ ہے۔ ایک باطل ہے جو ان کی نظر میں مزین ہو گیا ہے اور دھوکے میں آکر وہ اس کو حقیقت سمجھ بیٹھے ہیں۔ ان صوفیائے خام کی ایک جماعت ہے جو ان صورتوں کے حسن و جمال کو حسنِ حقِ تعالیٰ سمجھ کر ان کے عشق میں مبتلا ہونے کو گرفتاریِ بحت جانتی ہے اور ان صورتوں کے مشاہدے کو مشاہدہ حق سمجھتی ہے ان میں سے بعض نے کہا ہے۔

امرد و چولِ جمال تو بے پردہ ظاہر است

در حیرتم کہ وعدہٴ فردا برائے چیست

اللہ تعالیٰ اُن کے ان اقوال سے دردا لورہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ کوتاہ نظر لوگ (نہ معلوم) کیا گمان کئے ہوئے ہیں اور اس کے حسن و جمال کا نہ جانے کیا تصور کئے ہوئے ہیں.....

حق تعالیٰ کی ایک تجلی سے کوہِ طور کا پارہ پارہ ہو جانا اور حضرت کلیم اللہ علیہ السلام کا باوجود قرب و منزلت کے اس تجلی سے بیہوش ہو کر گر پڑنا یہ تو نصِ قرآنی سے ثابت ہو اور یہ لوگ اپنی اس بیوقوفی کے باوجود ہمہ وقت بے پردہ حق تعالیٰ کو دیکھنے والے ہیں اور وعدہٴ رویتِ آخری پر حیرت و تعجب کا اظہار کرتے ہیں۔ لَقَدْ اسْتَكْبَرُوا فِيْ اَنْفُسِهِمْ وَرَعَتُوا اَعْنُوْا كَيْدًا۔ (انھوں نے اپنے گمان میں

اپنے آپ کو بڑا سمجھا اور بڑی سرکشی کی)۔ علماء اہل سنت و جماعت نے اللہ تعالیٰ ان کی سعی کو قبول فرمائے۔ اپنی جانیں کھپانی ہیں اور براہینِ نقلی سے مخالفینِ اہل سنت کے مقابلے میں اثباتِ رویتِ آخری کیا ہے کیونکہ اہل سنت کے علماء وہ جتنے مخالف فرقے ہیں ان میں سے کوئی بھی۔ چاہے وہ کوئی ملت رکھتا ہو یا نہ رکھتا ہو۔ رویتِ حق تعالیٰ کا قائل نہیں ہے۔ بلکہ اُس کو محالِ عقلی سمجھتا ہے

لے جبکہ آج تیرا حسن و جمال بے پردہ ظاہر ہے تو مجھے حیرت ہے کہ پھر قیامت میں دیدار کا وعدہ کس لئے ہے؟

اور خود اہل سنت بھی رویتِ باری تعالیٰ کو بلا کیفیت ہی مانتے اور کہتے ہیں نیز آخرت کے ساتھ مخصوص رکھتے ہیں اور یہ بواہوس (صوفیائے خام) ہیں کہ اسی دنیائے فانی میں اس دولتِ قاہرہ کے حصول کا خواب دیکھ رہے ہیں اور اپنے خیال میں منگن ہیں۔
 رَبَّنَا آتِنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً وَهَيِّجْ كُنَا مِنْ آخَرِنَا فَشَدَّ آه (ہمارے رب ہم کو اپنی جانب سے رحمت عطا فرما اور ہمارے کام میں بہتری پیدا کر دے)
 والسلام علی من اتبع الهدی والتمزم متابعد المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم
 مکتوب (۶۹) قاضی موسیٰ کے نام — (نصیحت)

بعد الحمد والصلوة وتبلغ الدعوات — اس طرف کے فقراء کے احوال مستوجبِ حمد ہیں۔ جو مکتوب تم نے رحم علی درویش کے لکھا ارسال کیا تھا پہنچ گیا۔ خوشوقت کیا۔ خداوندِ کریم سلامت و با استقامت رکھے۔ مکتوب میں نصائح کو طلب کیا تھا خدا و اب اس ایک نصیحت تو دین کے متعلق ہے (کہ دین پر پورے پورے عامل رہنا) دوسری نصیحت متابعتِ سید المرسلین کی کرتا ہوں..... متابعت کی کئی اقسام ہیں ان میں سے ایک قسم یہ ہے کہ احکام شرعیہ کی ادائیگی کیجائے۔ باقی اقسام کا فقیر نے ایک مکتوب میں مفصل ذکر کر دیا ہے جس کو ایک دوست کے نام لکھا ہے۔ ان سے کہوں گا کہ اسکی نقل تم کو بھیجیں۔ بالکل اس طریقے میں افادہ و استفادہ کا دار و مدار صحبت پر ہے۔ کہنا اور لکھنا کافی نہیں ہے۔ حضرت خواجہ نقشبندؒ نے فرمایا ہے کہ ”ہمارا طریقہ صحبت ہے“ — اور اصحابِ کرامؓ صحبتِ خیر البشر صلی اللہ علیہ وسلم کی بذلت تمام ادلیائے امت سے افضل ہیں کوئی دلی مرتبہ صحابی تک نہیں پہنچ سکتا اگرچہ اسی قرنی کیوں نہ ہوں (جو کہ خیر التابعین ہیں)۔ دوستوں سے دعائے سلامتی ایمان کی درخواست ہے۔ ”اے ہمارے رب ہم اپنے پاس سے رحمت عطا فرما اور ہمارے کام کو بہتر و درست فرمائے۔“ رحم علی نے اپنے ورقِ زندگی کو لپٹ دیا ہے (محاسبہ اعمال میں لگے ہوئے ہیں) اور اصلاحِ نفس کی طرف متوجہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ استقامت بخشے۔ والسلام

قسط نمبر ۲

سید سلیمان ندوی

شخصیت و ماحول

سید ذوالفقار حسین بخاری ایم۔ اے (اسلامیہ کالج لاہور)

سید صاحب جس دینی اور علمی نصائیس پرورش پائی اُس نے اُن کی شخصیت کے بنانے میں بڑا اہم حصہ لیا ہے۔ گھر، ماحول، انداز تربیت اور اس کے اثرات کی ایک مثال خود سید صاحب کی زبانی سنئے:-

”قرآن پاک کے بعد مولانا اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کی تقویت الایمان میرے ہاتھ میں دین کی پہلی کتاب دی گئی۔ میں ان بیسیوں کے بیچ میں بیٹھ کر تقویت الایمان کی ایک ایک بات پڑھتا تھا اور بھائی صاحب مرحوم پردہ کے پیچھے سے اس کے ایک ایک سُلہ کی تشریح و تفسیر فرماتے اور جو وہ فرماتے وہ میرے دل میں بیٹھا جاتا۔

پہلی کتاب تھی جس نے مجھے دین حق کی باتیں سکھائیں اور ایسی سکھائیں کہ اثنائے تعلیم و مطالعہ میں بیسیوں اندھیان آئیں کتنی دفعہ خیالات کے طوفان اُٹھے مگر اس وقت جو باتیں جسٹریکچر چکی تھیں اُن میں سے ایک بھی اپنی جگہ سے ہل نہ سکی۔ علم کلام کے مسائل، اشاعرہ و معتزلہ کے نزاعات، غزالی و رازی و ابن رشد کے دلائل یکے بعد دیگرے

لنگاہوں سے گزرسے گرا سنبھل شہید کی تلقین بہر حال اپنی جگہ قائم رہی ہے جس زمانے میں ہوش و شعور کی آنکھ کھولی وہ بھی کچھ کم مردم ساز نہیں تھا۔ بڑی بڑی ٹوٹ کر ٹکریں اٹھ رہی تھیں اور طاقتور شخصیتیں قوم کی علمی و دینی تعمیر نو کے میدان میں اتاری ہوئی تھیں۔ سید صاحب اپنے اس دور کا حال بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں :-

انیسویں صدی ختم ہو رہی تھی تو میرے ہوش و فہم کی آنکھیں کھل رہی تھیں، پندرہ سو لاکھ برس کا بس ہو گا اس وقت قدیم و جدید کی کشمکش سے سارا ہندوستان خیالات کا دنگل بن رہا تھا۔ کانوں میں دو قسم کی تحریکوں کی آوازیں دم بدم آرہی تھیں۔ ایک سرسید کی تحریک یعنی انگریزی تعلیم کی اشاعت اور مذہب میں عقل اور قنطرت کی مطابقت کی کوشش اور دوسری علماء کو نئے زمانے کے نئے خیالات اور فلسفہ سے آشنا کر کے پرانی عربی تعلیم کی از سر نو تنظیم کی تحریک جن کو لے کر چند روشن خیال علماء اُٹھے اور یہ عجیب بات تھی کہ اس تحریک کا مرکز بھی علی گڑھ کی ایک عربی درسگاہ تھی جو مولانا لطف اللہ صاحب کی ذات سے عبارت تھی۔ اس تحریک کا دوسرا مرکز دہلی تھا۔ جہاں مولانا سید محمد حسین محدث دہلوی درس دیتے تھے، کانوں میں یہ دونوں آوازیں پڑیں مگر میرا خاندانی ماحول اس دوسری تحریک سے متاثر تھا، اس لئے اس دوسری تحریک سے دلچسپی ہوئی۔ اور بڑھتی گئی اور پھیلتی گئی اور وہی میری زندگی کا جزو بن گئی۔

۱۔ اس تحریک کا پہلا اثر یہ تھا کہ علما کے قدیم و جدید کی آمیزش سے نئی عربی درسگاہ کے قیام کی کوشش کی..... اس کے بعد مذہب و علماء نے لکھنؤ میں اپنا نیا مدرسہ کھولا میرے والد مرحوم نے مدرسہ احمدیہ میں بھیجے کا ارادہ کیا مگر

۲۔ شاہیر اہل علم کی محنت کتابیں مولانا سیدناظر حسن گیلانی نے اپنے ایک مضمون ”سید اہل علم کی مکتبی زندگی“ میں رسد کے شاہر علماء اور صلیحا کا تفصیلی تذکرہ کیا ہو اس ضمن میں سید صاحب کے خاندان اہل علم و اہل دل کا مختصر حال بھی لکھا ہو۔ اس سے سید صاحب کے خاندانی ماحول کو سمجھنے میں کافی مدد ملتی ہے۔

میرے خاندان کے چند عزیزوں کا تعلق ندوۃ العلماء کی تحریک سے تھا۔ اس لئے دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ میں داخلہ کی تجویز میرے لئے مناسب بتائی گئی مگر ابھی اس کے داخلہ میں کچھ تاخیر تھی تو چند ماہ بہار کے مشہور علمی و مذہبی حلقہ خانقاہ پھلواڑی میں مجھے رکھا گیا یہاں خانقاہ میں ہر ہفتہ قوالی ہوتی تھی۔ اس کے اثر سے اس قصبہ میں شعرو سخن کا خاصا چرچا تھا اور ہے۔ میں نے بھی اس فضا میں سانس لی اور سب سے پہلے میں نے مولوی عبدالحکیم شرر کا ناول منصور و موہن دیکھا اس کا اثر یہ ہوا کہ جس وقت کتاب ختم کی خوب کچھوٹ کچھوٹ روایاں

اس کے بعد یہ صاحب درجہ نگہ میں رہے اور آخر میں کسی برس دارالعلوم ندوۃ العلماء میں رہے اور یہیں سے دستار فیضیت لے کر نکلے۔

ندوۃ میں ان کو مولانا شبلی عسکری کی شخصیت میں اس نے ان کی صلاحیتوں کو پہچانا، اور وہ بھی پھر اس کے دامن اس طرح وابستہ ہو گئے، جسے لوگوں نے استاد کی شخصیت میں اپنے آپ کو گم کر دینے سے تعبیر کیا۔

شبلی نے ان کے ادبی اور تصنیفی ذوق کو چمکایا، علم اور تحقیق کی پرہیز راہوں سے گزرنا سکھایا، اپنے سیاسی ذہن کا ورثہ بھی انھیں دیا۔ غرض شبلی کے پاس جو کچھ تھا وہ سید صاحب کی بھولی میں ڈال دیا، لیکن خود سید صاحب کے احساس کے مطابق شبلی کا ان پر سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ انھوں نے سیرت پاک علیہ الصلوٰۃ والسلام کی خدمت میں سید صاحب کو اپنا شریک بنایا اور دنیا سے باتے وقت اس کا سعادت کی تکمیل بھی انھیں پرچھوڑ گئے۔ سید صاحب راقم ہیں :-

”انھوں نے اپنی زندگی میں اور اپنی زندگی کے بعد بھی تکمیل و صیت اس سرور کائنات فخر موجودات، رحمت عالم سید اولاد آدم محمد رسول اللہ علیہ وسلم کی مکرر اقدس میں جہاں وہ سب کے آخر میں پہنچے تھے۔ سب کے اول پہنچایا، یعنی حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے مطالعہ، جمع، تنقید اور تالیف و تحقیق کی خدمت ابتداء ہی میں سپرد فرمائی جو الحمد للہ یہاں اس کے لئے سعادت کا ذریعہ ہے اور انشا اللہ

وہاں اس کے لئے آخرت کا ذخیرہ ہوگی۔ اور اس کا نتیجہ ہے کہ قلم کی ہزار کھ دیکھ کر
کے باوجود حجاز کی بجائے ترکستان جانے کی غلطی اس سے سرزد نہیں ہوئی اور ساری
علمی و عملی کوتاہیوں کے باوجود بھی اس سائے رحمت کے دامن سے وہ ساری
عمر لپٹا رہا اور اس طرح سرکارِ مدنیہ سے اس کو محبت کا وہ خزانہ عطا ہوا جس سے
وہ بزرگوں کی نگاہ قبول کے قابل ٹھہرا اور تلافیِ مافات کی توفیق سے بہرہ ور
ہوا۔

سید صاحب کی شخصیت نے بلندی کی جو منزلیں اپنے استاد کی حیات ہی میں طے کر لی تھیں
پھر استاد کی جائیشی، سیرت الہی، عظیم کام کی بطریقِ حسن تکمیل اور دارِ افاضتِ تصنیف کی شہرِ آفاق
علمی کارگزاریوں نے ان کو جس رتبہ بلند پہنچا دیا تھا اس کے بعد بھی اپنے اندر کسی کمی کا
احساس، تکمیلِ مزید کی جستجو اور اس کے لئے نئے آستانے کی نیاز مندی بظاہر عیبی بات تھی
لیکن سید صاحب کی گھٹی میں جو روحانی تشنگی پڑی ہوئی تھی اور جسے سیرتِ نگاری نے دوا
کر دیا تھا اس نے سید صاحب کی شخصیت کو ایک آخری موڑ اور دیا ہے۔ یہ موڑ تھا حضرت
مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے دستِ حق پرست پر محبت، جس نے شخصیت
کا رنگ ہی بدل دیا۔ اور یہ رنگ اضافہِ عمر کے ساتھ ساتھ گہرا ہوتا چلا گیا، اسکی
تفصیل کا تو یہاں موقع نہیں، لیکن ایک شعر میں شاید اس کی تصویر کھینچی جاسکتی ہو۔

نہ غرض کسی سے نہ واسطہ مجھے کام اپنے ہی کام سے

ترے ذکر سے، ترے فکر سے، تری یاد سے، ترے نام سے

دل کی اس نئی مشغولیت اور نئی لذت کا اثر اپنے علمی اور تصنیفی کاموں پر پڑنا
ناگزیر تھا لیکن یہ خیال حقیقت سے بہت دور ہے کہ تصوف نے سید صاحب کو علمی اور تصنیفی

۱۔ حیاتِ شبلی ص ۱۱-۱۲

۲۔ ہم ”سوانح حیات“ میں اس کی طرف تھوڑا سا اشارہ کر آئے ہیں۔ زیادہ تفصیل کے لئے تذکرہ
سیلیمان، مرتبہ غلام محمد صاحب ملاحظہ فرمائیں۔

کام کا ذکر کھا حقیقت میں وہ کچھ خاص حالات تھے اور پھر تقاضائے عمر جس نے سید صاحب کو رفتہ رفتہ ان شاغل سے لیکو کر دیا، وہ نہ حیاتِ شبلی تو بیعت کے بعد ہی منصفہ شہود پر آئی ہے رسالہ معارف میں بھی کچھ عرصہ تک آپ کا ظہر حسب سابق گواہ لٹا تا رہا، علاوہ انہیں اگر قصوف کا یہی اثر ہوا کرتا تو حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ کیوں کر وجود میں آجاتے اور خود مرشد تھا نوی کیوں کہ اس قدر تصانیف یاد کا چھوڑتے؟

بیعت سے پہلے سید صاحب اپنے کو شیعہ کہلا نا پسند کرتے تھے، اصولی طور پر فرقہ میں امام ابن تیمیہ اور امام ابن القیم کے مسلک کی طرف رجحان تھا۔ علمی طور پر تقریباً حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے ہم مسلک تھے لیکن بیعت کے بعد پوری طرح حقیقت کی طرف میلان ہو گیا اور اپنے مرشد کے اتباع میں اپنے آپ کو ایک عامی مقلد کے درجہ پر رکھنے لگے۔ اب چند محاصرین کے بیانات میں علامہ سید سلیمان کی شخصیت کی جھلکیاں ملاحظہ فرمائیے:-

مولانا سید ابوالحسن علی ندوی رقم زد ہیں:-

”کسی فن میں کامل یا نامور ہونا اور بات ہے اور اس کا حقیقی ذوق اور اس میں شغف اور اہتمام اور بات ہے۔ اپنی اس مختصر علمی زندگی میں اکثر یہ دیکھا کہ اکثر لوگ خاص ماحول، خاص اوقات میں صاحب علم اور صاحب ذوق نظر آتے ہیں باقی اوقات میں ان میں کوئی علمی دلچسپی، شوق مطالعہ، جستجو اور کتابی ذوق نظر نہیں آتا، درحقیقت ان میں طالب علمانہ روح نہیں ہوتی۔ اس بارہ میں میں نے دو شخصیتوں کو مستثنیٰ پایا۔ ایک مولانا نور شاہ رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے مولانا سید سلیمان ندوی اول الذکر کو کم دیکھا..... لیکن یہ صاحب کو خوب دیکھا سفر و حضر میں رفاقت رہی اور کسی کسی دن مسلسل ساتھ رہتا۔ ان کا علمی ذوق ہر جگہ اور تقریباً ہر وقت قائم رہتا، مطالعہ، غور و فکر، علماء اہل فن سے تبادلہ خیال اور بحث و نظر کا سلسلہ جاری رہتا، وہ فطرتاً طالب علم تھے اور ان کا لازمہ زندگی

تفا۔ بیاد میں کبھی ان کا مطالعہ جاری رہتا، دیکھنے میں یہ معمولی بات ہے لیکن قدیم و جدید حلقوں میں اب جو علمی بے تعلقی رہے دو قی بڑھتی جا رہی ہے اس کے پیش نظر کسی زمانہ میں یادگار بات ہوگی۔

سید صاحب کی ایک دوسری صفت کا اظہار بھی مولائے موصوف نے ان الفاظ میں کیا جو بہ ”واقعہ یہ ہے کہ میں نے ہندوستان اور ہیردن ہند کی ریاست اور ممالک اسلامیہ سے قریب واقفیت کے سلسلہ میں مولانا حبیب الرحمن خاں شروانی جیسا جامع اوصاف اور مولانا سید سلیمان ندوی جیسا جامع فنون اور تنوع الذہن نہیں دیکھا۔“ علمی انہماک کے باوجود ان کی طبیعت کی شگفتگی قائم تھی۔ عبد المجید صاحب ساکب لکھتے ہیں:- ”جن لوگوں کو مولانا سے ملنے کا کم اتفاق ہوا ہے وہ سمجھتے ہوں گے کہ مولانا بالکل ششک ملا ہوں گے اور ان کے چہرے پر کبھی تبسم کی چمک نظر نہ آتی ہوگی۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ مولانا نہایت شگفتہ مزاج بزرگ تھے۔ ان کی ظرافت میں حسن و لطافت کا رنگ تھا۔“

مولانا محمد اویس صاحب ندوی فرماتے ہیں:-

”سید صاحب لطف و مزاح کی باتیں بھی خوب کرتے تھے۔“

سید صاحب میں اخلاق بھی کوٹ کوٹ کر بھرے ہوئے تھے۔ ساکب صاحب لکھتے ہیں:- ”ہرزہ گوئی سے انہی زبان کو کبھی آلودہ نہیں کیا۔ اپنے دوستوں اور شاگردوں پر بے حد شفقت تھے حتیٰ الامکان عمر بھر کسی کی دلی آزادی نہیں کی۔ اختلاف کی صورت میں خلقِ محمدی سے کام لیتے اور سخت سے سخت بات نرم سے نرم الفاظ میں کہتے۔“

۱۵۔ قومی آواز لکھنؤ۔ ۱۷ نومبر ۱۳۵۳ھ۔ ۱۶۔ ایضاً ۳۵۔ ”ماہ نو“ جنوری ۱۳۵۴ھ ص ۲ ساکب صاحب نے آگے سید صاحب کے لطیف مزاح کی مثالیں بھی دی ہیں۔ ۱۷۔ ریاض سید سلیمان ندوی نمبر ۵۵ اویس صاحب نے بھی ..... سید صاحب کی لطف و مزاح کے واقعات نقل کئے ہیں۔

۱۵۔ ”ماہ نو“ جنوری ۱۳۵۴ھ ص ۲

سید صاحب کے اخلاق و دعوت، شرافت و وسیع القلبی اور عفو و درگزر کے بیسیوں اوقات ہیں۔ ہم یہاں چند واقعات نقل کرتے ہیں۔ حافظ محمود شیرانی صاحب نے سید صاحب کے محبوب استاد علامہ شبلی پر جس انداز سے تنقید کی اور سید صاحب کے ساتھ ان کی جس طرح علمی چٹک رہی اس اہل علم حضرات کو بخوبی علم ہے مگر سید صاحب کا ان کے ساتھ کیا سلوک تھا اس کا ایک واقعہ سے اندازہ لگائیے۔ ڈاکٹر عبداللہ خفقی ثانی صاحب راوی ہیں :-

”ایک مرتبہ شیرانی صاحب لکھنؤ تشریف لے گئے..... سید صاحب نے آپ کی اپنے خاص انداز میں پرکھت دعوت بھی کی۔ جب لاہور واپس آئے شیرانی صاحب نے ببین مذکرہ اس دعوت کا حال سنایا۔ اس کے بعد کثر میں نے شیرانی صاحب کو شعرانجم کی تنقید جاری رکھنے پر اکسایا۔ مگر وہ یہی کہہ کر ٹال دیتے کہ یہ بیٹھان (شیرانی) سید کی روٹیاں کھا آیا ہے اور ساتھ ہی ان کے اعلیٰ اخلاق کی تعریف بھی ہمیشہ کرتے ہیں“

شیرانی صاحب کی وفات پر ان کے اوصاد کا سید صاحب نے ان الفاظ میں ذکر کیا :-

”مرحوم نیک مزاج، کم آمیز، سادگی پسند اور خاموش طبع تھے۔ ان کی طبیعت میں تلاش، محنت، تحقیق و تدقیق کا مادہ بدرجہ اتم موجود تھا..... مرحوم کے دل میں اسلام اور مسلمانوں کی شاندار روایات کا بڑا اثر تھا..... حافظ قرآن تھے یہ خود ایک بڑی نعمت ہے اور وسیلہ مغفرت“

شیخ محمد اکرام صاحب لکھتے ہیں :-

”سید الطائفہ کی دوسری بڑی خوبی ان کی علمی شرافت، وسیع القلبی ہے۔ ان کی عیلت کے خلاف سب سے مؤثر نشر و ترویج جن کے خطوط میں ملیں گے لیکن آپ مکتبہ جہدی اٹھا کر دیکھیے ان خطوط کے شروع میں تعریفی دیباچہ سید سلیمان کا اپنا ہے۔ اسی طرح شبلی کے اندازِ طبیعت پر پہلی تبلیغ اور مکتبہ پر و ضرب ”شبلی اور صحابی کی معاصرانہ

۱۵ اردو ادب علی گڑھ دسمبر ۱۹۶۶ء ص ۷۷۰ مرتبہ آل احمد سرور۔

۱۶ معارف سلیمان نمبر ۳

چشمک“ والے مضمون میں لکائی گئی لیکن یہ مضمون سب سے پہلے سید سلیمان نے معارف میں شائع کیا۔ سید صاحب کی سیرت میں ایک پاکیزگی اور روشنی ہے شبلی کے کیریکٹر کا خم و پچ نہیں ہے۔

سید صاحب اپنی گونا گوں مصروفیات کے باوجود خط کا جواب دینا اپنا اخلاقی فرض سمجھتے تھے مولانا عبدالمجید دیابادی اور مولانا مسعود عالمؒ نے قیامِ خط و کتابت شروع ہوئی تو آخر تک قائم رہی۔ یہی حال دوسرے علماء و ادباء کے تعلقات کا ہے۔ ڈاکٹر عبد اللہ چغتائی لکھتے ہیں:-
”آپ ہمیشہ خط کا جواب نہایت پابندی سے دیتے خواہ کبھی حالات کے اعتبار سے دیر پی کیوں نہ ہو جائے۔“

سید صاحب کی شخصیت جن مختلف النوع عوامل سے پروان چڑھی ان میں ایک بڑا عنصر ان کے انسانی پہلو کا تھا۔ پروفیسر رشید احمد صاحب صدیقی لکھتے ہیں:-

”شکل و صورت، وضع قطع، چال ڈھال، بات چیت ہر اعتبار سے سید صاحب کی شخصیت بڑی دلآویز اور قابلِ احترام تھی۔ ان کو دیکھ کر ایک پاکیزہ اور پاکیزہ کی تقویت محسوس ہوتی تھی کہ وہ شفقت کریں گے، رُخسائی کریں گے۔ اور جب تک راتھ ہیں گے زندگی میں بڑائی اور صلاحات محسوس ہوگی۔“

سید صاحب کی شخصیت کے ایک اور رُخ کی طرف بھی رشید صاحب نے بڑا لطیف اشارہ کیا ہے، فرماتے ہیں:-

”سید صاحب میں ایک خوبی ایسی تھی جس کی میں دل سے قدر کرتا ہوں یعنی ہمان ہو کر وہ میزبان کے فرائض منصب کر کے اپنی ضیانت و حکم برداری میں نہیں لیتے تھے جیسا کہ اکثر نہایت درجہ سرگرم اور مخلص ہمان کیا کرتے ہیں یعنی خود ہر کھانا نیز با کے سامنے پیش کرتا اور اصرار کرتا کہ وہ ضرور کھائے اور نہ کھائے تو وجہ تباہی تو یہ

۱۔ مہربان کوثر صفحہ ۲۷ مولانا دیابادی سے مسلسل چالیس سال اور مولانا ندوی سے اٹھائیس سال تک متعلق خط و کتابت رہی۔ ۲۔ اُردو ادباء۔ ۳۔ ہم نفعانِ رفتہ صفحہ ۷۷۔

تعزیت کی ریز دیوشن پاس کریں یا کوئی چورن تجویز کریں..... میں کسی آدمی کی سیرت اور شخصیت کا اس سے بھی اندازہ لگاتا ہوں کہ وہ میزبان یا مہمان کی ذمہ داریوں سے کس طرح عہدہ برآ ہوتا ہے اور کس حد تک دسترخوان کے آداب ملحوظ رکھتا ہے..... میں نے سید صاحب کو میزبان اور مہمان دونوں حیثیتوں سے برتاؤ اور دونوں اعتبار سے وہ میری میزبان پر پورے اثر سے ہیں سید صاحب کی جو بڑائی میرے دل میں ہے اس میں سید صاحب کی اس خوبی کا خاصہ اور پچا درج ہے۔
ایک اور خوبی کی طرف یہ بھی اشارہ کیا ہے کہ :-

”لباس، سیر، ساز و سامان صاف ستھرا اور سہل رکھتے تھے۔“

سید صاحب نے اپنے استاد سے جس اخلاص اور وفاداری کا معاملہ کیا تھا قدرتی طور سے اسی کی توقع وہ اپنے شاگردوں اور دوستوں سے بھی کرتے تھے، چنانچہ مولانا مسعود عالم ندوی کو لکھتے ہیں :-

”آپ کو معلوم ہو کہ میں نے استاد مرحوم کے ساتھ جس طرح ظاہری و معنوی خافت کی اور ان کی رائے کے آگے اپنی رائے کو فنا کر دیا تھا ایسی ہی توقع مجھے اپنے عزیزوں اور رفیقوں سے بھی ہوتی تو تعجب نہیں۔“
شاہ معین الدین احمد ندوی کو تحریر فرماتے ہیں :-

”آپ سے ایک فرمائش کو جی چاہتا ہے جس طرح میں نے اور مولوی عبداللہ صاحب نے حضرت الانشاؤ کی ایک ایک تحریر کو زندہ کیا آپ صاحبان میرے مضامین و مقالات کو بہ ترتیب جمع کرتے کہ اب میری زندگی ان ہی اوراق سے عبارت ہو۔ مہر کو میری عمر قریباً ۳۷ سال کی ہوگی۔ رہے نام اللہ کا۔“
ابھی شاہ صاحب کو ایک دوسرے گرامی نامے میں لکھتے ہیں :-

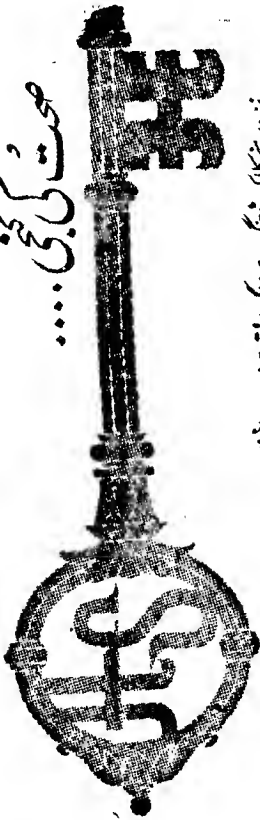
۱۔ ہم نصاب ذمہ ۱۳۷۷ھ ۲۵ ایضاً ۱۳۷۷ھ ۳۷ کا تیب سید سلیمان ندوی صاحب
۲۷ مکتوب نمبر ۳۷ معارف فروری ۱۳۷۷ھ

”حقیقت یہ ہے کہ اس عمر میں جب قویٰ مضحکی ہو رہے ہوں غفلت و شیر کی طلب بہت بڑھ جاتی ہے اور اب وہ کیفیت سمجھ میں آتی ہے جو مولانا ثبیل مرحوم اور مولانا حبیب الدین مرحوم کی دیکھی تھی کہ بعد کے کام کے لئے بیچ جانئین کا تصور ان پر بہت غالب تھا۔“

دیکھئے یہ صاحب کے اخلاط و احباب ان کی یہ عزیز خواہش کب پوری کرتے ہیں ؟
(تام شد)

لے مکتوب نمبر ۲ معارف فردی ۱۹۵۷ء

صحیح کی کنجی....

زندہ رہنے کا ایک ڈھنگ ہے، ایک سلیقہ ہے اور جب انسانی

اُسے سمجھتا ہے تو صحت کی کنجی اس کے ہاتھ آجاتی ہے۔

ماہنامہ ہمدرد صحیح دہلی

آپ کو بہت ساری زندگی بسر کرنے کا موقع ملتا ہے اور اس کی سہاٹی اور خوش

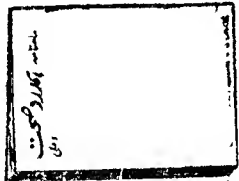
مشکلات کا سامنا کرنا ہے، آپ اسے ہمیشہ دل چسپ ہائیں گے۔

موزون مفت طلب فرمائیے

سالانہ قیمت چار روپے

ماہنامہ ہمدرد صحیح کال کٹنواں - دہلی

اپنی اور اپنے خاندان کی

صحیح کے لئے

ہمدرد صحیح

کا سطرالعین کیجئے

..... بہترین نتائج کا دار صحیح اور خوش بیکار بنیں

جب خدا کا کتبہ قحط سے چھاپا ہو؟

اسلامی تاریخ اور اسلام کی تعلیم

محمد منظور رضا

[آج ملک میں غذائی گرانی کا تقریباً وہی حال نظر آ رہا ہے جو دہری جنگ عظیم کے

نتیجہ میں رونما ہوا تھا۔ ذیل کا مضمون اسی زمانہ کی یادگار ہے جس کی اس

وقت منور اشاعت مناسب معلوم ہوئی ————— لفظی]

اب سے قریباً چار ہزار برس پہلے جبکہ نظام ایک عجیب و غریب اتفاق ہی کے طور پر اور ذی الحقیقت
خداوند قادر و قدوس کی بیچوں و چکوں قدرت اور شانِ فعالِ مایہ ناز کی جلوہ فرمائی گئی نتیجہ میں حکومت
مصر کی باگ سیدنا یوسف صدیق علیہ علیہ آباء الصلوات والتسلیمات کے ہاتھ میں آگئی تھی اور مصری
حکومت جبکہ انہی کے تحت اقتدار تھی، تو نہ ہو گا کہ اس زمانہ میں مصر میں ایک شدید قحط پڑا تھا جو سات
سال تک مسلسل رہا تھا، ان سات سالوں میں سر زمین مصر بڑے اور پیاوڑ سے بالکل محروم رہی
اور خشکی کا اثر یہاں تک پڑا کہ دودھ دینے والے جانوروں کے تھن بھی خشک ہو گئے، رسل و رسائل
کے جو ذرائع اور حمل و نقل کے جو وسائل آج انسان کے ہاتھ میں ہیں جن کے ذریعہ ہر قسم کی ضرورت
زندگی اور سامان معیشت کی درآمد برآمد ایک ملک سے دوسرے ملک کو بہ آسانی ہو سکتی ہے۔ اس وقت
انسان ان سے بھی تہی دست تھا، ایسی حالت میں جس ملک پر سات سال تک اتنا سخت قحط مسلط
رہے وہاں کے آدمیوں پر جو کچھ بھی نہ گزر جائے اور جتنے بھی ان میں سے کھجور کوں نہ رہ جائیں بے نیاز
قیاس نہ ہو گا۔ لیکن سیدنا یوسف صدیق کی خدا ترسی مخلوق خدا کی کچھ ہمدردی اور
رحمت کی راحت رسانی کے متعلق اپنی حاکمانہ ذمہ داریوں کے احساس کے ساتھ ان کی خداداد
خوش تدبیری اور مائے اندیشی نے مل جل کر ایسا نظم قائم کیا کہ نہ صرف قحط و مصیبت کے رہنے والوں کو،
بلکہ اس پاس کے دوسرے قحط زدہ ملکوں کے باشندوں کو بھی بلا امتیاز ملک و نسل اور بلا لحاظ

مذہب و ملت خوش حالی اور رحمت کے سالوں کی طرح ہی غلہ ملتا رہا۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد خلافت صدیقی کے دور میں ایک دفعہ سخت قحط پڑا جس نے بہت سے بندگانِ خدا کو فقر و فاقہ کی مصیبت میں مبتلا کر دیا، حضرت عثمان ذوالنہجینؓ اس وقت مدینہ کے درجہ اولیٰ کے تاجروں میں تھے اور آج کل کی اہلکاروں میں سمجھے کہ اس وقت کی چھوٹی سی اسلامی حکومت کے گویا وزیر مال بھی تھے، غلہ سے لے لے پھندے آپ کے ایک ہزار ادنیٰ شام سے آئے، مدینہ کے غلہ فروشوں کو جیسے ہی اس مال کی آمد کی خبر ہوئی وہ خریداری کے لئے حضرت عثمانؓ کی خدمت میں پہنچے بھاؤ تاؤ شروع ہوا، سب نے اپنی اپنی بولی بولی، لیکن حضرت عثمانؓ برابر یہی کہتے رہے کہ مجھے اس سے زیادہ ملتا ہے، آخر میں مدینہ کے ان سوداگروں نے کہا کہ مدینہ کے دوکاندار تو سب یہاں موجود ہیں اور سب اپنی اپنی بولی بولی چکے اور اپنے اپنے انوار کے مطابق سب ہی قیمت لگا چکے، آخر اس سے زیادہ دام کون لگا رہا ہے؟

حضرت عثمانؓ نے کہا کہ وہ اللہ ہے جس کا وعدہ ایک کے بدلے دس یا اس سے بھی زیادہ دینے کا ہے، تم سب گواہ رہو کہ میں نے یہ سارا غلہ اس کے لئے اور اسی کے حساب میں ناداروں اور غریبوں اور حاجتمندوں کو دیدیا، نتیجہ یہ ہوا کہ حضرت عثمانؓ کے ان ایک ہزار ادنیٰ شاموں نے مدینہ کے غریبوں اور ناداروں کی ساری پریشانی اس وقت کی دور کر دی۔

سیدنا فاروق اعظمؓ عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کے زمانہ خلافت میں بھی ایک سال عسیر میں سخت قحط پڑا تھا جس کا نام ہی تاریخ میں ”عامہ الر مادیۃ“ ہے حضرت عمرؓ نے خلقِ خدا کو اس قحط کی مصیبت سے بچانے کے لئے ایک طرف تو شام اور مصر سے غلہ منگوانے کا انتظام کیا، (چنانچہ حضرت ابوعبیدہؓ نے جو اس وقت شام کے حاکم اعلیٰ تھے چار ہزار ادنیٰ شام سے لے لے کر بھیجے اور مصر کے حاکم اعلیٰ عمرو بن عاصؓ نے غلہ کی سو کشتیاں بحری راستہ سے روانہ کیں) دوسری طرف اپنے یہ کیا کہ بیت المال (سرکاری خزانہ) میں اس وقت جتنا کچھ روپیہ جمع تھا آپ نے وہ سب مدینہ کے ناداروں اور غریبوں میں تقسیم کر دیا اور بیت المال کو بالکل خالی کر دیا جس کا نتیجہ

یہ ہو کہ خلق خدا فاقوں مرنے کی مصیبت سے بچ گئی اور اللہ کے بندے قحط کی تباہ کاریوں سے محفوظ رہے۔

یہ سب کچھ تو آپ نے عام پبلک اور عام رعایا کے لئے کیا، لیکن دنیا حیرت میں رہ جائے گی جب اس کو یہ معلوم ہو گا کہ خود فارق عظم نے اس قحط کے زمانہ میں گھی، گوشت اور گہوئیں تاکا استعمال قطعی ترک کر دیا تھا، کیونکہ اس وقت پبلک کے غریب طبقہ کو یہ چیزیں عام طور سے میسر نہ تھیں، اس زمانہ میں آپ کی اپنی غذا جو کی روٹی ہوتی تھی جس کے ساتھ بجائے گھی کے کبھی کبھی زیتون کا تیل استعمال کیا جاتا تھا، طبیعت اس غذا کو آسانی سے قبول نہ کرتی تھی جس کی وجہ سے گاہ بگاہ معدہ میں تکلیف بھی ہو جاتی تھی، ایک دن آپ نے اپنے نفس سے خطاب کر کے فرمایا کہ جب تک اللہ تعالیٰ اپنے عام بندوں سے اس قحط کو دور نہ فرمادے گا تجھ کو اس غذا کے سوا کچھ نہ مل سکے گا۔

ناظرین آثار کا بیان ہے کہ اس قحط میں فاقوں کی کثرت اور ناموافق غذا کے استعمال ہی سے آپ کا رنگ بھی سیاہ پڑ گیا تھا۔

بہر حال اپنے اور اپنے ہر قسم کی مصیبت بھیلی اور اپنے معیار زندگی اور اپنی خوراک کو اپنے ادنیٰ درجہ کے غریبوں اور فقیروں کے درجہ پر اتار لیا لیکن عام رعایا بالخصوص اس کے ناداروں اور غریبوں کو قحط کی تباہ کاریوں سے بچانے کے لئے سب کچھ کیا یہاں تک کہ سارا سرکاری خزانہ ہی ان پر تقسیم فرمادیا۔ ورنہ عرب جیسے غیر زعمی اور دنیا سے کٹے ہوئے خطہ کا ایسے سخت قحط میں جو حال ہوتا اور وہاں کے باشندوں پر جو کچھ گزرتی اس کا اندازہ ہر ایک کر سکتا ہے۔

یہ تین مثالیں ہیں اللہ کے صالح بندوں کے طرز حکومت اور ان کے طریقہ جان بنانی کی۔ اور عوام کے غذائی مسئلہ کے بارہ میں ان کے احساس ذمہ داری کی۔

موجودہ صورت حال

خدا کے فضل سے ہمارے ملک میں اس وقت قحط نہیں ہے، پیداوار جیسی ہلکتی ہوئی تھی بھلا اللہ وہی ہی یا اس سے کم و بیش گزشتہ چند سالوں میں بھی ہوئی تھی ہی اس کے علاوہ لاکھوں ٹن غلہ

دوسرے ملکوں سے آتا رہا ہے اور آ رہا ہے لیکن غلہ کی تجارت کے اجارہ داروں کی ہوس در نظام حکومت کے ڈھیلے پن نے باہم بلکہ صورت حال ہزار قسطوں سے بدتر کر دی ہے۔ اللہ کی پناہ ہمیں ملے گی کہ ہوس بازار میں قریباً ایک سیرل رہا ہے قریب قریب یہی حال چادل کا ہے۔

ذرا سوچئے! ہم میں کتنے گھریے ہیں جن میں میاں بیوی اور اللہ کے دیئے دودھ چار چار پٹے بھی ہیں، اور آمدنی بس پچاس ساٹھ روپے ماہوار یا اس سے بھی کم! ظاہر ہے کہ بحالت موجودہ ایسے گھرانوں میں دن رات کے آٹھ پہروں میں ایک وقت کے لئے بھی پورا کھانا نہیں جڑ سکتا ہو گا۔ اللہ ہی جانتا ہے اور وہی جان سکتا ہے کہ ہمارے ہزاروں لاکھوں ایسے غریب بھائیوں کے دن رات آج کل کس طرح کتنے ہوں گے، بھوک سے نڈھال بیوی کی اُداس صورت دیکھ کر غیر تنہ شوہروں پر کیا گزرتی ہوگی، پھر دن رات میں کئی کئی دفعہ مصوم بچوں کا بلکنا دیکھ کر ماں باپ کے دلوں کا کیا حال ہوتا ہوگا، پھر ان المناک حالات سے کسی ایک کی ڈبڑ باتی آنکھیں دوسرے کیسے دل پر کیا قیامت ڈھاتی ہوں گی؟

یقیناً ہمارے ناظرین میں سے اکثر کو اندازہ ہو گا کہ یہ کوئی افسانہ نہیں ہے بلکہ وہ حقیقی حالات ہیں جن سے لاکھوں بندگانِ خدا آج دوچار ہو رہے ہیں، العظمۃ اللہ! کیا سخت وقت ہے اُن بھلے شریفین اور باغیرت غریبوں کے لئے جو اپنی فطری غنیمت اور عزت نفس کے باعث کسی کے سامنے دست سوال دراز کرنے پر بھی آمادہ نہیں ہو سکتے، بلکہ کسی سے اپنی یہ حالت زار کہہ بھی نہیں سکتے۔

ان مصائب کا صحیح و ادا تو جب ہی ہو سکتا تھا کہ حکومت کا نظام کسی ”یوسف“ کسی ”ابوبکر“ کسی ”عمر“ یا کسی ”عثمان“ کے ہاتھ میں ہوتا لیکن اپنے اور دنیا کے موجودہ حالات میں تو اس کی آرزو کی بھی گنجائش نہیں ہے۔ اس لئے اب جو کچھ ذمہ داری ہو وہ ہم ہی جیسے لوگوں کی ہے جو اللہ کی عنایت سے خود زیادہ عاجز و ناتوان نہیں ہیں اور اپنے غریب تر بھائیوں کی کچھ ٹھوڑی بہت مدد کسی نہ کسی طرح سے کر سکتے ہیں۔

اس گئی گزری حالت میں بھی ہم میں بہت زیادہ نہ سہی، پھر بھی ایک اچھی خاصی تعداد ایسے لوگوں کی ابھی موجود ہے جن کے ذرائع آمدنی ان کی عام ضروریات سے زیادہ ہیں اور اسلئے اپنی

بھی خاصی بسر وقات کے علاوہ ان کے پاس کم یا بیش کچھ فاضل سرمایہ بھی رہتا ہے۔۔۔ ان کے علاوہ ایک بہت بڑی تعداد ہم میں مجرا اللہ بھی ایسے لوگوں کی بھی ہے جو اگرچہ اصطلاحی سرمایہ دار یا رویتند تو نہیں ہیں لیکن خوش حالی کے ساتھ گزارا کرتے ہیں اور ان کے حالات میں اتنی گنجائش ہو کہ اپنے مصارف میں کچھ تخفیف کر کے اپنے گزارہ سے کچھ بچا بھی سکتے ہیں۔

اس نازک وقت میں حسب حیثیت ان دونوں طبقوں کا خصوصی فرض ہے کہ ان کے عزیزوں، قریبوں، ان کے پڑوسیوں، اور ان کی بستی کے رہنے والوں میں جو بھی حاجت مند کے علم میں ہوں اور جن لوگوں کے متعلق بھی وہ یہ جانتے ہوں کہ ان کی آمدنی ان کے گزارہ کے لئے کافی نہیں ہو سکتی، جس طرح اور جتنی بن پڑے وہ ان کی مدد کریں اور ان کا کچھ بار اپنے ذمہ لیں۔

یوں تو ہر وقت اور ہر زمانہ کے صدقہ میں اللہ پاک کے یہاں بڑا اجر ہے لیکن بالخصوص ایسے سخت وقت میں تو اس کی قدر و قیمت اور بھی زیادہ بڑھ جاتی ہے جیسا کہ قرآن مجید کی آیت اَوْرَاطِعَاہُ فِیْ یَوْمِہِ رِذَیْ سَخْبَۃً سے معلوم ہوتا ہے۔

اس ناچیز کو تو یقین ہے کہ اس وقت اللہ پاک کی رضا حاصل کرنے، اس کے قہر و غضب سے بچنے، آتش و دوزخ سے رہائی اور داخلہ جنت کا استحقاق پیدا کرنے کا ایک بہترین ذریعہ اللہ کے حاجت مند اور نادار بندوں کی ہمدردی و غمخواری اور ان کی امداد و اعانت ہو۔ اس کا ذخیرہ کے لئے قرآن مجید اور احادیث نبوی کے ذخیرہ میں جو ہزاروں ترغیبات وارد ہوئی ہیں، اپنے ناظرین کی ترغیب کے لئے ان میں سے چند یہاں بھی درج کی جاتی ہیں۔ اللہ کرے کہ قارئین کرام کے دل ان آیات و احادیث سے متاثر ہوں اور اس باب میں اپنا فرض ادا کرنے کی توفیق ہم سب کو ملے۔

راہِ خدا میں دینے کی تاکید و ترغیب قرآن میں

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ مَا
رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ
لَّا مَبِيعَ فِيهِ وَلَا خُلَّةٌ وَلَا شَفَاعَةٌ
(بقرہ ۳)

اے ایمان والو! اپنے دے ہوئے دھن و دولت میں سے (کئی کی راہوں میں) خرچ کرو اس یومِ نفصل اور یومِ الجزا کے آنے سے پہلے جبکہ کسی قسم کی

خرید و فروخت ممکن ہوگی اور نہ دوستی اور سنی سفارش سے ہی کام چل سکے گا۔

وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ
 أَنْ يَأْتِيَنَّ أَحَدَكُمْ الْمَوْتُ فَيَقُولَ
 رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ
 قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِنَ الصَّالِحِينَ
 وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ
 أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ
 (مناقرن ع)

اور ہماری دی ہوئی روزی میں سے (دیکھی
 کی راہوں میں) خرچ کر لو اس سے پہلے کہ آگے
 تم میں سے کسی کو موت پھر اس وقت وہ حسرت
 و افسوس سے کہنے لگے کہ خداوند اکیوں تو نے
 مجھے تھوڑی جہلت اور ندی کہ میں کچھ صدقہ
 و خیرات کرتا اور دیکوں میں ہو جاتا اور فیصلہ
 ہو چکا ہے کہ) اللہ ہرگز کسی کو (ایک لمحہ کی
 بھی) جہلت نہ دیکھا جب اس کا وقت آجائے گا اور اللہ پاک خوب باخبر ہو کھائے غلوں سے۔

وعدہ و بشارت!

مَثَلُ الَّذِينَ يُبِيعُونَ أَمْوَالَهُمْ
 فِي سَبِيلِ اللَّهِ مِثْلَ حَبِثَةٍ أَنْبَتٍ
 سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سَنَابِلَةٍ
 مِائَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ
 لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ
 عَلِيمٌ (بقرہ ۲۶۴)

جو لوگ راہ خدا میں اپنے مالی خرچ کرتے
 ہیں ان کے اس عمل کی مثال ایک
 ایسے دانہ کی سی ہے جس سے سات بالیں پیدا
 ہوتی ہوں اور ہر بال میں سو تودانے ہوں
 اور اللہ بڑھا دیتا ہے جس کے لئے چاہتا ہو
 وہ گنجائش و کشائش رکھنے والا ہے اور علیم
 کل ہے (تو اپنے کمال علی سے وہ جانتا ہے کہ کون میری راہ میں صرف میرے ہی لئے اور
 اخلاص سے خرچ کرتا ہے — اور اس کی بے پناہ وسعت و گنجائش کی وجہ
 سے ایک دانہ کے بدلہ میں سات سو دانے دے دیتا یا اس پر بھی اضافہ کر دیتا اس کے لئے
 کچھ بھی مشکل نہیں۔)

اور دوزخ کی آگ سے وہ پاکباز اور پرہیزگار بچایا
 جائیگا جو پاکیزگی کیلئے (راہ خدا میں) اپنا مال دیتا ہو۔

وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي
 يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى (یہ ع ۱)

صدقہ و خیرات کرنے والے کو یا خدا کی قرض دیتے ہیں

راہ خدا میں خرچ کرنے والوں کی ایک بہت بڑی فضیلت یہ ہے کہ اللہ پاک نے ان کے صدقات کو گویا اپنے اوپر قرض قرار دیا ہے اور خود کو ان کا مفروض بنا کر ان کا درجہ بلند کیا ہے یقیناً انسان کے لیے اس سے زیادہ کسی بلند مقام کا تصور بھی نہیں کیا جاسکتا۔

انَّ الْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ
وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَّهُمْ
لَهُمْ أَجْرٌ كَرِيمٌ (حدید ۷)

اللہ کے جو بندے اور بندیاں صدقہ کرتے
ہیں اور اللہ کو قرض دیتے ہیں اُن کیلئے بہت
کچھ بڑھایا جائیگا اور انکو عزت و اعلیٰ ملے گی۔

کہیں حکم کی صورت میں ارشاد ہے :-
وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا (زمر ۷)

اور اے اللہ کے بندو! اللہ کو قرض حسن دو۔
کہیں خود سوالیٰ بن کر ترغیبی انداز میں صراحتی جاتی ہے :-

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا
حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا
(نورہ ۲۷)

کون ہے جو اللہ کو قرض حسن دے تو اللہ اسکو
بہت گنا کر کے دے گا۔

راہ خدا میں خرچ نہ کرنے والوں کو نہایت ناک ارزہ خیر عذاب کی عید

وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالنَّصِيبَ
وَلَا يَنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبِئْسَ
لَهُمْ مِجْرًا لِّمَنْ هُمْ يُعْطَوْنَ يَوْمَ تُنْفَخُ
الْأَنْفُسُ فَهُمْ عَنْ حَسَنٍ فَهُمْ
وَعَنْهُمْ هَذَا مَا كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ
(آلہ ۵۴)

اور جو لوگ سونے اور چاندی (مال دولت)
کو سینت سینت کر رکھتے ہیں اور راہ خدا
میں اس کو خرچ نہیں کرتے ہیں۔ اُن کو
دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دی جائے
جہنم کی اس آگ کو دوزخ کی آگ میں شام
جائے گا۔ پھر اس سے ان کی پیانہ ان کی
کرد میں ان کی بیٹھیں داغی جائیں گی (آلہ

کہا جائے گا، یہ جو تمھارا وہ مال جو تم نے
اپنے ہی لیے سنت سنت کے رکھا تھا، لو
اب اپنے اس اندر ختمہ کا مزہ چکھو۔

چند احادیث نبویہ

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:
قَالَ اللَّهُ تَعَالَى أَتَيْتُكَ يَا ابْنَ آدَمَ
أَتَيْتُكَ عَلَيْكَ (بخاری، مسلم، مشکوٰۃ)
تم میری راہ میں خرچ کرو میں تم کو دست عطا کی جاوے گا۔
حضرت انس سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:-

إِنَّ الصَّدَقَةَ لَتُطْفِئُ غَضَبَ الرَّبِّ
وَتُدْفَعُ مِيسَةَ الشَّوْءِ (ترمذی، مشکوٰۃ)
صدقہ اللہ کے غضب اور اس کے قہر و جلال کو
اُگ کو ٹھنڈا کرتا ہے اور بُری موت کو دور کرتا ہے۔
(یعنی صدقہ دخیلت کرنے والا نبردہ بری موت

نہیں مڑتا بلکہ موت کے وقت اس پر رحمت و قبولیت کے آثار ہوتے ہیں اور یہ اس عاجز کا شاہرہ بھی ہے)
مرثد بن عبد اللہ بعض صحابہ کرام سے نقل کرتے ہیں کہ انھوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد
فرماتے نا:-

إِنَّ ظِلَّ الْمُؤْمِنِ يَوْمَ الْقِيَمَةِ
صَدَقَتُهُ (مسند احمد، مشکوٰۃ)
قیامت کے دن مومن کے سر پر اس کے
صدقہ کا سایہ ہوگا۔

ایک اور حدیث میں عقبہ بن عامر سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:-

إِنَّ الصَّدَقَةَ لَتُطْفِئَ عَنْ أَهْلِهَا
حَرَّ الْقُبُورِ وَأَنَّمَا يَسْتَظِلُّ الْمُؤْمِنُ
يَوْمَ الْقِيَمَةِ فِي ظِلِّ صَدَقَتِهِ
صدقہ قبر کی گرمی کو ٹھنڈا کر دے گا اور
مومنین قیامت کے دن اپنے صدقہ ہی
کے سایہ میں ہوں گے۔

حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:-

إِيْمَانُ مُسْلِمٍ كَمَا مُسْلِمٌ أَتَوْا عَلَى عَرَبٍ
جو مسلمان اپنے مسلمان بھائی کو کپڑے کر لگا

کساء اللہ من خضر الجنة وایما
مسلم اطعم مسلماً علی جوع اطعمہ
اللہ من ثمار الجنة وایما مسلم
سقى مسلماً علی ظمأ سقاہ اللہ
من الریحق المختوم۔
(رداء الیوداد۔ مشکوٰۃ)

تنہ دھلکے گا اللہ تعالیٰ اس کو آخرت میں
جنت کا سبز خلعت پہنائے گا، اور جو مسلمان
اپنے بھوکے مسلمان بھائی کو کھانا کھلائے
گا اللہ اس کو جنت کے میوے اور پھل عطا
فرمائے گا، اور جو مسلمان کسی پیلے مسلمان کو
پانی پلائے گا اللہ تعالیٰ اس کو جنت کی ہر بند
شراب و ہر درے سیراب فرمائے گا۔

حضرت عبداللہ بن عمر سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :-
من کان فی حاجۃ اخیه کان
اللہ فی حاجتہ ومن فرح عن مسلم
کریۃ فرّج اللہ عنہ کریۃ من
کربات یوم القیمۃ۔
(بخاری و مسلم۔ مشکوٰۃ)

جو شخص اپنے کسی بھائی کی کوئی حاجت پوری
کرنے میں لگا ہے گا تو اللہ تعالیٰ اسکی ضرورت
کی کفالت فرمائے گا اور جو شخص اپنے بھائی
کی کوئی مصیبت دور کرے گا تو اللہ تعالیٰ قیامت
کی کوئی سخت ترین مصیبت اس سے دور فرما دے گا۔

ایک اور حدیث میں جو حضرت عبداللہ بن عمر سے مروی ہے وارد ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
نے فرمایا :-

الراحمون یرحمہم الرحمن ارحموا
من فی الارض یرحمکم من فی السماء
(ابوداؤد۔ ترمذی۔ مشکوٰۃ)

دوسروں پر جو ترس کھانے والے اور رحم
کرنے والے ہیں اللہ ان پر رحم کرے گا۔ گو کہ تم
زمین والوں پر رحم کرو تم پر رب السماء
رحم فرمائے گا۔

ایک اور حدیث میں فرمایا گیا ہے :-
من لا یرحم لا یرحمہ

جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جائے گا۔

اللہ کے بندو!

اگرچہ اپنے بھوکے رب العرش تم پر رحمت فرمائے، مگر ایک غضبناک اور عذاب سے محفوظ رکھے جاؤ!

اسکے دار رحمت (جنت) میں تم جگہ پاسکو تو بالخصوص اس سخت وقت میں کمزوروں، غریبوں اور
 آفت رسیدوں پر رحم کھاؤ، ان کی امکا فی مدد کرو، یقیناً انشاء اللہ خدا کی رحمت سے فوائد عبادت گے۔
 میرا اندازہ ہو کہ ہم میں سے جو شخص بھی سچ شخص کی نگاہ ڈالے گا تو اسکو معلوم ہوگا کہ کتاب عزتوں
 قریبوں اور دائیں بائیں پہنے والے بڑبڑوں میں اس وقت کتنے ہی ایسے ہیں جو ازراہ عفت و عزت نفس
 ہمارے سامنے دست سوال دراز نہیں کر سکتے ہیں، بلکہ اپنی مصیبت اور بیتاہم سے چھپاتے ہیں اسلئے
 ہم انکی قابل رحم حالات سے واقف بھی نہیں ہو سکتے، حالانکہ ان کے بچوں پر نسل فالتے زرع جاتے
 ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:-

لعل العیون بالذی یشاہد رجاءہ وہ شخص مومن نہیں ہو جو وہ اطمینان سے بیٹ
 جاثع الی جنبہ (شب الایمان مشکوٰۃ) بھر کے کھائے دراصل ایک اس کا بڑی ہی بھلا

ہو اور اس کے گھر میں فائدہ ہو۔

ہم میں سے جو صاحب اولاد ہوں وہ ذرا سوچیں کہ اگر خدا نخواستہ ہماری اولاد پر ایسا برا وقت آپڑے
 اور کوئی اللہ کا بندہ ان پر رحم کھا کے ان کی خبر لے اور ان کو فاقوں کی مصیبت سے بچائے تو
 ہمارے دل میں اسلئے کتنی جگہ ہوگی۔ بالانشیاء ہو لوگ اللہ کے غریب حاجت مند بندوں فقراء
 و مساکین کی ایسے وقت میں خبر لیں، ان پر رحم کھائیں اور انکی مدد کریں یقیناً اللہ تعالیٰ ان کی قدر
 کرے گا اور ان کے اس حسن عمل کا اچھا بدلہ دے گا۔
 حضرت انس سے مروی ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:-

الخالق عیال اللہ فاحب الخلق ماری مخلوق اللہ تعالیٰ کا کتبہ ہو تو جو شخص
 الی اللہ من احسن الی عیالہ۔ اسکے کتبہ (یعنی اسکی مخلوق) کے ساتھ زیادہ
 (شب الایمان مشکوٰۃ) اچھا سلوک کرے وہی اس کو زیادہ پیارا ہو۔

اللہ کے غریب بندوں کو آج کل سے بڑی مصیبت بھوک کی ہو اور افضل ترین صدقہ بالخصوص
 ان ایام میں بھوک کے مصیبت زدوں کو غلہ یا روٹی تیار کر دینا ہو، حدیث میں وارد ہوا ہے:-
 افضل الصدقۃ ان تشبع کبدہ افضل میں سے یہ ہو کہ تم کسی بھوکے
 جاثعاً۔ (شب الایمان مشکوٰۃ) کا پیٹ بھر دو۔

ایک ضروری ہدایت

اللہ پاک اپنے جن بندوں کو اس کا ذخیرہ کی توفیق دے ان کو یہ بات ضرور ملحوظ رہنی چاہیے کہ ان کی مدد اور ان کی خبر گیری کے سب سے زیادہ مستحق وہ شرم و حیا والے لوگ ہیں جو اپنی مصیبت اور فقر و فاقہ کو عام طور سے لوگوں پر ظاہر نہیں کر سکتے اور کسی کے سامنے دست سوال دراز نہیں کرتے جو فقیر "کلانے" والے کہہ لگتی کرتے ہیں اور مانگنا جن کا پیشہ ہو ان کے متعلق تجربہ یہ یقین و لاجپا کہ ہو کہ دراصل وہ حاجت مند نہیں ہوتے ہیں اور ان کو کبھی فاقہ کی نوبت نہیں آتی ہو۔ ایک حدیث میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے :-

ليس المسكين الذي ترده اللقمة
واللقمتان والتمرة والتمرتان ولكن
المسكين الذي لا يجد غني يغنيه
ولا يقطن به فيصدق عليه ولا
يقوم فيسأل الناس .
(بخاری و مسلم)

اصلی مسکین وہ نہیں جو دررے ایک لقمہ
دو لقمے یا کھجور کا ایک دانہ دو دانے لے کر
چلا جاتا ہے بلکہ حقیقی مسکین وہ ہیں جن کے
پاس ان کی ضروریات پوری کرنے کے بعد
بچے بھی نہیں ، اور ان کی ظاہری حالت
ایسی ہو کہ آسانی سے کسی کو ان کی حاجت دہی

معلوم ہو جائے اور ان کی مدد کر دی جائے۔ اور نہ وہ اپنی بھر پور لوگوں سے مانگ ہی سکتے ہیں
(تحقیقی مسکین ایسے ہی لوگ ہیں اور یہی ہمارے امداد اعانت کے اصلی مقصد ہیں)

اس لیے اپنی مدد و خبر گیری کے لیے ایسے ہی اللہ کے بندوں کی تلاش و جستجو کیجئے جو پیشہ و
سائل نہیں ہیں اور جو اپنی حاجات بھی ہر ایک سے نہیں کہہ سکتے۔

قرآن مجید میں ایسے باغیرت باعفت اصحابِ حاجت ذکر کئے پیار سے کیا گیا ہو ، ارشاد ہے :-

يَحْتَبِئُهُمُ الْجَاهِلُ أَعْيَاءٌ مِّنَ
التَّعَفُّفِ تَعْرِضُ لَهُمْ مَسْأَلُهُمْ لَا
يَسْأَلُونَ النَّاسَ الْحَافَاً .

ان کے سوال نہ کرنے اور عفت کی زندگی
گزارنے کی وجہ سے نادانان کو ضرورت مند
نہیں سمجھتا بلکہ انکو خوشحال گمان کرتا ہو کر

تم ان کے چہرہ میں افلاس و فاقہ زدگی کے آثار دیکھ کر ان کو پہچان سکتے ہو وہ خود کسی کے

انگے ہاتھ پھیلا کر اور اپنا حال زار بیان کر کے سوال نہیں کرتے ہیں۔

بہر حال مدد اور خبر گیری کے سب سے زیادہ مستحق اللہ کے ایسے ہی بندے ہیں اور آج کل اُبلے پوش شریفوں میں ایسے غریب حاجت مند بکثرت موجود ہیں، ہمارا فرض ہو کہ ہم انکی خبر لیں اور اگر بالفرض ہم خود اس قابل نہیں ہیں تو کم از کم دوسروں سے ان کی امداد کرنے میں سعی کریں، حدیث پاک میں ہے:-

الساعي على الارملة والمسكين كالحمار
فی سبیل اللہ (بخاری، مسلم، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ)

بیوہ عورتوں اور حاجت مندوں کے لیے دوڑ

دھوپ کرنے والا ثواب میں راہ خدا میں حجاب

کرنے والے کے ہم رتبہ ہے۔

امید ہے بلکہ اللہ و رسول کے ارشاد ہی کی بنیاد پر یقین ہو کہ اس وقت اس سلسلہ میں جو فرض ہم آپ پر عائد ہوتا ہے اگر ہم نے اس کو ادا کیا اور اللہ کے کمزور و غریب بندوں کی مدد کی تو اللہ پاک ہماری آپ کی مدد کرے گا، آپ کے مصائب کو دور کرے گا، آپ پر دنیا و آخرت میں اپنی رحمت کے دروازے کھول دے گا۔ پھر پڑھیے اس آیت کو اور سنئے اللہ پاک کی اس اسباب کو:-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا افْقُوا هِمًا
رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ
لَا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خِلَافٌ وَلَا شَفَاعَةٌ
وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ

اے ایمان والو! ہم نے تم کو جو دولت دی ہو

اس میں سے ہماری راہ میں کچھ خرچ کر لو قبل

اس کے کہ وہ یوم الحساب آجائے جبکہ نہ کوئی

خرید و فروخت ہوگی اور نہ دوسری کام آئے

گی اور نہ کسی کی سعی سفارش سے ہی کام چل سکے گا اور خوب سمجھ لو کہ نہ لمنے والے ہی

ظالم ہیں جو خود اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں جس کا برا نتیجہ وہ بھگتیں گے۔

آخر میں اس سلسلہ کی ایک حدیث قدسی اور بڑھ چمکے:-

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:-

ان الله تعالى يقول يوم القيامة

يا ابن آدم مَرَضْتُ فَلَمْ تَعُدْني

قال يا رب كيف اعودك و

أَنْتَ رَبِّ الْعَالَمِينَ قال اما

ہو تھا تو نے میری خبر نہیں لی وہ عرض کرگا

آپ تو رب العالمین ہیں آپ کی کسی بیماری

عَلِمْتُ اَنْ عَبْدِ فَلَانٍ مَرَضَ
فَلَمْ تَعُدْهُ اَمَّا عَلِمْتُ اَنْكَ لَوْ عُدْتَهُ
لَوْ جَدْتَنِي عَنْدهُ يَا ابْنَ اَدَمَ
اَسْتَطَعْتُكَ فَلَمْ تُطِعْنِي قَالَ
يَا رَبِّ كَيْفَ اُطِيعُكَ وَاَنْتَ رَبُّ
الْعٰلَمِيْنَ قَالَ اَمَّا عَلِمْتُ اَنْتَ
اَسْتَطَعْتُكَ عَبْدِي فَلَانَ فَلَمْ تُطِعْهُ
اَمَّا عَلِمْتُ اَنْكَ لَوْ اَطَعْتَهُ لَوْ جَدْتِ
ذٰلِكَ عِنْدِي يَا ابْنَ اَدَمَ اَسْقَيْتُكَ
فَلَمْ تَسْقِنِي قَالَ يَا رَبِّ كَيْفَ اَسْقِيُكَ
وَاَنْتَ رَبُّ الْعٰلَمِيْنَ قَالَ اَلَا اَسْقٰكَ
عَبْدِي فَلَانَ فَلَمْ تَسْقِهِ اَمَّا اَنْكَ
لَوْ سَقَيْتَهُ وَجَدْتِ ذٰلِكَ عِنْدِي
(رواہ مسلم - مشکوٰۃ)

اور کسی میری عبادت و خبر گیری؛ ارشاد ہوگا
کیا تجھے معلوم نہیں کہ میرا فلاں بندہ بیمار ہوا
تھا تو نے اس کی خبر نہ لی، اگر تو انکی عبادت
دیکھ بھال کرتا، خبر لیتا تو یقیناً مجھے اس کے
پاس پاتا، اور اے ابن آدم! میں نے تجھ
سے کھانے کا سوال کیا تھا تو نے مجھے کھانا
نہیں کھلایا۔" وہ عرض کرے گا آپ تو رب العالمین
ہیں آپ کو کھانا کھانے کی ضرورت کیا؟ او
میں بھلا آپ کو کس طرح کھلا سکتا ہوں ارشاد
ہوگا "کیا تجھے نہیں معلوم کہ میرے فلاں بندے
نے تجھ سے کھانا طلب کیا تھا تو نے اس کو
کھانا نہیں دیا، تجھے خبر نہیں کہ اگر تو اس کو
کھانا کھلاتا تو اپنے اس کھانے کو میرے
پاس پاتا اور میں تجھے اس کا بدلہ دیتا، پھر
ارشاد ہوگا اے ابن آدم! میں نے تجھ سے پانی مانگا تھا تو نے مجھے پانی نہیں پلایا۔" بندہ عرض کرے گا
خداوند! آپ رب العالمین ہیں آپ کو پانی پینے کی کیا ضرورت؟ اور میں کس طرح آپ کو پلا سکتا
ہوں، ارشاد ہوگا "میرے فلاں بندے نے تجھ سے پانی طلب کیا تھا تو نے اسکو نہیں پلایا اگر
تو اس کو پلا دیتا تو اس کو میرے پاس پاتا۔"

مبارک اور خوش نصیب ہیں اللہ کے وہی بندے جو بیچائے بیماروں، آفت رسیدوں، اور
کھانے پینے کے حاجت مندوں کو دیکھ کر یہ حدیث پاک یاد کر لیا کریں اور اس کے مطالبہ کو پورا کر کے
اپنے اللہ کی رضا حاصل کریں!

وَكَثِيرٌ عِبَادِي الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ
وَأُولَٰئِكَ هُمُ أُولُو الْأَلْبَابِ ۖ

شمع نبوت کا ایک پروانہ

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ

ترجمہ ————— انتہ الرحمن کوثر

[حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کا اتنا بڑا ذخیرہ امت کو ہم پہنچایا ہے کہ اس احسان کے بوجھ سے یہ امت کبھی بکدوش نہیں ہو سکتی۔ لیکن علم نبوت کے اس ذخیرہ کو جمع کرنے کی راہ میں حضرت ابو ہریرہؓ نے کیا کیا مصیبتیں اٹھائی ہیں اس کا کچھ اندازہ ذیل کے مضمون سے کیا جاسکتا ہے جو مصری عالم علاج مصلیٰ

کی کتاب "ابو ہریرہ - راویہ الاسلام" سے ترجمہ کیا گیا ہے۔ ————— مترجم

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حضورؐ کے اُن صحابہ میں سے تھے جن کی زندگی میں فقر و مسکنت کا پہلو ہیڈ نہایا تھا لیکن فقر و عسرت کے سخت ترین لمحات میں بھی صبر کا دامن آپؐ کے ہاتھ سے نہیں چھوڑتا تھا۔ ایسے اوقات بھوک کی شدت سے پیٹ پر پتھر باندھ لیتے تھے۔ دن دن بھر اور رات رات بھر ان طرے بھوکے گزر جاتے کہ ایک دانہ بھی منہ میں نہ جاتا۔ اپنا حال بیان کرتے ہوئے خود غرملتے ہیں :-

"میرا حال یہ تھا کہ جہاں کچھ میرے پیٹ میں پڑ جاتا حضورؐ کی خدمت میں حاضر ہو جاتا تھا تا کہ آپؐ کے ارشادات سے متغیہ ہو سکوں، یہی وجہ تھی کہ نہ میں خمیر یا روٹی کھا سکتا تھا، نہ عمدہ کپڑے پہن سکتا تھا، اور نہ ہی کوئی غلام یا باندی مجھے خدمت کے لیے میسر تھی (کیونکہ یہ باتیں کچھ کرانے کو چاہتی تھیں)۔"

جب بھوک متاقی تو اکثر یہ طریقہ اختیار کرتا کہ کسی صاحب سے قرآن کی کوئی آیت پڑھنے کی قرینش کرتا، دراصل ایک وہ آیت مجھے خود یاد ہوتی، مقصد یہ ہوتا تھا کہ اس طرح وہ صاحب مجھ سے اپنے ساتھ چلنے کو کہیں اور پھر شاید میری بھوک کا حال محسوس کر کے مجھ سے کھانے کو بھی کہیں (یعنی صاف صاف میں اپنی حاجت کسی کے سامنے نہیں رکھتا تھا)۔

مزید سنہماتے ہیں :-

”میں اہل شتر اہل صفہ میں سے تھا جن میں سے کسی کے پاس یا قاعہ ایک بچہ دس تک نہ ہوتی تھی۔ کوئی کھلی یا ایک کپڑا جس کو وہ اپنی گردن میں باندھ لیتے تھے ان کا پورا لباس ہوتا، بھوک سے بھی پریشان رہتے تھے۔ نماز کے وقت کے علاوہ ان میں سے کوئی گھر سے نکل کر مسجد نبوی کا رخ کرتا تو اس کا واحد سبب بھوک ہوتی تھی۔ اکثر ایسا ہوتا کہ وہاں اسی حال میں مبتلا کچھ اور لوگ مل جاتے تھے۔ ایک دن میں اسی حال میں نکل کر مسجد پہنچا تو کچھ لوگ ملے اور پوچھا ابوہریرہ! تم کو اس وقت کس چیز نے نکالا؟ میں نے کہا میں بھوک نے، کہنے لگے اشر کی قسم ہم کو بھی بھوک ہی نے نکلنے پر مجبور کیا ہے (چنانچہ ملے ہوئے کچھ حضور کی خدمت میں چلیں، پس ہم سب اٹھ کر چلے اور حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے آپ نے دریافت کیا، اس وقت کہے آئے ہو، عرض کیا یا رسول اللہ بھوک لائی ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجوروں کا ایک طباق منگوایا، اور ہم میں سے ہر شخص کو دو دو کھجوریں دیں اور فرمایا :- یہ دو کھجوریں کھاؤ اور اس کے بعد پانی پیو۔ یہی دو کھجوریں تھیں آج کے لیے کافی ہوں گی۔ (حضرت ابوہریرہ کہتے ہیں) میں نے ایک کھجور کھالی اور دوسری اپنے دامن میں اٹھا کر رکھ لی حضور نے دریافت فرمایا، ابوہریرہ! تم نے یہ کھجور کس کیلئے اٹھا کر رکھ لی۔ میں نے عرض کیا کہ حضرت میں نے یہ اپنی والدہ کے لیے رکھی ہے۔ آپ نے فرمایا۔ تم اس کو کھاؤ، ہم ان کے لیے بھی تم کو دو کھجوریں دیں گے چنانچہ میں نے وہ کھجور بھی کھالی اور

اسید میں تھا کہ یہ دودھ مجھ ہی کو ملے گا، اور اسے پی کر کچھ جان آئے گی۔ یہ اتنا سا دودھ تمام اہل صفہ میں بھلا کیا کرے گا۔ لیکن اللہ اور اس کے رسول کی امانت تو ضرور سی تھی، میں اہل صفہ کے پاس آیا اور رسول اللہ کا پیغام پہنچایا، تمام اہل صفہ آگئے۔ جب وہ سب بیٹھ گئے تو آپ نے فرمایا ابو ہریرہ! اس کو لو اور ان سب کو دو، میں ہر شخص کو دینے لگا، ان میں سے ہر شخص نے خوب سپر ہو کر پیا۔ حتیٰ کہ میں نے سب کو فارغ کر دیا، اور بقیہ رسول اللہ کے سامنے پیش کر دیا۔ آپ نے میری طرف سر اٹھا کر مسکراتے ہوئے فرمایا، اب ہم اور تم باقی ہے میں نے عرض کیا جی ہاں حضرت! آپ نے فرمایا ابو ہریرہ! میں نے پھر فرمایا ابو ہریرہ! آپ برابر فرماتے رہے کہ پیو اور میں بتا رہا ہوں یہاں تک کہ میں نے عرض کیا، فتم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ معبود فرمایا اب مزید گنجائش نہیں ہے۔ پس وہ باقی دودھ آپ نے لے لیا اور خود نوش فرمایا۔ اس فقر و عسرت کے ساتھ ذرا حضرت ابو ہریرہ کی خود داری بھی دیکھئے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ بیان فرماتے ہیں :-

”میں عمر بن خطاب کے پاس پہنچا۔ وہ نماز کے بعد کچھ تسبیحات پڑھ رہے تھے، میں ان کے پاس کھڑے ہو کر انتظار کرنے لگا جب وہ فارغ ہو گئے تو میں قریب گیا اور کہا مجھے قرآن مجید کی چند آیتیں پڑھا دیجئے (فرماتے ہیں) اس وقت میری اصل نیت کھانے کی تھی۔ انھوں نے مجھے آل عمران کی چند آیتیں پڑھا دیں جب آپ گھر پہنچے تو مجھ کو دروازہ پر ہی چھوڑ کر اندر داخل ہو گئے۔ میں نے سوچا آپ شاید کپڑے بدل لیں گے اور پھر میرے لیے کھانے کو کہیں گے۔ لیکن جب کافی دیر ہو گئی اور میں نے کچھ نہ پایا، تو دوسرے چل پڑا۔ سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے تھے۔ آپ نے مجھ سے کچھ گفتگو فرمائی اور پھر فرمایا ابو ہریرہ! یہ تمھارے منہ سے سخت بولہاں ہوئی ہیں نے عرض کیا ہاں یا رسول اللہ میں بغیر افطار کے سسل روزہ سے ہوں اور کوئی

اسی چیز میرے پاس نہیں ہے کہ میں اس سے افطار کر لوں۔ آپؐ نے فرمایا اچھا چلو۔ میں گھر تک ساتھ چلا گیا۔ اپنے اپنی ایک جھنڈ باندی کو پکارا، پھر ارشاد فرمایا۔ ذرا یہ پیالہ اٹھاؤ وہ پیالہ لے آئی۔ اس میں کچھ تھوڑا سا بچا ہوا کھانا تھا، شاید جو تھے جس میں سے آپؐ نے تناول فرمایا تھا اور کناروں میں کچھ تھوڑا سا لگا ہوا رہ گیا تھا۔ میں نے بسم اللہ کی اور سمیٹ سمیٹ کے کھانے لگا۔ یہاں تک کہ اسی سے شکم سیر ہو گیا۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اکثر فرماتے تھے :-

”میں نے یثیبی کی حالت میں پردہ پوش پائی اور بحالت مسکینی ہجرت کی۔ میں سبہ بنت غزوہ کے یہاں مزدوری کرتا تھا۔ میری اجرت کھانا اور سواری تھی جب میرے مالک کہیں ٹھہرتے تو میں ان کی خدمت کرتا اور جب سوار ہوتے تو عُدی خوانی کرتا۔ پھر اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ یہی سبہ بنت غزوہ میرے حوالہ عقد میں آگئیں۔“

امام ابی نعین سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ (۱۳-۹۴ھ) فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو ہریرہؓ کا یہ حال دیکھا کہ آپؓ بازار کا سچا لگاتے، پھر گھر واپس آتے اور فرماتے، ”کیا تمہارے پاس کچھ کھانے کو ہے، اگر گھر والے کہتے کہ کچھ نہیں ہے تو فرماتے میں روزہ سے ہوں۔“

ان تنگ حالیوں کے باوجود آپؐ کا نفس کھانے کا حرص کبھی نہیں ہوا، اور کبھی آپؐ کا نفس پر پیٹ کی طمع نے غلبہ نہیں پایا۔ ہمیشہ اتنے ہی پر اکتفا کرتے تھے جتنا کہ کم سے کم آپؐ کے لیے کافی ہوتا تھا۔ اگر آپؐ کے پاس بندہ کھجوریں ایک ساتھ ہو جائیں تو پانچ کھجوروں سے افطار کرتے اور پانچ سحر میں کھاتے اور بقیہ پانچ کو افطار کے لیے رکھ لیتے۔ آپؐ پر فقر کی آزمائشوں کا طویل زمانہ گزرا۔ یہاں تک کہ اللہ کی رحمت سے خوشحالی اور فاسخ الہامی کا مددازہ آپؐ پر کھلا۔ اس وقت آپؐ پر شکوہ غالب ہوا، ہمیشہ اپنے ایام فقر کو یاد کرتے تھے۔ لوگوں کو اللہ کی نعمتیں یاد دلاتے، نیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے کی ترغیب دیتے تھے۔

ایک دفعہ ایک جماعت کے پاس سے آپ کا گزر ہوا، جن کے سامنے بھٹی ہوئی بکری رکھی تھی۔ انھوں نے آپ کو کھانے کی دعوت دی تو آپ نے انکار فرما دیا اور کہا۔ ”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس حال میں دنیا سے رخصت ہوئے تھے کہ جو کی روٹی بھی کبھی شکم سیر ہو کر نہیں کھائی تھی۔“

مضارب بن حزن کہتے ہیں کہ میں ایک دفعہ رات کو سفر کر رہا تھا۔ دیکھا کیا ہوں کہ ایک شخص تکبیر کہہ رہا ہے، جب میرا نوٹ اس کے قریب پہنچ گیا تو میں نے کہا یہ کون ہے؟

جواب لا۔ ابو ہریرہ۔

میں نے کہا یہ تکبیر کیسی؟

کہا شکر کی۔

میں نے کہا کس چیز پر؟

کہا۔ ”میں بسرہ بنت غزوٰں کا خادم تھا، پھر ایسا زمانہ آیا کہ اللہ نے ان کے ساتھ میری شادی کرادی۔ اب وہ میری بیوی ہیں۔“

اس دور میں آپ کے یہاں جب کبھی مہمان آتے تو آپ اپنی والدہ ماجدہ کے پاس آدمی بھیجتے کہ آپ کا بیٹا آپ کو سلام کہتا ہے اور عرض کرتا ہے کہ کچھ کھانے کے لیے بھیجیے۔ آپ کی والدہ طشت میں تین ٹکیاں رکھ کر اور تھوڑا سا روغن زیتون اور نمک ساتھ رکھ کر بھیجتیں جب آدمی ان مہمانوں کے سامنے اس کو رکھتا تو حضرت ابو ہریرہ کے منہ سے تکبیر بلند ہوتی اور فرماتے۔

”تقریب ہے اس اللہ کے لیے جس نے یہ غذا بخشی۔ ایک وقت وہ تھا

جب ہمارا کھانا صرف کھجور اور پانی ہوتا تھا۔“

اپنی خوشحالی کے زمانہ میں جب کبھی بڑھیا قسم کا لباس پہن لیتے تو اپنے آپ کو اٹھلاتا ہوا محسوس کرتے اور فوراً کہہ اٹھتے۔ ”واہ واہ! آج ابو ہریرہ کتنا لباس پہن کر رہے ہیں حالانکہ میں نے اسے اس حال میں بھی دیکھا ہو کہ وہ منبر شریف اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے حجرہ کے درمیان گزرتا اور کوئی آنے والا اسے دیکھ کر حوالہ زدہ نہ ہوتا۔ حالانکہ یہ صرف بھوک ہوئی تھی۔“

جزیرہ قبرص میں اسلام کی سرگزشت

محمد خالد مسعود

قبرص کی سرزمین پر تاریخ اسلام کا سب سے پہلا قافلہ، حضرت عثمانؓ کے زمانہ میں اُترا۔ حضرت ابو بکرؓ اور حضرت فاروقؓ کے زمانے میں بازنطینی سلطنت کو جب پے درپے شکستیں ہوئیں اور بحیرہ روم کا جنوبی حصہ اس کے قبضے سے جاتا رہا تو اسے مشرقی حصے کی حفاظت کیلئے بحیرہ روم کے شمالی علاقے کو زیادہ مستحکم کرنا پڑا۔ چنانچہ قسطنطنیہ پر اس کی پوری توجہ مرکوز ہو گئی۔ امیر معاویہؓ اس علاقے کے گورنر ہوئے تو انھیں بازنطینی حکومت کی اس جنگی پالیسی پر غور کرنے کا موقع ملا۔ اسلامی سلطنت کی سرحدوں کی حفاظت کے لیے ضروری تھا کہ بحیرہ روم کی طرف سے ہونے والے حملوں کا سد باب کیا جائے۔ قبرص کا جزیرہ بازنطینی سلطنت کا بہت اہم مورچہ تھا۔ امیر معاویہؓ نے حضرت عمرؓ سے قبرص پر حملے کی اجازت چاہی۔ لیکن آپؓ نے اجازت نہ دی۔ آخر حضرت عثمانؓ کے زمانے میں سلسلہ میں ایک طاقتور بحری بیڑہ لے کر حملہ آور ہوئے۔

اس حملے میں حضرت امیر معاویہؓ کے ساتھ جہاں بہت سے جلیل القدر صحابہ ابوالدرداءؓ، ابوذر غفاریؓ، عبادہ بن الصامتؓ اور مقدادؓ شامل تھے وہاں عورتیں بھی کافی تعداد میں شرکت کر رہی تھیں۔ جن میں حضرت عبادہ بن الصامتؓ کی اہلیہ حضرت ام حرام بنت لحان، حضرت معاویہؓ کی اہلیہ فاتحہ بنت قرقہ اور ان کی بہن کثرہ بنت قرقہ کے نام معروف ہیں۔ حضرت ام سلمہؓ اس وقت تک ضعیف العمری کو پہنچ چکی تھیں، لیکن بحری جہاد میں شرکت اور شہادت کی خواہش کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپؐ کے لیے فرمائی تھی اُسے پورا کرنے کا جذبہ پورا نہ سالی کے باوجود کثاں کثاں لے گیا۔ جب جہاز کنارے پر لگا تو حضرت ام حرام کے لیے خچر لایا گیا لیکن خچر

ہر گز گیا اور آپ گرتے ہی شہید ہو گئیں۔ اسی جگہ آپ کو دفن کر دیا گیا۔ آپ کا مزار لازماً کاکی خوبصورت
نہلیں جھیل کے کنارے موجود ہے جسے لوگ "حالا سلطان تھے" (سلطان کی عمارت کا تکیہ) کہتے ہیں۔
اس کے ساتھ ہی حسین مسجد ہے جو سمندر میں دور سے ہی نظر آنے لگتی ہے۔ آج بھی بحیرہ روم میں
ہماز جب قبرص کے نزدیک پہنچتے ہیں تو سلمان طاح بھٹکے جھکا دیتے ہیں اور خود بھی فرط عقیدت
سے سرنگون ہو جاتے ہیں۔ حضرت کوتہ بنت قرقظہ بھی اسی جگہ میں شہید ہوئیں۔

جنگی مہموں میں عورتوں کی شرکت اس بات کا ثبوت ہے کہ عرب ہماز راؤں کے لیے سمندر
"بازی گاہ" تھے۔ بحری سفر کے شائدان کے شوق کو تیز کرتے تھے، مروجوں سے آویزش اور طوفان
سے کھیلنا ان کا معمول تھا۔ حبشہ کی طرف ہجرت کا سفر ہوا قبرص کی جنگی مہم، عورتیں ان کی بحری مہم
میں برابر شریک ہوتی تھیں۔

قبرص فتح ہوا اور خراج کی شرط پر صلح ہوئی، معاہدہ طے پایا کہ قبرص بازنطینی اور اسلامی
سلطنت کے درمیان غیر جانبدار رہے گا۔ لیکن ۳۲۲ھ میں انھوں نے مسلمانوں کے حملات
بازنطینیوں کی مدد کی۔ حضرت معاویہ اگلے سال پانچ سو ہمازوں کا بیڑہ لے کر حملہ آور ہوئے قبرص
نے صلح کی درخواست کی جسے حضرت معاویہ نے منظور کر لیا۔ مسلمانوں کی خاصی تعداد تقریباً (۱۲۰۰۰)
شام سے یہاں آکر آباد ہو گئی۔ اور حضرت معاویہؓ نے فوج کا ایک دستہ بھی تعین کر دیا۔

حضرت معاویہؓ کی وفات کے بعد قبرص نے مطالبہ کیا کہ مسلمان فوج کو واپس بلا لیا جائے
یہید بن معاویہؓ نے فوج کو واپس بلا لیا۔ فوج کے جلتے ہی قبرصی باشندوں نے مسلمان آبادی
پر حملہ کر دیا۔ اس قتل و غارت گری میں مسلمانوں کی اکثریت شہید ہوئی۔ کچھ لوگ شام واپس آ گئے
اکثر مسجدیں گرا دی گئیں۔

عبدالملک خلیفہ ہوئے تو قبرص ابھی تک مسلمانوں کے غلام سرگرمیوں میں مصروف تھا۔
خلیفہ نے قبرص سے معاہدہ کی تجدید کا مطالبہ کیا۔ بازنطینی سلطنت قبرص کو غیر جانبدار رکھنے کے
حق میں نہیں تھی چنانچہ بازنطینیوں نے پوری کوشش کی کہ قبرص کو مسلمانوں سے الگ کر دیا جائے۔
لیکن یہ خواہ پورا نہ ہو سکا اور قبرص نے خراج میں اضافہ منظور کرتے ہوئے صلح کر لی۔ دلیہ ثانی
کے دور میں ۳۵۰ھ میں قبرص کا مستقل طور پر شام سے الحاق کر دیا گیا۔

اس زمانہ میں انوی حکومت کا آفتاب رو بہ زوال تھا۔ خانہ جنگیوں کی وجہ سے باہر کی طرف توجہ ختم ہو گئی۔ انوی حکومت کے کھنڈرات پر عباسی سلطنت قائم ہوئی۔ لیکن جب تک اس کو استحکام حاصل ہوتا باز نطنی سلطنت اپنا قبضہ بحال کر چکی تھی۔ قسطنطنیہ اس کی قوت کا مرکز تھا۔ صقلیہ اور ادرقبرص کو شطرنج کے مہروں کے طور پر استعمال کر رہی تھی۔ اس کی وجہ سے اسلامی سلطنت کی شمالی سرحدیں ہمیشہ خطرے میں رہتی تھیں۔

ہارون الرشید کے عہد میں حمید بن معیوف ہمدانی کو شام اور بحیرہ روم کے علاقے کے فوجی اختیارات ملے تو اس نے حالات کا نئے سرے سے جائزہ لیا۔ اس کی نظر پہلی قبرص پر پڑا کہ رگ گئیں دار الخلافہ سے اجازت پا کر اس نے سنہ ۱۸۰ھ میں قبرص پر حملہ کیا۔ قلیل محاصرے کے بعد قبرص فتح ہو گیا۔ ان دنوں قبرص میں کلیسا کو کافی اقتدار حاصل ہو چکا تھا۔ اسقف گورنر کے فرائض انجام دیتا تھا۔ اسقف نے صلح کے معاہدے کی پیش کش کی جسے ہارون الرشید نے منظور کر لیا۔ قبرص سارے عباسی دور میں غیر جانبدارانہ پالیسی پر قائم رہا اور کوئی بحران پیدا نہیں ہوا۔ عباسی سلطنت کے اواخر میں جب خلافت کمزور ہونے لگی تو باز نطنی اثر و رسوخ بحال ہو گیا اور اس جزیرے کی طرف اسلامی سلطنت کی توجہ بہت کم ہو گئی۔ مجموعی طور پر قرون وسطیٰ کی قبرصی تاریخ صلح و معاہدہ کی تاریخ ہے۔

(۲)

گیا دسویں صدی سے تیرہویں صدی عیسوی تک، قبرص کا واسطہ زیادہ تر ملوک سلاطین سے رہا۔ رچرڈ اول شاہ انگلستان جب صلاح الدین ایوبی کے مقابلے میں صلیبی جنگوں میں شرکت کے لیے آیا تو دسویں صدی میں باز نطنی حکمران سے جھڑپ ہو گئی۔ رچرڈ نے حملہ کر کے قبرص فتح کر لیا اور ۱۱۹۲ء میں اسے فرینک خاندان کے ہاتھ فروخت کر دیا۔ اس طرح قبرص سے باز نطنی اقتدار کا خاتمہ ہوا۔ لیومیناں (فرینک) دور حکومت میں پطرس اول کا زمانہ قابل ذکر ہے۔ اس نے اسلامی اثر و رسوخ ختم کرنے کی سر توڑ کوشش کی جس میں کسی حد تک وہ کامیاب بھی ہو گیا۔ اسی حوصلے پر پطرس اول کے جانشین شاہ جانوس نے مصر کے ملوک سلاطین کو مکمل طور پر ختم کرنے کی تیاریاں شروع کر دیں۔ چند ایک بحری بھڑیوں کے بعد ۱۲۶۷ء میں بارس فی، ملوک سلطان

۱۸۰ جہازوں کا بیڑہ لے کر قبرص پر حملہ کر دیا۔ لازاناکا کے ضلع میں لڑائی ہوئی جس میں جانوس کو شکست
 فاش ہوئی۔ یہ تاریخ قبرص کی سب سے تباہ کن شکست تھی۔ جانوس گرفتار ہوا اور آٹھ ماہ ملک
 سلطان کی قید میں رہا، آخر خراج کا وعدہ کر کے رہا ہوا۔ اس کے بعد ملک کو قبرص کی طرف سے
 مکمل اطمینان رہا اور یوسینان دور کے آخر تک کوئی لڑائی نہیں ہوئی۔

پندرہویں صدی عیسوی کے اواخر میں ترک بھڑے تھے اور یورپ کی ساحلی سلطنتوں کے
 لیے بہت بڑا خطرہ بنتے جا رہے تھے۔ اس خطرے کو سب سے پہلے وینس کے حکمران میندوئی نے
 محسوس کیا۔ ترکوں کی بڑھتی ہوئی طاقت کو روکنے کے لیے اس کی نظر بھی قبرص پر پڑی۔ قبرص کی
 کمزور حکومت کسی بھی وقت ترکوں کے ہاتھ میں جا سکتی تھی۔ میندوئی نے مسلسل کوششوں سے
 قبرص پر تسلط حاصل کر لیا اور اس طرح وینس کے باشندوں کی حکومت کا آغاز ہوا۔ یہ صرف
 فوجی حکومت تھی جو یورپ کے ساحلی علاقے کو ترکوں کی ترکانہ سے محفوظ رکھنے کے لیے عمل میں
 آئی تھی۔ لیکن یہ مزید ترکوں کے آگے زیادہ دیر نہیں ٹھہر سکا۔

(۳)

ترکیہ میں عثمانیہ سلطنت کے استحکام کے بعد قریبی جزیروں کی طرف توجہ دی گئی۔ سلطان
 سلیم ثانی کے عہد میں لالہ مصطفیٰ، جولائی ۱۵۷۰ء میں سپاس ہزار ترک لشکر کے ساتھ لازاناکا
 میں اترے۔ اسی جگہ جہاں تقریباً ایک ہزار سال پہلے امیر معاویہ کا لشکر اترتا تھا۔ ترک آگے بڑھتے
 گئے۔ دارالحکومت نکوسیا کا محاصرہ کر لیا گیا۔ تقریباً دو ماہ کے محاصرے کے بعد نکوسیا فتح ہو گیا۔ اس
 ایک ہفتہ کے اندر سارا قبرص اسلامی سلطنت میں شامل ہو چکا تھا۔

قبرص تین سو سال تک سلطنت عثمانیہ کا جزو رہا۔ ترکوں کی بہت بڑی تعداد نے اسے وطن
 بنایا۔ عثمانیہ دور قبرص کی تاریخ کا شاندار عہد تھا جس میں قبرص کو صحیح معنوں میں ارتقاء حاصل ہوا۔
 ترکوں نے یہاں بہت سی اصلاحات کا نفاذ کیا۔ جاگیر داری نظام ختم کر دیا گیا۔ عیسائی کلیسا کو
 پوری آزادی دی گئی۔ عیسائی رعایا کو برابر کے حقوق حاصل تھے۔ ولیم ٹرنزاس بات کا اعتراف
 کرتا ہے کہ:-

”قبرص پر اگرچہ طویل عرصے تک حکمران رہے، لیکن درحقیقت یہاں

یونانی اسقف اور اس کے ماتحت پادریوں کی حکومت ہے۔
 ۱۸۳۲ء میں ترکوں نے آئینی اصلاحات رائج کیں اور ایک قائم مقام مقر کیا جس کی مدد
 کے لیے قبرص کے باشندوں کی ایک کونسل کا انتخاب ہوتا تھا۔ اس طرح قبرص کو اندرونی معاملات میں
 خود مختاری حاصل تھی۔

انیسویں صدی میں عالمی سیاست میں تبدیلیاں آنے لگیں۔ نرسوز کی وجہ سے یورپ کے
 لیے بحیرہ روم کی اہمیت بڑھ گئی۔ اس علاقے کی طرف روس اور برطانیہ دونوں کی نظریں اٹھ رہی
 تھیں۔ روس درہ دانیال اور بحیرہ باسفورس پر قبضہ کرنا چاہتا تھا جس کے لیے اسے سلطنت عثمانیہ
 سے ٹکرا لینا پڑتی تھی۔ اس نے قبرص کے جزیرے کو فوجی مقصد کے لیے استعمال کرنا چاہا، برطانیہ نے
 موقع غنیمت سمجھتے ہوئے دخل اندازی کی۔ اس نے ترکی کی مداخلت کا وعدہ کیا، چنانچہ جون
 ۱۸۷۸ء میں سلطان ترکی نے عارضی طور پر قبرص انگریزوں کے حوالے کر دیا۔
 پہلی عالمگیر جنگ کے بعد برطانیہ نے قبرص کو پوری طرح اپنی قلمرو میں شامل کر لیا۔ سلطنت
 برطانیہ کی طرف سے یہاں ہائی کمشنر متعین ہونے لگا۔

دوسری عالمگیر جنگ کے بعد قبرص میں انگریزوں کے خلاف بغاوتوں کا آغاز ہوا۔ یونان نے
 اس میں درپردہ مدد کی اور جنرل گریفاس مسلح جہاز لے کر یہاں کے قبرصی رہنما اسقف میکاریوس کی
 مدد کو بھونچ گیا۔ ترک اور یونان دونوں آزادی کے لیے لڑ رہے تھے لیکن یونانی انتہا پسندوں کے
 سامنے مقصد کچھ اور تھا انھوں نے برطانوی سپاہیوں کے ساتھ ساتھ ترکوں پر بھی حملے شروع کر دیئے
 ترک اقلیت کو اب اس ٹھکر کی آزادی کی حقیقت کا علم ہوا۔ قبرص کو کلیتاً یونان سے ملحق کرنے
 کے لیے ترکوں کو سرے سے ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ یہاں سے ترک اقلیت کے اختلافات
 کا آغاز ہوا

(۴)

ترکوں اور یونانیوں کے ان اختلافات کو سمجھنے کے لیے ہیں اس تاریخی پس منظر کا جائزہ لینا ہرگز
 جس میں اس کشیدگی نے جنم لیا۔
 قبرص ابتدائے تہذیب سے ہی اپنی معدنیات اور جغرافیائی محل وقوع کی وجہ سے خاص

اہمیت کا حامل رہا ہے۔ زمانہ قبل مسیح میں یونانی قسمت آزمایاں پونچھتے رہے۔ یونانی لسا طیر میں قبرص کا ذکر بار بار آتا ہے۔ یونانی محبت کی دیوی افرودایت (APHRODITE) قبرص ہی میں پیدا ہوئی اس لیے اسے محبت کا جزیرہ کہا جاتا ہے۔ (چنانچہ اسی نسبت کی وجہ سے انطونی نے قلو پڑہ کو یہ جزیرہ محبت کے تحفے کے طور پر دیا تھا۔)

قبرص کے یونان سے الحاق کے حامیوں کے دلائل میں سب سے بڑی دلیل قبرص کا یونان ہی قدیم دیوالائی رشتہ ہے۔ لیکن محقق مورخین کو اس میں کلام ہے عاراج ہل کے نزدیک قبرص کو یونان سے وابستہ کرنے کے لیے ایلیڈ (ILIAD) کی کہانیوں میں تبدیلیاں کی گئی ہیں تاکہ اس کی فیئقی ثقافت سے وابستگی ختم کی جاسکے۔

الحاق کے حامیوں کی دوسری دلیل زبان کا رشتہ ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ یونان سے مسلسل ربط و ضبط کی وجہ سے یونانی زبان قبرص میں آئی اور آج بھی اکثریت کی زبان ہے۔ لیکن حقیقتاً یہ بازنطینی سلطنت کے قیام کے بعد کی بات ہے۔

سلطنت روم کے مشرقی حصوں کے نظم و نسق کے لیے قسطنطین نے ایشیائے کوچک کے علاقے کی طرف توجہ کی۔ یہاں بازنطینی نامی ایک قدیم شہر جسے بازاں نے ۶۵۰ء ق.م میں بنایا تھا اس کے کنڈرات پرستہ ۱۲۳ء میں شہر بنایا گیا جس کا نام قسطنطنیہ (قسطنطین کا شہر) پڑ گیا۔ قدیم نام کی رعایت سے اس سلطنت کو بازنطینی سلطنت کہا گیا۔ یونانی دار الحکومت کی وجہ سے اب سلطنت روم میں باطنی کے بجائے یونانی زبان کو عروج ہوا اور اس کے ماتحت علاقوں میں بھی اس کو قبول عام حاصل ہوا۔

بولس نے عیسائیت کو یونانی ذہن کے لیے قابل قبول بنا دیا تھا۔ بازنطینی حکومت کا عیسائیت سے تعلق ہوا۔ قبرصی عیسائیوں کے ذہن میں عیسائیت یونانیت اور بازنطینیت کی تملیث پرست ہو گئی جس نے اینوسس ENOSIS کا نام پایا۔

اینوسس کے لفظی معنی "الحاق" ہیں۔ یہ حقیقت بازنطینی سلطنت کے احیاء کی تحریک ہو۔ قبرصی خواہ یونان سے اس کا کوئی خونی اور نسلی رشتہ نہ ہو، لیکن اگر وہ کمیونک مسمی ہے تو وہ اپنے کو یونانی شمار کرتا ہے۔ (عاراج ہل)

یہ تحریک انیسویں صدی عیسوی کے اوائل میں شروع ہوئی۔ اس کا مطالبہ تھا یونان سے الحاق اور قدیم بازنطینی سلطنت کا احیاء، اس تحریک کے حامیوں کا کہنا ہے کہ یونانی زبان اکثریت کی زبان ہے، ”قبرص یونان کا حصہ رہا ہے“ اور اکثریت کا مطالبہ یونان سے الحاق ہے۔“ لیکن جارج ہل جیسے محقق تاریخ داں کو ان دلائل میں منطقی اور تاریخی ربط کے وجود سے انکار ہے۔ اس نے لکھا ہے کہ اسی فیصد آبادی اینوسس کے خلاف ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ قبرص کبھی یونان کا حصہ نہیں رہا۔ بازنطینی سلطنت میں یونان بھی اسی طرح اس سلطنت کے ماتحت تھا جیسے قبرص۔

اینوسس کی یہ تحریک بعد میں قند دہندی میں تبدیل ہو گئی اور ایک دہشت پسند تنظیم ایوکا EOKA کی تشکیل کی۔ اس وقت میں ہزار افراد کو اس میں باقاعدہ رکنیت حاصل ہے۔ ایوکا کی دہشت پسند سرگرمیوں کا آغاز سنہ ۱۹۵۵ء سے ہو گیا تھا۔ یونان کی پشت پناہی جنرل گریفاس کی شرکت کی صورت میں حاصل رہی اس کے علاوہ بہت سی تبلیغی مسیحی تنظیمیں اس پر بریت پسند تنظیم کا ساتھ دے رہی تھیں، مسیحی مبلغ ہوں یا اسکول کے اساتذہ اور طلبہ، تمام کیتھولک اینوسس کے لیے حلف اٹھاتے تھے۔

قبرص کے موجودہ صدر میکاریوس جب استعفیٰ بنے تو انھوں نے ۲۰ اکتوبر سنہ ۱۹۵۵ء میں نکوسیا میں حلف اٹھایا۔

”میں مقدس حلف اٹھاتا ہوں کہ میں قومی آزادی کے لیے زندگی وقف کر دوں گا اور ناحیات پوری انتقامت سے کوشش کروں گا کہ قبرص کا الحاق مادر وطن یونان سے ہو جائے۔“

میکاریوس اس حلف پر شدت سے قائم رہے۔ سنہ ۱۹۵۵ء سے ۱۹۵۶ء میں ترک اقلیت پر شدید مظالم ڈھائے گئے۔ ترکوں کے نمائندہ لیڈر ڈاکٹر فاضل کو جبکہ نے اس کے خلاف آواز اٹھائی چنانچہ سنہ ۱۹۵۹ء میں لندن میں تین طاقتیں مصالحت کے لیے جمع ہوئیں۔ برطانیہ (حکمران طاقت) یونان (قبرصی یونانیوں کی اکثریت کے حقوق کی محافظت کی دعویٰ سلطنت) اور ترکی (ترک اقلیت کی حفاظت کی دعویٰ سلطنت) برطانیہ قبرص سے اپنا تعلق منقطع کرنے کے لیے

تیار تھا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ قبرص اپنے قدیم حکمران ترکی کے زیر اثر آجائے جس سے برطانیہ نے یہ علاقہ عارضی طور پر لیا تھا۔ طویل مذاکرات کے بعد قیون طاقوں کے مابین معاہدہ ہوا جس کی مدد سے قبرص کے آئین کا یہ ڈھانچہ طے پایا کہ صدر قبرصی یونانیوں میں سے اور نائب صدر قبرصی ترکوں میں سے ہوگا اور کامینہ میں دونوں قومیتوں کو مساوی حقوق دیئے جائیں گے اس کے باوجود اگر کوئی تنازعہ ہو تو برطانیہ، یونان اور ترکی تینوں کے درمیان گفت و شنید سے طے کیا جائے گا۔ ۱۹۶۰ء میں قبرص آزاد ہوا اور میکاریوس پہلے صدر ہوئے۔ انھیں یہ آئین منظور نہیں تھا اس لیے کہ اس میں قبرصی ترکوں کو قبرصی یونانیوں کے مساوی حقوق دیئے گئے تھے، چنانچہ انھوں نے ترک نمائندوں کو مجبور کیا کہ وہ آئین میں آبادی کے تناسب کے حقوق کی تقسیم کے لحاظ سے ترمیم و تبدیلی کو منظور کریں۔

ڈاکٹر فاضل کو چیک نائب صدر تھے انھوں نے اسے قبول نہیں کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ مسئلہ اکثریت و اقلیت کا نہیں بلکہ دو قوموں کا ہے، یونانی ایک قوم ہیں ترک دوسری قوم۔ دونوں قوموں کو مساوی آئینی حقوق ملنے چاہئیں۔ قبرص میں درحقیقت اکثر لحاظ سے وہی سیاسی صورت حال ہے جو تقسیم سے پہلے برصغیر ہندوستان میں مسلمانوں کو پیش تھی۔ جب میکاریوس کو گفت و شنید میں کامیابی نہ ہوئی تو ایو کا کی دہشت پسند سرگرمیاں تیز ہو گئیں۔ ۲۱ دسمبر ۱۹۶۳ء میں قبرص میں ترکوں کے قتل عام کا آغاز ہوا۔ ایو کا کا خیال تھا کہ اس طرح دہشت پسندی پھیلانے سے یا تو ترک آئین میں تبدیلیوں کو منظور کر لیں گے، ورنہ انھیں صفحہ اہستی سے نیست و نابود کر دیا جائے گا۔ نکو میا میں پانچ دن تک اخباری نامہ نگاروں کو داخل نہیں ہونے دیا گیا۔ ۲۶ دسمبر کو جب نامہ نگار ترک بستیوں میں پہنچے تو انھوں نے وہ غویں مناظر دیکھے جو ایو کا کے دہشت پسندوں نے اپنے ترک ہبوطوں کو کرسمس کی رات تحفے کے طور پر پیش کیے تھے۔

اس بربریت پر ساری دنیا نے انصاف کیا۔ معاہدہ لندن ۱۹۵۹ء کی رو سے ترکی پر قبرصی ترکوں کی حفاظت کی ذمہ داری پڑی تھی۔ ترکی نے میکاریوس کی حکومت کو تنبیہ کی اور اقوام متحدہ کی توجہ اس طرف مبذول کرائی۔ لیکن ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اقوام متحدہ اور ترکی کی مصالحہ کو مششوں کو ایو کا کے دہشت پسند کوئی اہمیت نہیں دے رہے ہیں ان کی سفاکی جاری ہے۔

ترکی نے مظلومین قبرص کی حفاظت کے لیے گفت و شنید پر اکتفا نہیں کی۔ حال ہی میں اس قبرص کے غلات نامی کا ردائی کر کے اس امید کو تقویت دی ہے کہ شہیدوں کا خون رنگ لائے گا اور قبرص کے ترک جو اکثریت کے مظالم کا نشانہ رہے ہیں امن و آزادی کا سانس لے سکیں گے۔

ماخذ

- ۱۔ بلاذری۔ "فتوح البلدان"۔ بریل (۱۸۶۶ء)
- ۲۔ صبح بخاری، جزو الرابع، مطبع امیریه (۱۳۱۲ھ)
- ۳۔ طبقات ابن سعد، بیروت (۱۹۵۸ء)
- ۴۔ تاریخ طبری، مطبع حسینیه (ت۔ن)

5- Harry Luke, Cyprus, London (1957)

6. BACKGROUND TO ENOSIS, ROYAL INSTITUTE OF INTERNATIONAL AFFAIRS LONDON, (1957)

7. MANGONTEN, ISLAND OF CYPRUS, NICOSIA, (1947)

8. CYPRUS, CENTRAL OFFICE OF INFORMATION LONDON (n.d).

9. ENCYCLOPEDIA OF ISLAM "CYPRUS."

10. DR FAZIL KHUCHUK, THE CYPRUS QUESTION.

11. CYPRUS & PAST, PRESENT AND FUTURE ANKARA (1964)

12. GEORGE HILL, THE HISTORY OF CYPRUS.

(بشکریہ فکر و نظر "کراچی")

افسانہ لکھنؤ

7 NOV 1933

Osmania University
HYDERABAD (DECCAN)

مکتبہ

عقیدۃ الحق

(مستقل)

فی رحہ ساٹھ نئے می

محمد منظور نعمانی

تذکرہ مجدد الف ثانی

مجدد الف ثانی نمبر ہفت ہجری ۱۲۸۱ھ کا تازہ کتابی ایڈیشن

ہفت ہجری کے مجدد الف ثانی نہر سیلی بارہ قیامت سامنے آئی تھی کہ امام زمانی شیخ احمد سرہندی تدریس کا وہ کون سا امتیازی کارنامہ ہو چکی جو جسے آپ کو کسی ایک صدی کا نہیں بلکہ اٹھ سو سال کا یعنی پورے دو سو سال کے (از ۱۲۸۱ھ تا ۱۳۸۱ھ) کا مجدد اس نے مان لیا ہے۔ ہفت ہجری کے اس نمبر کی شاعت پر آپ کی ہر جگہ جیسے میں اس میں غلامی اسلامی دنیا کے حالات میں بہت کچھ تبدیلیاں ہوئی ہیں ان تبدیلیوں کو اور ان کے دینی تقاضوں کو دیکھ کر یقین پڑتا ہے کہ واقعہ حضرت موسیٰ پورے الف ثانی کے مجدد ہیں اور ہمارے اس دور کی سب سے بھی ان کے تجدیدی کام میں پوری رہنمائی ہو رہی ہے۔

یہ حقیقت آپ پر اس کتاب کے مطالعے سے کھلے گی جس میں مجدد الف ثانی کے ذاتی حالات بھی ہیں اور ان کے تجدیدی کام کی تفصیلات بھی نیز آپ کے تمام مشہور خطبات کا تذکرہ بھی۔

مولانا محمد سارنگ دھڑا، جنت، ۱۳۸۱ھ

کتابخانہ ہفت ہجری

سالانہ چندہ	لکھنؤ	سالانہ چندہ
غیر ممالک سے	۶۰	ہندوستان سے
سادہ ڈاک ..... ۳۳ شنگ	۶۰	پاکستان سے
ہوائی ڈاک ..... ایک پونڈ	۶۰	ششماہی
	۶۰	ہندوستان سے
	۶۰	پاکستان سے

جلد ۳۲ باب ماہِ جمادی الاخریٰ ۱۳۸۴ھ مطابق نومبر ۱۹۶۴ء شمارہ ۶

نمبر شمار	مضمون	مضمون نگار	صفحات
۱	نگاہِ اولیں	جناب وحید الدین خاں صاحب	۳
۲	معارف الحدیث	محمد منظور لغمانی	۹
۳	تجلیاتِ محمدیہ اعلیٰ ثانیہ	مولانا نسیم احمد فریدی	۲۶
۴	معجزہ کی حقیقت	مولانا حمید الدین فریدی	۳۶
۵	پاکستان کا صدیقی انتخابی دور	فتیح الرحمن منجھلی	۴۴
۶	مختصر رسالہ کتاب علی اللہ علیہ وسلم	مختصر رسول نگروری	۵۳

اگر اس آرے میں سرخ نشان ہے تو

اس کا مطلب ہو کہ آپ کی مدتِ خریداری ختم ہو گئی ہو، براہ کرم آئندہ کے لیے چندہ ارسال فرمائیں یا خریداری کا ارادہ نہ ہو تو مطلع فرمائیں۔ چندہ یا کوئی دوسری اطلاع ۳۰ نومبر تک آجائے ورنہ اگلا شمارہ بصیغہ دی جی ارسال ہوگا۔

پاکستان کے خریدار :- اپنا چندہ سیکریٹری اصلاح و تبلیغ اُتر علیین بلڈنگ لاہور کو بھیجیں اور صرف ایک سادہ کارڈ کے ذریعہ ہم کو اطلاع دیدیں ڈاک خانہ کی رسید ہم کو بھیجنے کی ضرورت نہیں۔

غیر خریداری :- براہ کرم خطہ کتابت اور پتہ آرڈر کے کون پر اپنا نمبر خریداری ضرور لکھ دیا کیجئے۔
 سالانہ اشاعت :- الفرقان ہر گزرتی ہفتہ کے پہلے ہفتہ میں روانہ کر دیا جاتا ہے، اگر ۲۰ تاریخ تک بھی کسی صاحب کو نہ ملے تو اس کی اطلاع ۲۰ تاریخ کے اندر آجانی چاہیئے، اس کے بعد رسالہ بھیجنے کی ذمہ داری دفتر پر نہ ہوگی۔
 منیجر الفرقان، کچھڑی روڈ، لکھنؤ

(مولوی) محمد منظور لغمانی چتر پبلشر، ایڈیٹر، پروڈیوسر تھے جن کی زیر نگرانی میں چھپو اگر دفتر الفرقان سے شائع کیا۔

خریدارانِ نفستین

ایک معذرت

الفرقان جیسے دینی اور قصوری مسائل کے خریدار اور نفستین خریدار کہیں ہوتے وہ دراصل مساوی نہ تھے ہوتے ہیں، اسی لئے ادارہ کی طرف سے بھی ان کے ساتھ تجارتی انداز کی سادگی نہیں رہتی جاتی۔ کوئی اپنی استطاعت کی بنا پر رعایت کا طلبگار ہوتا ہے تو انکا کہیں کیا جاتا کہ کوئی چیز کی ادائیگی میں جرات لگتا ہو تو بے تامل دیکھتی ہو کوئی کسی نے خریدار کے نام وعدہ پر چرچہ باری کرنے کی فکر نہیں کرتا، ہر توبہ پر دیکھتی ہو اور پھر خریدار ہی اگر بروقت ادائیگی کی فکر نہ کرے تو دفتر عموماً سال بھر کے پچانیز میں بی جاتی۔ ان وعدوں میں بہت دنوں پرکھی گئی ماحظہ بھی چڑھ جاتا ہے کسی سال کا چندہ کی کمی یا ایک چھوٹا سا بچہ نہیں دیا یا اسے بدلیت کرتے ہیں کہ ان کو کبھی دی گئی نہ کیا جائے تو سال شروع ہونے پر چندہ کی وہ بیانیہ انتظار میں ان کا پرچہ تو دینے میں کیا جاتا بلکہ معاف ہونے کی صورت میں اگر کسی کی سال بھی اس طرح گزرتا ہے تو اس کو بھی برداشت کیا جاتا ہے۔

لیکن یہ تمام رعایتیں بہر حال ایک حد کے اندر ہی بننا ہی جانتے ہیں۔ کسرو میں چھوڑ دی جائے تو چند سال میں نفستین کا کام ہی تمام ہو جائے۔

گزشتہ دو دھائی سال اتفاق سے ایسے ہی گزر گئے کہ بقایا چندوں کی وصولیابی کی کوئی فکر نہیں کی جا سکی۔ اسکی خاص وجہ یہ تھی کہ اس عرصہ میں شیخ و دفتر کے کام پر تفصیلی نظر باطل نہیں رکھ سکا اور جن صاحب کے سپرد سارا کام ہو گیا تھا وہ پورے بوجھ کو سنبھال نہیں سکے۔ اور نہ صرف یہ کہ بقایا جات بڑھتے رہے بلکہ جو چندے ان دنوں میں روزمرہ وصول ہوئے ان میں سے بہت سوں کے اندراجات بھی مکمل نہیں ہوئے۔ اور انکی صورت حال میں صاحب یکایک مستغنی ہو کر چلے بھی گئے۔ ان کے بعد جو ایک نئے کارکن نے دفتر سنبھالا تو یہ وہ وقت تھا کہ میں اس شدید بیماری کے طول کا شکار ہو چکا تھا جس سے اب تک سنبھل نہیں پایا ہوں۔ دو گویا صفر مطابق جولائی کے لفرقان میں میرا ہی قلم سے میری صحتیابی کی خبر پڑنے والے اس طرف سے بالکل مطمئن ہو گئے لیکن حقیقت سال یہ ہو کہ اسی وقت چندوں کے کام سے شریک یہ بچہ خود کو اتنی اور پھر اب تک بھی اس کے ازالے کی شکل نہیں پیدا ہوئی ہو بہر حال ان نئے کارکن باقی صفحہ پر

بسم اللہ الرحمن الرحیم

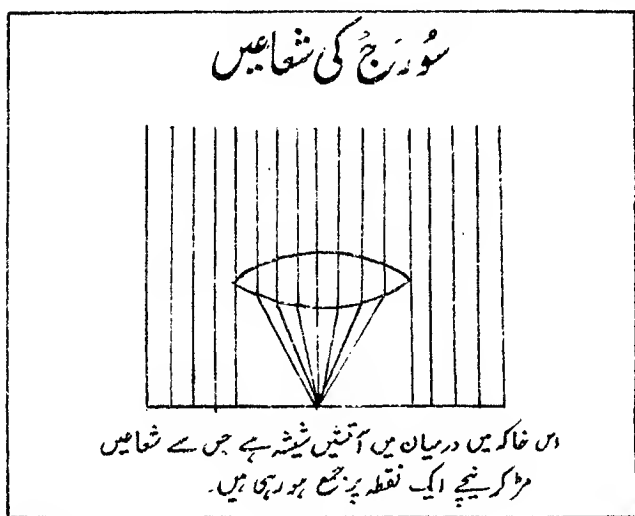
نگاہِ اولیں

از جناب وحید الدین خاں صاحب

کسی شخص نے کبھی یہ نہیں سنا ہوگا کہ سورج کی گرمی سے کاغذ جل گیا۔ حالانکہ سورج کی گرمی اتنی زیادہ ہے کہ کاغذ تو کیا پورا کا پورا ہمارا ملک سا کر دے اور اس طرح جل سکتا ہے جیسے کسی پتھر کے ہوئے تنور میں ایک تنکا۔ مگر یہی سورج جس کی گرمی اتنی زیادہ ہے کہ بڑے بڑے جنگلوں اور پہاڑوں کو جھک سے اڑا دے وہ ایک تنکے کو بھی جلانے پر قادر نہیں ہے، ایسا کیوں ہے۔ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ سورج کی شعاعیں لاکھوں کروڑوں میل کے دائرے میں کھری ہوئی ہیں۔ اس انتشار کی وجہ سے کسی ایک چیز پر ایک وقت اس کی شعاعیں اتنی مقدار میں نہیں پڑیں کہ وہاں وہ اتنی گرمی پیدا کر سکیں جو کسی چیز کو جلانے کے لیے ضروری ہے۔ حالانکہ یہی کھری ہوئی شعاعیں اگر سمیٹ دی جائیں تو وہ خوفناک الاؤ کی شکل میں بھڑک سکتی ہیں۔

آفتابی چولہا سورج کی شعاعوں کے اسی قسم کے ارتکاز کا نام ہے۔ کھری ہوئی شعاعوں کو ایک خاص دائرے میں سمیٹ دینے کی وجہ سے اس جگہ اتنی گرمی پیدا ہو جاتی ہے کہ کھانا پکے لگتا ہے۔ آفتابی چولہا تو ابھی بہت کم رائج ہو سکا ہے مگر آتش شیشہ (BURNING GLASS) ایک ایسی چیز ہے جو اکثر اشخاص نے کبھی نہ کبھی دیکھ لی ہے۔ آتش شیشہ کیلے۔ یہ ایک محدب یا گردی عدسہ (CONVEX LENS) ہے جس سے کاغذ یا دوسری آتش پذیر چیزوں میں آگ لگائی جا سکتی ہے۔ عام حالات میں کاغذ پر سورج کی شعاعیں پڑتی ہیں وہ اتنی زیادہ گرمی نہیں پیدا کر سکتیں کہ اس میں آگ لگ جائے۔ مگر انھیں شعاعوں کو جب مجتمع کر دیا جاتا ہو تو وہ شعلہ کی مانند بھڑک اٹھتی ہیں۔ کوئی بھی شخص تجربہ کر کے معلوم کر سکتا ہے کہ لئس ان شعاعوں

کوقات و در بنانے کے لیے کیا کرتا ہے، جیسا کہ ذیل کے نقشہ سے معلوم ہوگا۔

اس نقشہ کے مطابق آتشیں شیشہ کا تمام تر عمل صرف یہ ہے کہ وہ ان شعاعوں کو جمع کرے جو
فلس کے پورے دائرے میں پڑ رہی ہیں اور ان کو اس طرح موڑے یا منعطف کر دے کہ وہ سب
اکٹھا ہو کر ایک محدود قتبہ پر پڑنے لگیں۔ سورج کی شعاعوں کا یہ اجتماع اس محدود درقبہ میں اتنی
حرارت پیدا کر دیتا ہے کہ کاغذ جلنے لگتا ہے۔

یہ مثال میں نے یہ واضح کرنے کے لیے دی ہے کہ انتشار اور اجتماع میں کیا فرق ہے۔
ایک ہی چیز اگر منتشر حالت میں ہو تو وہ بے وزن ہے لیکن اگر اسے اکٹھا کر دیا جائے تو اتنی زبرد
طاقت بن سکتی ہے جس کا پہلے تصور بھی نہیں کیا جاسکتا تھا۔

ہندوستان کے مسلمان اس وقت جس کمزوری کی حالت میں اپنے آپ کو محسوس کرتے
ہیں وہ حقیقتاً اتنے کمزور نہیں ہیں، یہ کمزوری دراصل ان کے افتاد کی پیدا کردہ ہے اگر وہ اپنے
درمیان اجتماعیت کا آتشیں شیشہ فراہم کر لیں اور انفرادی طور پر بکھری ہوئی شعاعوں کو ایک مقام
پر مجتمع کر دیں تو کیا ایک وہ دیکھیں گے کہ جو شعاعیں الگ الگ ہونے کی صورت میں تنکا جلائے کے
لیے بھی ناکافی نظر آتی تھیں، انہیں کی گرمی سے شہتیر بھڑک اٹھا ہے۔ ہماری موجودہ تعداد اور موجودہ

ذرائع و وسائل جو منفرد طور پر بالکل بے قیمت نظر آتے ہیں، یہی تعداد اور یہی ذرائع کروڑوں گنا زیادہ اہمیت اختیار کر لیں گے۔ آج ہر مسلمان اپنے آپ کو تنہا محسوس کرتا ہے اس وقت ہر شخص اپنے کو ایک بڑی قوم کی مانند سمجھنے لگے گا۔ اور جب ایسا ہوگا تو دوسرے بھی ہم کو اسی نظر سے دیکھیں گے جیسا کہ فی الواقع ہم اپنے آپ کو سمجھتے ہیں۔ ہندوستان میں مسلمانوں کی تعداد پانچ کروڑ بتائی جاتی ہے یہ پانچ کروڑ افراد گویا پانچ کروڑ دھاکے ہیں، اگر وہ الگ الگ ہوں تو کوئی شخص بھی انھیں باری باری توڑ سکتا ہے۔ لیکن یہی پانچ کروڑ دھاکے اگر مل جائیں تو وہ اتنا مضبوط بناں بن جائیں گے کہ جنھیں ایک ہاتھ تو کیا سیکڑوں ہاتھ بھی توڑنے کی ہمت نہیں کر سکتے۔ جو جہز الگ سے دیکھنے میں محض ایک دھاکہ ہے وہ اتحاد کی برکت سے سوڑے سے کاغذ کا تھل کر رہے گی۔ فطرہ سمندر میں ہر روزہ سمندر ہوا دریا ہر موتو قطرہ کے سوا اور کچھ نہیں۔

یہ اتحاد اور اجتماعیت موجودہ حالات میں مسلمانوں کی سب سے پہلی ضرورت ہے۔ اس کے بغیر حالات کے سدھار کے لیے کسی بھی اسکیم کا آغاز نہیں کیا جاسکتا۔ اصلاح حال کی ہر تجویز سب سے پہلے یہ چاہتی ہے کہ مسلمان ایک نقطہ پر مجتمع ہوں تاکہ زیادہ سے زیادہ ذرائع و وسائل اس کے لیے مہیا ہو سکیں زیادہ سے زیادہ حمایت کے ساتھ اس کو فروغ دیا جاسکے۔ جب ہر دنیا کے سامنے آئے تو لوگوں کو وہ زیادہ سے زیادہ وسیع اور باوزن معلوم ہو۔

اجتماعیت سے ہماری مراد کیا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تمام فرقے اور جماعتیں ختم ہو جائیں اور سارے ملک میں ایک تنہا جماعت قائم ہو جائے۔ اسی اجتماعیت نہ ضروری ہے اور نہ ممکن۔ اس وقت ہم جس اجتماعیت کی ضرورت پر زور دے رہے ہیں، اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ انفرادی اور گروہی سطح پر اپنے مخصوص نیازات کو اپنی رکھتے ہوئے قومی اور ملی سطح پر مسلمان ایک پلیٹ فارم پر آجائیں، بالکل دیسے ہی پیسے آزادی سے پہلے ملک کے مختلف سماجی، سیاسی اور مذہبی گروہ اپنے علیحدہ وجود کو باقی رکھتے ہوئے ایک مشترک قومی مقصد کی خاطر کانگرس کے جھنڈے کے نیچے جمع ہو گئے تھے۔

اس وقت حالات نے مسلمانوں کے لیے چند ایسے مسائل پیدا کر دیئے ہیں جو کسی ایک فرد یا فرقہ کا مسئلہ نہیں ہے بلکہ مجموعی طور پر پوری امت کا مسئلہ ہے۔ مثلاً مخصوص مسائل

اس ملک کے مسلمانوں کے لیے معاشیات کے نڈانے تنگ کر دیئے ہیں اور اب ہمیں سوچنا ہے کہ اس قومی سماج کی معیشت کے لیے کیا تدابیر اختیار کریں، تقصیر کی آندھی نے فسادات کا ایک طویل سلسلہ شروع کر رکھا ہے جس کا شمار فرقہ اور گروہ کے امتیاز کے بغیر مسلمان ہو رہا ہے۔ ملک کا پریس ہمارے ساتھ نہ صرف باقی کاٹ کر رہا ہے بلکہ مخالف خبریں نشر کرتا ہے، اس کا مقابلہ کرنے کے لئے ہمیں ایک طاقت درپریس کی ضرورت ہے۔ انتخابات میں مسلم ووٹروں کے بٹ جانے اور مسلم قائدین کے منتشر ہو جانے کی وجہ سے ہم ان سیاسی امکانات میں سے اپنا حصہ بہت کم وصول کر پاتے ہیں جو ملک کے سیاسی ڈھانچے کے تحت ہمارے لیے ممکن ہیں۔ ضرورت ہے کہ سیاسی محاذ پر ہم اپنی پوری طاقت کو صحیح طور پر لگائیں تاکہ قوم کو اس کا پورا سیاسی حق مل سکے اسی طرح اور بہت سے کام ہیں جو قومی اور ملی سطح پر کار میں اور باہمی ٹکراؤ کے بغیر ساری اُمت جس میں مشترک طور پر حصہ لے سکتی ہو اور یکساں فوائد حاصل کر سکتی ہے۔

یہ اجتماعیت کیسے ظہور میں آئے؟

۱۔ پہلی بات یہ کہ کوئی بھی اجتماعیت، خواہ وہ کتنے ہی ملے درجہ کی ہو، بہر حال قربانی چاہتی ہے۔ وقت کی قربانی، رائے کی قربانی، حیثیت کی قربانی، ذاتی مفادات کی قربانی۔ کبھی ایسا ہوگا کہ ذاتی دائروں میں آپ کو محسوس ہوگا کہ آپ کا وقت ضائع ہو رہا ہے، مگر قوم کو اس کی ضرورت ہوگی، کبھی اپنی رائے کو محض اس لیے چھوڑنا ہوگا کہ دوسروں کو آپ اس کا قائل نہیں کر سکے اور اشتراک کی کوئی صورت، اس کے سوا نہیں ہے کہ آپ اپنی رائے سے علیٰ طور پر دست بردار ہو جائیں۔ کبھی آپ دیکھیں گے کہ اجتماعی ڈھانچہ میں آپ کی حیثیت گھٹ رہی ہو مگر اس کے باوجود ڈھانچہ کو برقرار رکھنے کے لیے آپ اپنی حیثیت کو نظر انداز کر دیں گے کبھی اجتماعی تقاضے آپ کے ذاتی مفادات کو متاثر کر لیں گے۔ ضرورت پکڑے گی کہ اس وقت اپنا سربراہ ذاتی خواہش میں نہیں بلکہ قوم کے کام میں لگاؤ اور آپ اس پکار کو ایکسکس گے، کبھی ذاتی اور خاندانی مصالح پر قوم کی مصالح کو ترجیح دینا ہوگا۔ وغیرہ وغیرہ۔

ایک ایسے معاشرے میں یہ اجتماعیت قائم نہیں ہو سکتی جہاں عدالت اور نظامت حاصل کرنے کے لیے رس کشی ہوتی ہو، جہاں قوم کے پڑھے لکھے لوگ محض بیرونی ملکوں کی سیاحت کی

قیمت پر اس کے لیے راضی ہو جائیں کہ وہ باہر جا کر قوم کی غلط نمائندگی کریں جس کے افراد کو محض ایک اچھا عمدہ دے کر خریدایا جاسکتا ہو، جہاں ایک مسلم گروہ دوسرے مسلم گروہ کو شکست دینے کے لیے قوم کے دشمنوں سے مل جاتا ہو، جہاں یہ حال ہو کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے خفا ہو تو پولیس کے دفتر میں اس کے خلاف مخبری کرنے پر پہنچ جاتے۔ جہاں نظرائے کچھ لوگ ایک نئی کام کے لیے انھیں تو بقیہ لوگ اس کا تعاون کرنے کے بجائے یہ سوچنے لگیں کہ کہیں یہ میدان پر قابض نہ ہو جائیں اور فوراً اسی کام کے لیے ایک اور علیحدہ تنظیم قائم کر کے لوگوں کو اپنی طرف بلانا شروع کر دیں۔ جہاں ملت کی ضروریات خدمت کرنے کا میدان نہ ہوں بلکہ لیڈری حاصل کرنے کا سستا ذریعہ بن جائیں، جہاں لوگ اجتماعی احساس سے اس قدر نا آشنا ہوں کہ اختلافات پر گالی گلوچ ہونے لگے اور ترک کلام کی نوبت آجائے۔ جہاں لوگوں کی سلطنت کا عالم یہ ہو کہ اتحاد کے بجائے اختلاف کے اجزاء ڈھونڈتے ہوں، جہاں گروہ بندی اس شدت کو پہنچی ہوئی ہو کہ اپنے دائرہ سے باہر نہ کسی حق کو تسلیم کریں اور نہ اپنے سوا کسی کو کام کرنے کا اہل سمجھتے ہوں۔ جہاں بستی کا یہ عالم ہو اور جہاں اجتماعی اوصاف کی اس درجہ کمی ہو وہاں تمام لوگ انفرادی مشترک لپیٹ فام پر جم جاتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اس وقت سب سے ضروری کام یہ ہے کہ قوم کو اخلاقی بستی سے نکالا جائے اور اس کے اندر اجتماعی احساس پیدا کیا جائے۔ اسکے بعد ہی یہ ممکن ہے کہ ہم اے اندر کوئی اجتماعیت برپا ہو سکے۔

۲۔ اسی کے ساتھ اس بات کو ذہن سے نکال دینا چاہیے کہ موجودہ گروہوں اور فرقوں کے کھنڈر ہی پر قومی اجتماعیت قائم ہو سکتی ہے، اس طرح کی کئی اجتماعی عیدیت، اس سے قطع نظر کہ وہ ضروری ہے یا نہیں، یہ قطعی ہے کہ وہ موجودہ حالات میں ناممکن ہے۔ اس وقت جو کچھ ممکن ہو وہ صرف ایک قسم کی داخلی کنفیڈریشن ہے جس میں مختلف گروہ اپنی مخصوص انفرادیت کو بانی رکھتے ہوئے ایک مشترک سطح پر باہم مل گئے ہوں۔ بعض مرتبہ کسی شکل کا حل صورت واقعہ کی تسبیح میں نہیں ہوتا بلکہ صورت واقعہ کو قبول کر لینے میں ہوتا ہے۔ اس معاملہ میں ہم کو یہی طریق کار اختیار کرنا ہے، ۱۸۶۱ء میں جب لیکن امریکا کا صدر منتخب ہوا تو بعض مسائل پر امریکا میں شدید فتنہ کے اندر دینی اختلافات پیدا ہو گئے اور بہت سی ریاستوں نے یونین گورنمنٹ سے علیحدگی کا اعلان کر دیا۔

اسکے بعد ہر فردی مسئلہ کو نائٹ گومری (البا) میں سات یا آٹھ ریاستوں کے نمائندوں کا اجتماع ہوا جس میں طے پایا کہ امریکا میں کنفیڈریشن طرز کا نظام حکومت قائم ہوگا جس میں ریاستوں کو اندرونی خود مختاری حاصل رہے گی۔ یہ ایک سیاسی حیثیت کی مثال ہو۔ اس کو ہم اپنی غیر سیاسی نوعیت کی نظم میں اپنے حالات و مسائل کے اعتبار سے اختیار کر سکتے ہیں۔

جہان تک میں سمجھتا ہوں اس نتیجے تک پہنچنے میں اصلاً جو چیز حائل ہو وہ صرف یہ واقعہ ہو کہ ہمارے اختلافات گروہ اپنے اختلافات کو مقامی دائرہ میں محدود رکھنے کے بجائے پوری قوم اور اس کے مسائل تک کو وسیع کرنا چاہتے ہیں۔ کسی کا ایک فقہی مسلک ہو تو وہ سمجھتا ہو کہ اس کے مسائل کا حل بس ہی مخصوص فقہی مسلک کو اختیار کرنے میں ہو۔ کسی کا کوئی طریق کار ہو تو اس کا خیال ہو کہ بس ہی طریق کار اس کے رضوں کی دہا ہو کسی کا ایک ڈھانچہ بن گیا ہو تو وہ سمجھ بیٹھا ہو کہ بقیہ تمام ڈھانچے غلط ہیں اور سب کو میرے ڈھانچہ میں ضم ہو جانا چاہیے۔ کسی کے کچھ مخصوص عقائد ہیں تو اس کو اصرار ہو کہ بس ہی عقیدہ دنیا و آخرت کا اصل مسلک ہو اور اس کو اس نے بغیر کسی سمجھوتہ نہیں ہو سکتا۔ اس طرح ہمارے ان فرقوں اور جماعتوں کی مثال تو انی یا بھجن کی ان شاخہ جماعتوں کی سی ہو گئی ہو جو صرف اپنے گھر سے ہی اپنے ہم ذوق افراد کے درمیان قوالی اور بھجن کر کے مطمئن نہیں ہوتیں بلکہ تیز قسم کا لاؤڈ اسپیکر لگا کر پوری آبادی کو رات بھر اپنی آواز سنانا بھی ضروری سمجھتی ہیں خواہ بقیہ آبادی کو اس سے کوئی دلچسپی نہ ہو اور اس کو وہ دوسروں کی فینڈ خراب کرنے کا ایک مجذبانہ فعل ہی سمجھیں مجھے اس سے بحث نہیں کہ کسی کا جو مخصوص فکر ہو وہ حقیقتہً کیا قدر و قیمت رکھتا ہو۔ بالفرض وہ اتنا ہی اہم ہو جتنا اسکے ملنے والے سمجھتے ہیں، جیت بھی حالات کی سنگینی تقاضا کر رہی ہو کہ مشترک اجتماعی دائرے میں اس کو منوانے پر اصرار نہ کیا جائے۔ معیار پندی بڑی اچھی بات ہو لیکن اگر معیار حاصل نہ ہو رہا ہو تو حقیقتہً واقعہ کا اعتراف بہترین عقلمندی ہے اور میں سلم فرقوں اور جماعتوں کو یہی مشورہ دینے کی جرات کر رہا ہوں۔

اجتماعی جہد و جد کے بغیر ہمارا کوئی بھی مسئلہ حل نہیں ہو سکتا اور اجتماعیت ایک ایسی چیز ہو جو میں ہمارے دائرہ امکان میں ہو کسی بھی پہلو سے وہ ہمارے لیے ناممکن نہیں اب اگر ایک ایسے مکان کو بھی ہم حاصل نہیں کرتے تو یاد رکھئے تاریخ ہم کو کبھی معاون نہیں کرے گی مستقبل کا موعجہ یقیناً ہم کو مجرم ٹھہرائے گا۔ خواہ اپنے دل میں ہم دوسروں کو اپنی مصیبت کا ذمہ دار سمجھتے ہوں۔

کتاب الحج

معارف الحدیث
(مُسَلَّس)

حرمِ مکہ کی عظمت

خانہ کعبہ کو اللہ تعالیٰ نے اپنا مقدس بیت (گھر) قرار دیا ہے اور اسی نسبت سے شہرِ مکہ کو جس میں بیت اللہ واقع ہے بلد اللہ الاحرام قرار دیا گیا ہے، گویا جس طرح دنیا بھر کے گھروں میں کعبہ مکہ کو اللہ تعالیٰ سے خاص نسبت ہے اسی طرح دنیا بھر کے شہروں میں مکہ معظمہ کو اللہ تعالیٰ کی نسبت کا خاص شرف حاصل ہے۔ پھر اسی نسبت سے اس کی ہر سمت میں کئی کئی میل کے علاقہ کو حرم یعنی واجب الاحترام قرار دیا گیا ہے اور اس کے خاص آداب و احکام مقرر کیے گئے ہیں اور ادب و احترام ہی کی بنیاد پر بہت سی ان باتوں کی بھی وہاں ممانعت ہے جن کی باقی ساری دنیا میں اجازت ہے، مثلاً ان حدود میں کسی کو شکاوت کی اجازت نہیں، جنگ اور قتال کی اجازت نہیں، درخت کاٹنے اور درختوں کے پتے بھاڑنے کی اجازت نہیں۔ اس محترم علاقہ میں ان سب چیزوں کو ادب و احترام کے خلاف گنہگار نہ جواز قرار دیا گیا ہے۔

اس علاقہ حرم کی حدود پہلے سیدنا امین علیہ السلام نے معین کی بھتیں، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عہد میں انہی کی تجدید فرمائی اور اب وہ حدود معلوم و معروف ہیں۔ گویا یہ پورا علاقہ بلد اللہ الاحرام کا صحن ہے اور اس کا ذریعہ ادب و احترام واجب ہے جو اللہ کے

مقدس شہر مکہ معظمہ کا۔۔۔ اس بارہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چند اسنادیں ذیل میں پڑھئے!

عَنْ عِيَّاشِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ الْمَخْزُومِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَزَالُ هَذِهِ الْأُمَّةُ يَخْتَرِمُنَا عَظُمًا هَذِهِ الْخُرُوفَةُ حَقَّ تَعَظُّمِهَا فَإِذَا اضْيَعُوا ذَٰلِكَ هَلَكُوا۔

رواہ ابن ماجہ

عیاش بن ابی ربیعہ مخزومی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت جب تک اس حرم مقدس کا پورا احترام کرتی رہے گی اللہ اس کی حرمت و تعظیم کا حق ادا کرے گی خیریت سے ہے گی اور جب اس میں ریات باقی نہ رہے گی برباد ہو جائے گی۔ (سنن ابن ماجہ)

(تشریح) گویا بیت اللہ اور بلد اللہ (مکہ معظمہ) اور پوسے علامتہ حرم کی تعظیم و حرمت اللہ تعالیٰ کے ساتھ بندگی کے صحیح تعلق اور سچی وفاداری کی علامت اور نشانی ہو۔ جب تک یہ چیز اجتماعی حیثیت سے امت میں باقی رہے گی اللہ تعالیٰ اس امت کی نگہبانی فرمائے گا اور وہ دنیا میں سلامتی اور عزت کے ساتھ رہے گی۔ اور جب امت کا رویہ بحیثیت مجموعی اس بارہ میں بدل جائے گا اور خانہ کعبہ اور حرم مقدس کی حرمت و تعظیم کے بارہ میں اس میں تغیر آجائے گی تو پھر یہ امت اللہ تعالیٰ کی حمایت و نگہبانی کا استحقاق کھو جائے گی۔ اور اس کے نتیجہ میں تباہیاں اور بربادیاں اس پر مسلط ہوں گی۔

ہمارے اس زمانہ میں سفر کی سہولتوں کی وجہ سے اور بعض دوسری وجہ سے بھی اگرچہ حج کرنے والوں کی تعداد بہت بڑھ گئی ہے لیکن وہاں ساری دنیا سے جو مسلمان آتے ہیں ان کا طرز عمل بتاتا ہے کہ بیت اللہ اور حرم مقدس کے ادب و احترام کے لحاظ سے امت میں بحیثیت مجموعی بہت بڑی تغیر آگئی ہے اور بلاشبہ یہ بھی ان اسباب میں سے ایک اہم سبب ہو۔ جن کی وجہ سے امت مشرق و مغرب میں اللہ تعالیٰ کی نصرت اور نگہبانی سے محروم کر دی گئی ہو۔

اللَّهُمَّ عَافِنَا وَاعْفُ عَنَّا وَاعْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَعَامِلْنَا بِمَا أَنْتَ أَهْلُهُ وَلَا تَعَامِلْنَا بِمَا لَمْ نَحْنُ أَهْلُهُ۔

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ فَتْحِ
مَكَّةَ لَا هَجْرَةَ وَلَكِنْ جِهَادٌ وَبَيْتَةٌ فَإِذَا اسْتَفْرَضْتُمْ فَأَنْعِرُوا وَ
قَالَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ إِنَّ هَذَا الْبَلَدَ حَرَّمَهُ اللَّهُ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ
وَالْأَرْضَ فَهُوَ حَرَامٌ بِحُرْمَةِ اللَّهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ وَإِنَّهُ لَمْ يُجْلَلِ
الْقِتَالُ فِيهِ لِأَحَدٍ قَبْلِي لَمْ يُجْلَلِ لِي إِلَّا سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ
فَهُوَ حَرَامٌ بِحُرْمَةِ اللَّهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ لَا يُعْصَدُ سُوْكُهُ وَلَا يُنْفَرُ
صَيْدُهُ وَلَا يُلْتَقِطُ لُقْطَتُهُ إِلَّا مَنْ عَرَفَهَا وَلَا يُخْتَلَى خِلَاهَا قَالَ
الْعَبَّاسُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِلَّا الْإِدْحَارُ فَإِنَّهُ لَيَقِينُهُمْ وَلِيُؤْتِيَهُمْ فَقَالَ
إِلَّا الْإِدْحَارَ

رواہ البخاری و مسلم

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ فتح مکہ کے
دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب ہجرت کا حکم نہیں رہا لیکن جہاد ہو۔
اور نیت! تو جب تم سے ماہ خدایں کوچ کرنے کو کہا جائے تو جلدو۔ اور
اسی فتح مکہ کے دن آپؐ یہ بھی اعلان فرمایا کہ یہ شہر مکہ اللہ نے اس کو اسی دن
محترم قرار دیا ہے جس دن کہ زمین و آسمان کی تخلیق ہوئی یعنی جب اللہ تعالیٰ نے
زمین و آسمان کو پیدا کیا اسی وقت زمین کے اس قطعہ کو جس پر مکہ مغلفہ آباد ہو
اور اس کے اس پاس کے علاقہ حرم کو واجب الاحترام قرار دیا، لہذا اللہ کے
اس حکم سے قیامت تک کے لیے اس کا ادب و احترام واجب ہے۔ اور مجھے
پہلے اللہ نے اپنے کسی بندہ کو یہاں قرآن فی سبیل اللہ کی بھی اجازت نہیں دی اور
مجھے بھی دن کے تھوڑے سے وقت کے لیے اس کی عارضی اور وقتی اجازت
دی گئی تھی اور وہ وقت ختم ہو جانے کے بعد اب قیامت تک کے لیے یہاں قرآن
اور ہر وہ اقدام اور عمل جو اس مقدس جگہ کے ادب و احترام کے خلاف ہو حرام
ہے، اس علاقہ کے خاردار جہاد بھی نہ کاٹے بھانٹے جائیں۔ یہاں کے کسی
قابل شکار جانور کو پریشان بھی نہ کیا جائے، اگر کوئی گری پڑی چیز نظر پڑے

تو اس کو وہی اٹھائے جو قاعدہ کے مطابق اس کا اعلان اور تشہیر کرتا رہے اور یہاں کی سبز گھاس بھی نہ کاٹی اٹھادی جائے۔۔۔ (اس پر آپ کے چچا) حضرت عباس نے عرض کیا "اؤ خرگھاس کو مستثنیٰ فرمادیا جائے کیونکہ یہاں کے لوہار اس کو استعمال کرتے ہیں اور گھردوں کی پھتوں کے لیے بھی اس کی ضرورت ہوتی ہے۔۔۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس کے اس عرض کو سنے پر اؤ خرگھاس کو مستثنیٰ فرمادیا۔

(صحیح بخاری و صحیح مسلم)

(تشریح) اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دو اعلانوں کا ذکر ہے جو آپ نے فتح مکہ کے دن خاص طور سے فرمائے تھے۔۔۔ پہلا اعلان یہ تھا کہ "اب ہجرت کا حکم نہیں رہا۔۔۔ اس کا مطلب سمجھنے کے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ فتح مکہ سے پہلے جب مکہ پر ان اہل کفر و شرک کا اقتدار تھا جو اسلام اور مسلمانوں کے سخت دشمن تھے اور مکہ میں رہ کر کسی مسلمان کے لیے اسلامی زندگی گزارنا گویا ناممکن تھا تو حکم یہ تھا کہ مکہ میں اللہ کا جو بندہ اسلام قبول کرے اس کے لیے اگر ممکن ہو تو وہ مکہ سے مدینہ ہجرت کر جائے جو اس وقت اسلامی مہم کو اور دوسے زمین پر اسلامی زندگی کی واحد تعلیم گاہ اور تربیت گاہ تھی، بہر حال ان خاص حالات میں یہ ہجرت فرض تھی اور اس کی بڑی تفصیلات اور اہمیت تھی۔۔۔ لیکن جب سلسلہ میں اللہ تعالیٰ نے مکہ معظمہ پر بھی اسلامی اقتدار قائم کر دیا تو ہجرت کی ضرورت ختم ہو گئی، اس لیے آپ نے فتح مکہ ہی کے دن اعلان فرمایا کہ اب ہجرت کا وہ حکم اٹھالیا گیا۔۔۔ اس سے قدرتی طور پر ان لوگوں کو بڑی حسرت اور مایوسی ہوئی ہوگی جن کو اب اسلام کی توفیق ملی تھی اور ہجرت کی عظیم فضیلت کا دروازہ بند ہو جانے کی وجہ سے وہ اس سعادت سے محروم رہ گئے تھے۔۔۔ ان کی اس حسرت کا مذاق فرماتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہجرت کی فضیلت سعادت کا دروازہ اگر چہ بند ہو گیا ہے لیکن جہاد فی سبیل اللہ کا راستہ اور اللہ تعالیٰ کے سائے ادا کی اطاعت کی نیت اور بالخصوص اعلا کلمۃ اللہ کی راہ میں ہر قربانی کے لیے دلی عزیمت

آبادگی کا دروازہ کھلا ہوا ہے اور بڑی سے بڑی سادات اور فضیلت ان راہوں سے اللہ کا ہر بندہ حاصل کر سکتا ہے۔

دوسرا اعلان فتح مکہ کے دن آپ نے یہ فرمایا کہ یہ شہر مکہ جس کی عظمت و حرمت و وقیم سے مُسلم جلی آ رہی ہے یہ محض رسم و رواج یا کسی فرد یا پنچایت کی تجویز نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کے اذلی حکم سے ہے اور قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ اس کا خاص ادب احترام کیا جائے۔ یہاں تک کہ اللہ کے لیے جہاد و قتال جو ایک اعلیٰ درجہ کی عبادت اور بڑے درجہ کی سادات ہے یہاں اس کی بھی اجازت نہیں ہے، مجھ سے پہلے کسی بندہ کو اس کی اجازت دقتی طور سے بھی نہیں دی گئی، مجھے بھی بہت تھوڑے سے دقت کے لیے اس کی اجازت اللہ تعالیٰ نے دی تھی اور وہ بھی دقت ختم ہونے کے ساتھ ختم ہو گئی، اب قیامت تک کے لیے کسی بندہ کو یہاں قتال کی اجازت نہیں ہے۔ جس طرح مخصوص سرکاری علاقوں کے خاص قوانین ہوتے ہیں اسی طرح یہاں کے خاص آداب اور قوانین ہیں اور وہ وہی ہیں جیسا آپ نے اس موقع پر اعلان فرمایا۔

قریب قریب انہی مضمون کی حدیث حضرت ابو ہریرہ سے بھی مروی ہے۔
 عَنْ جَابِرٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يَحْمِلَ بِمَكَّةَ السِّلَاحَ _____ رواه مسلم
 حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہو کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ فرماتے تھے کہ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ مکہ میں ہتھیار اٹھائے (صحیح مسلم)

(تشریح) جمہور علماء اُمت کے نزدیک اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ مکہ اور حدودِ حرم میں کسی مسلمان کو دوسرے کے خلاف ہتھیار اٹھانا اور اس کا استعمال کرنا جائز نہیں، یہ اس مقام مقدس کے ادب و احترام کے خلاف ہے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ کسی کو ہتھیار اٹھ میں لینے کی اجازت ہو۔ واللہ اعلم۔

عَنْ أَبِي شُرَيْحٍ الْعَدَوِيِّ أَنَّهُ قَالَ لِعُمَيْرِ بْنِ سَعِيدٍ وَهُوَ

يَبْعَثُ الْبُعُوثَ إِلَى مَكَّةَ إِذْ ذُنُّ لِي أَيُّهَا الْأَمِيرُ حَدَّثَنَا قَوْلًا
قَامَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَدَمُ مِنْ يَوْمِ الْقَعَمِ سَمِعَهُ
أُذُنَايَ وَوَعَاةُ قَلْبِي وَابْصَرْتُهُ عَيْنَايَ حِينَ تَكَلَّمَ بِهِ حَمْدُ اللَّهِ
وَأَشْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ إِنَّ مَكَّةَ حَرَّمَهَا اللَّهُ وَلَمْ يُحَرِّمْهَا النَّاسُ
فَلَا يَحِلُّ لِأَمْرٍ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يُسْفِكَ بِهَا دَمًا
وَلَا يُعْصِدَ بِهَا شَجَرَةً فَإِنْ أَحَدٌ تَرَخَّصَ يَقْتُلِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهَا فَقُولُوا لَهُ إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَذِنَ لِرَسُولِهِ وَلَمْ
يَأْذِنْ لَكُمْ وَإِنَّمَا أَذِنَ لِي فِيهَا سَاعَةً مِنْ شَهْرٍ وَفَدَّ عَادَنُ
حُرْمَتَهَا الْيَوْمَ حُرْمَتَهَا يَا لَأَمْسٍ وَلِيُبْلِغَ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ فَعِيلُ
لِأَبِي شَرِيحٍ مَا قَالَ لَكَ عَمْرُو؟ قَالَ قَالَ أَنَا أَعْلَمُ بِذَلِكَ
مِنْكَ يَا أَبَا شَرِيحٍ إِنَّ الْحَرَمَ لَا يُعِيدُ عَاصِيًا وَلَا فَارًّا بِدَمٍ
وَلَا فَارًّا بِخُرْبَةٍ

رواه البخاری و مسلم

ابو شریح عدوی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انھوں نے عمر بن سعید سے
کہا جبکہ وہ ریزید کی طرف سے مدینہ کا حاکم تھا اور اس کے حکم سے عبداللہ بن الزبیرؓ
کے خلاف مکہ پر چڑھائی کرنے کے لیے لشکر تیار کر کے روانہ کر رہا تھا کہ اسے
امیر مجھے اجازت دیجئے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان بیان
کروں جو آپ نے فتح مکہ کے اگلے دن (کہ میں) ارشاد فرمایا تھا میں نے اپنے کانوں
سے آپ کا وہ فرمان خود سنا تھا اور میرے ذہن نے اس کو یاد کر لیا تھا اور جس وقت
آپ کی زبان مبارک سے وہ فرمان صادر ہو رہا تھا اس وقت میری آنکھیں آپ
کو دیکھ رہی تھیں۔ آپ نے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد ثنا کی اس کے بعد فرمایا تھا کہ مکہ
اور اس کے ماحول کو اللہ نے حرم قرار دیا ہے اس کی حرمت کا فیصلہ انسانوں نے
نہیں کیا ہے اس لیے جو آدمی اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو اس کے لیے
حرام ہے کہ وہ یہاں خوں ریزی کرے، بلکہ یہاں کے درختوں کا کاٹنا بھی منع ہو۔

راپنے فرمایا، اور اگر کوئی شخص میرے قتال کو تہربا کر اپنے لیے اس کا جواز کالے تو اس سے کہو کہ اللہ نے اپنے رسول کو اجازت دی تھی اور مجھے اجازت نہیں دی ہے اور مجھے بھی اللہ نے ایک دن کے تھوڑے سے وقت کے لیے عارضی اور وقتی طور پر اجازت دی تھی اور اس وقت کے ختم ہونے کے بعد وہ حرمت لوٹ آئی اور اب قیامت تک کسی کے لیے اس کا جواز نہیں ہے۔ (اس کے ساتھ اپنے یہ بھی فرمایا تھا کہ) جو لوگ یہاں موجود ہیں اور جنہوں نے میری یہ بات سنی ہے وہ دوسرے لوگوں کو یہ بات پہنچا دیں (اس لیے) امیر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل میں آپ کا یہ فرمان تم کو پہنچایا ہے۔

ابو شریح سے کسی نے پوچھا کہ پھر عمرو بن سعید نے کیا جواب دیا، انہوں نے بتلایا کہ اُس نے کہا کہ ابو شریح! میں یہ باتیں تم سے زیادہ جانتا ہوں، حرم کسی مافرمان کو ایسے آدمی کو جو کسی کا ناحق خون کر کے یا کوئی نقصان کر کے بھاگ گیا ہرپناہ نہیں دیتا (یعنی ایسے لوگوں کے خلاف حرم میں بھی کارروائی کی جائے گی)

(صحیح بخاری و صحیح مسلم)

تشریح، اسلام کی پہلی ہی صدی میں سیاسی اقتدار کی ہوس رکھنے والوں نے اسلام کے ساتھ جو معاملہ کیا اور اس کے احکام کو اپنی اغراض کے لیے جس طرح توڑا مڑا وہ تاریخ اسلام کا نہایت تکلیف دہ باب ہے۔ ابو شریح عدوی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عسکری تھے انہوں نے اموی حاکم عمرو بن سعید کے سامنے بروقت کلمہ حق کہہ کے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنا کے اپنا فرض ادا کر دیا۔ صحیحین کی اس روایت میں یہ مذکور نہیں ہے کہ عمرو بن سعید نے جو بات بھی ابو شریح نے اس کے جواب میں کچھ کہی تھی۔ لیکن منذر رحمہ کی روایت میں ہے کہ انہوں نے فرمایا۔

قَدْ كُنْتُ شَهِيدًا وَكُنْتُ	فتح مکہ کے دن جب رسول اللہ صلی اللہ
غَائِبًا وَقَدْ آمَرْنَا أَنْ يُبَلِّغَ	علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی تھی میں اس
شَهِيدٌ نَاعًا بَيْنَنَا وَهَدُ	وقت وہاں حاضر اور موجود تھا اور تم

بَلِّغْتَنكَ بِهِ
وہاں نہیں تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا تھا کہ جو یہاں موجود ہیں وہ میری یہ بات ان لوگوں کو پہنچادیں جو یہاں حاضر نہیں ہیں۔ میں نے اس حکم نبوی کی تعمیل کر دی اور تم کو یہ بات پہنچا دی۔

ابو شریح عدوی رضی اللہ عنہ کے اس جواب میں یہ بھی مضمحل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا مقصد وفات سمجھنے کے زیادہ حقدار وہ لوگ ہیں جن کے سامنے آپؐ نے یہ بات فرمائی، اور جنہوں نے موقع پر حضورؐ سے یہ بات سنی۔

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ يَ بْنِ حَمْرَاءَ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاقِفًا عَلَى الْحُزُورَةِ فَقَالَ وَاللَّهِ أَنَا لَخَيْرُ أَرْضِ اللَّهِ وَأَحَبُّ أَرْضِ اللَّهِ إِلَى اللَّهِ وَلَوْلَا أَنِّي أَخْشَى مِنْكَ مَا خَرَجْتُ۔ رواه الترمذی وابن ماجہ

عبداللہ بن عدی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا آپ مکہ میں حُزُورہ (ایک ٹیلے) پر کھڑے تھے اور مکہ سے مخاطب ہو کر فرما رہے تھے خدا کی قسم تو اللہ کی زمین میں سب سے بہتر جگہ ہے اور اللہ کی نگاہ میں سب سے زیادہ محبوب ہے اور اگر مجھے یہاں سے نکلنے اور ہجرت کرنے پر مجبور نہ کیا گیا ہوتا تو میں ہرگز نہ بھاگتا۔

(جامع ترمذی، سنن ابی داؤد)

(تشریح) اس حدیث میں اس کی تصریح ہے کہ مکہ معظمہ تمام روئے زمین میں سب سے افضل اور با عظمت اور اللہ کے نزدیک محبوب ترین جگہ ہے۔ اور ہونا بھی یہی چاہیے کیونکہ اس میں کعبۃ اللہ ہے جو حق تعالیٰ کی خاص الخاص تخلیقی نگاہ اور قیامت تک کیلئے اہل ایمان کا قبلہ ہے جس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی طواف کرتے تھے اور اسی کی

طرح رخ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ اسی مضمون کی حدیث قریب قریب انہی الفاظ میں حضرت ابہریرہ رضی اللہ عنہ سے بھی روایت کی گئی ہے۔

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
لِمَلَكَةٍ مَا أَطْيَبُكَ مِنْ بَلَدٍ وَ أَحَبَّ إِلَيَّ وَلَوْلَا أَنْ قَوْمِي
أَخْرَجُونِي مِنْكَ مَا سَكَنْتُ غَيْرَكَ

رداء الترمذی

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا تو کس قدر پاکیزہ اور دلنشین شہر ہے اور تو مجھے کتنا محبوب ہے اور اگر میری قوم نے مجھے نکالا نہ ہوتا تو میں تجھے چھوڑنے کے کسی اور جگہ نہ رہتا۔ (جامع ترمذی)

(تشریح) ان دونوں حدیثوں میں اس کا ذکر نہیں ہے کہ یہ بات آپ نے کس موقع پر فرمائی شارحین نے حضرت عبداللہ بن عباس والی اس حدیث کی شرح میں ذکر کیا ہے کہ آپ نے یہ بات فتح مکہ کے سفر میں مکہ سے واپس ہونے کے وقت فرمائی تھی۔ واللہ اعلم۔

مدینہ طیبہ کی عظمت اور محبوبیت

اکثر محدثین کا دستور ہے کہ وہ اپنی مولفات میں حج و عمرہ سے متعلق حدیثوں کے ساتھ ”باب فضل مکہ“ کے تحت مکہ معظمہ کی عظمت و فضیلت کی حدیثیں اور انہی کے ساتھ ”باب فضل المدینہ“ کے تحت مدینہ طیبہ کی عظمت کی حدیثیں بھی درج کرتے ہیں۔ اسی طریقہ کی پیروی کرتے ہوئے یہاں بھی پہلے مکہ معظمہ سے متعلق احادیث درج کی گئی ہیں اور اب مدینہ طیبہ سے متعلق درج کی جا رہی ہیں۔

عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ اللَّهَ سَمَّى الْمَدِينَةَ طَائِبَةً

رداء سلم

حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ

صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے آپ فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے مدینہ کا نام طابہ رکھا ہے۔

(تشریح) طابہ، طیبہ اور طیبہ ان تینوں کے معنی پاکیزہ اور خوشگوار کے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس کا یہ نام رکھا اور اس کو ایسا ہی کر دیا، اُس میں روجوں کے لیے جو خوشگوار ہو سکون و اطمینان اور جو پاکیزگی ہے وہ میں اسی کا حصہ ہے۔

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ أَرْضَهُمْ حَرَمٌ مَكَّةَ فَجَعَلَهَا حَرَامًا وَإِنِّي حَرَّمْتُ الْمَدِينَةَ حَرَامًا مِثْلَ مَا بَيْنَ مَا زَمَيْتُهَا أَنْ لَا يُهْرَاقَ فِيهَا دَمٌ وَلَا يُحْمَلُ فِيهَا سِلَاحٌ وَلَا تُخْبَطُ فِيهَا شَجَرَةٌ إِلَّا لِعَلَةٍ

حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت ابراہیم نے مکہ کے "حرم" ہونے کا اعلان کیا تھا (اور اس کے خاص آداب و احکام بتائے تھے) اور میں مدینہ کے "حرم" قرار دیئے جانے کا اعلان کرتا ہوں اس کے دونوں طرف کے دروں کے درمیان کا پورا رقبہ واجب الاحترام ہے، اس میں خونریزی نہ کی جائے کسی کے خلاف ہتھیار نہ اٹھایا جائے (یعنی اسلحہ کا استعمال نہ کیا جائے) اور جانوروں کے چائے کی ضرورت کے سوا درختوں کے پتے بھی نہ جھاڑے جائیں۔

(صحیح مسلم)

(تشریح) جیسا کہ اس حدیث سے معلوم ہوا، مدینہ طیبہ بھی سرکاری علاقہ کی طرح واجب الاحترام ہے اور وہاں ہر وہ عمل اور اقدام منع ہے جو اس کی عظمت و حرمت کے خلاف ہو۔ لیکن اس کے احکام بالکل وہ نہیں ہیں جو حرم مکہ کے ہیں۔ خود اسی حدیث میں اس کا اشارہ موجود ہے۔ اس میں جانوروں کے چارہ کے لیے وہاں کے درختوں کے پتے توڑنے اور جھاڑنے کی اجازت دی گئی ہے جبکہ حرم مکہ میں اس کی بھی اجازت نہیں ہے۔

عَنْ سَعْدِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّي أَحْتَرِمُ مَا بَيْنَ لَابَتِي الْمَدِينَةِ أَنْ يُقَطَعَ عَصَاهُهَا أَوْ يُقَتَلَ صَبْدُهَا وَقَالَ الْمَدِينَةُ خَيْرٌ لَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ لَا يَدُوعُهَا أَحَدٌ رَغْبَةً عَنْهَا إِلَّا أَبَدَلَ اللَّهُ فِيهَا مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنْهُ وَلَا يَثْبُتُ أَحَدٌ عَلَى لَأَوَائِهَا وَجَمَدِهَا إِلَّا كُنْتُ لَهُ شَفِيعًا أَوْ شَهِيدًا يَوْمَ الْقِيَمَةِ -

رداہ مسلم

حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں حرم قرار دیتا ہوں مدینہ کے دونوں طرف کے سنگتانی کناروں کے درمیان کے علاقوں کو (یعنی اس کے واجب الاحترام ہونے کا اعلان کرتا ہوں) اور حکم دیتا ہوں کہ اس کے خاردار درخت کاٹے نہ جائیں اور اس میں رہنے والے جانوروں کو شکار نہ کیا جائے۔ اسی سلسلہ میں آپ نے یہ بھی فرمایا کہ (بعض اشیاء کی کمی اور بعض تکلیفوں کے باوجود) مدینہ لوگوں کے لیے بہتر ہے، اگر وہ اسکی خیر و برکت کو جانتے (تو کسی سنگی اور پریشانی کی وجہ سے اور کسی لالچ میں اس کو نہ چھوڑتے) جو کوئی اپنی پسند اور خواہش سے اس کو چھوڑ دے جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی جگہ اپنے کسی ایسے بندہ کو بھیج دے گا جو اس سے بہتر اور افضل ہوگا۔ (یعنی کسی کے اس طرح چلے جانے سے مدینہ میں کوئی کمی نہیں آئے گی بلکہ وہ جانے والا ہی اس کی برکات سے محروم ہو کر جائے گا) اور جو بندہ مدینہ کی تکلیفوں، تنگیوں اور مشقتوں پر صبر کر کے وہاں پڑا رہے گا میں قیامت کے دن اس کی سفارش کروں گا یا اسکے حق میں شہادت دوں گا۔ (صحیح مسلم)

(تشریح) سفارش اس کی کو اس کے قصور اور اس کی خطائیں معاف کر دی جائیں۔ اور اس کو بخشتا جائے، اور شہادت اس کے ایمان اور اعمال صالحہ کی اور اس بات کی کہ یہ بندہ تنگیوں، تکلیفوں پر صبر کیے ہوئے مدینہ ہی میں پڑا رہا۔

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ

لَا يَصْبِرُ عَلَى لَأَوَاءِ الْمَدِينَةِ وَشِدَّتِهَا أَحَدٌ مِنْ أُمَّتِي إِلَّا كُنْتُ
لَهُ شَفِيعًا يَوْمَ الْقِيَمَةِ ————— رواہ مسلم

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
نے فرمایا میرا جو اُمّتی مدینہ کی تکلیفوں اور سختیوں پر صبر کر کے وہاں رہے گا، میں
قیامت کے دن اس کی شفاعت اور سفارش کروں گا۔ (صحیح مسلم)
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ النَّاسُ إِذَا رَأَوْا أَوَّلَ التَّمْرِ
جَاءُوا بِهِ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِذَا أَخَذَهُ قَالَ
اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي مَدِينَتِنَا وَبَارِكْ لَنَا فِي صَاعِنَا وَبَارِكْ
لَنَا فِي مَدَنِنَا اللَّهُمَّ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ عَبْدُكَ وَخَلِيلُكَ وَنَبِيُّكَ
وَإِنِّي عَبْدُكَ وَنَبِيُّكَ وَإِنَّهُ دَعَاكَ بِمَلَكَةٍ وَأَنَا أَدْعُوكَ لِلْمَلَكَةِ
بِمِثْلِ مَا دَعَاكَ بِمَلَكَةٍ وَمِثْلَهُ مَعَهُ ثُمَّ قَالَ يَدْعُو أَصْغَرَ وَلِيدٍ
لَهُ فَيُعْطِيهِ ذَلِكَ التَّمْرَ ————— رواہ مسلم

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ لوگوں کا دست درگاہ کہ جب
وہ درخت پر نیا پھل دیکھتے تو اس کو لا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت
میں پیش کرتے، آپ اس کو قبول فرما کر اس طرح دعا فرماتے ————— اے اللہ
ہمارے پھلوں میں اور پیداوار میں برکت دے اور ہمارے شہر مدینہ میں برکت دے اور
ہمارے صارع اور ہمارے مَدَن میں برکت دے! الہی ابراہیم تیرے خاص بندے
اور تیرے خلیل اور تیرے نبی تھے اور میں بھی تیرا بندہ اور تیرا نبی ہوں انھوں نے
مکہ کے لیے تجھ سے دعا کی تھی اور میں مدینہ کے لیے تجھ سے ویسی ہی دعا کرتا ہوں
اور اس کے ساتھ اتنی ہی مزید ————— پھر آپ کسی چھوٹے بچے کو بلاتے اور وہ
نیا پھل اس کو دے دیتے۔ (صحیح مسلم)

(تشریح) پھلوں اور پیداوار میں برکت کا مطلب تو ظاہر ہے کہ زیادہ سے زیادہ پیداوار
ہو اور فصل بھر لو رہو۔ اور شہر مدینہ میں برکت کا مطلب یہ ہے کہ وہ خوب آباد ہو اور اس کے

رہنے والوں پر اللہ کا فضل ہو۔ اور صاع اور ہمد دو پیمانے ہیں، اُس زمانہ میں غلہ وغیرہ کی خرید و فروخت ان پیمانوں ہی سے ہوتی تھی، ان میں برکت کا مطلب یہ ہے کہ ایک صاع یا ایک مد جتنے آدمیوں کے لیے یا جتنے دونوں کے لیے کافی ہوتا ہے اُس سے زیادہ کے لیے کافی ہو۔ قرآن مجید میں حضرت ابراہیم کی اُس دعا کا ذکر ہے جو اپنے اپنے بیوی بچہ کو مکہ کی غیر آباد اور بے آب و گیاہ وادی میں لبا کر اللہ سے اُن کے لیے کی تھی کہ اے اللہ تو اپنے بندوں کے دلوں میں ان کی محبت و مودت ڈال دے اور ان کو ان کی ضرورت کا رزق اور بھل وغیرہ پہنچا۔ اور یہاں کے لیے امن اور سلامتی مقدر فرما!

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بطور نظیر اس ابراہیمی دعا کا ذکر کر کے اللہ تعالیٰ سے مدینہ کے لیے دہی دھا بلکہ مزید اضافے کے ساتھ کرتے تھے۔ اس دعا کا یہ شعر بھی ظاہر ہے کہ دنیا بھر کے جن ایمان والے بندوں کو مکہ سے محبت ہے اُن سب کو مدینہ طیبہ سے بھی محبت ہو اور اس محبوبیت میں تو اس کا حصہ مکہ سے یقیناً زیادہ ہے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا میں حضرت ابراہیم کو اللہ کا بندہ اُن کا نبی اور اس کا خلیل کہا اور اپنے کو صرف بندہ اور نبی کہا، حبیب ہونے کا ذکر نہیں کیا، یہ تو اسع اور کسریٰ آپ کا مستقل مزاج تھا۔

بالکل نیا اور درخت کا پہلا پھل بھوٹے بچہ کو بلا کر دینے میں یہ سبق ہے کہ ایسے موقعوں پر بھوٹے معصوم بچوں کو مقدم رکھنا چاہیے۔ اس کے علاوہ نئے پھل اور کم سن بچے کی مناسبت بھی ظاہر ہے۔

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
لَا تَقْرُومُ السَّاعَةَ حَتَّى تَنْفِخَ الْمَدِينَةُ شَرَارَهَا كَمَا يَنْفِخُ الْكَبِيرُ
حَبِثَ الْحَدِيثِ

رواہ مسلم

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت اُس وقت تک نہیں آئے گی جب تک مدینہ اپنے فاسد اور خراب عناصر کو اس طرح باہر نہ پھینک دے گا جس طرح لولہ لڑکی بھٹی لوہے کے میل کو

دور کر دیتا ہے۔ (صحیح مسلم)
 (تشریح) یعنی قیامت آنے سے پہلے مدینہ کی آبادی کو ایسے خراب عناصر سے پاک صاف کر دیا جائے گا جو عقائد و افکار اور اعمال و اخلاق کے لحاظ سے گندے ہوں گے۔
 عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 عَلَى أَنْقَابِ الْمَدِينَةِ مَلَائِكَةٌ لَا يَدْخُلُهَا الطَّاغُوتُ وَلَا الدَّجَالُ۔

رداء البخاری و مسلم

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مدینہ کے راستوں پر فرشتے مقرر ہیں اس میں طاعون اور دجال داخل

نہیں ہو سکتا۔ (صحیح بخاری و صحیح مسلم)

(تشریح) صحیحین ہی کی بعض دوسری حدیثوں میں مدینہ طیبہ کے ساتھ مکہ منظمہ کی بھی یہ خصوصیت بیان کی گئی ہے کہ دجال اس میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ یہ غالباً ان دعاؤں کی برکات میں ہے جو اللہ کے غلیل سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور اللہ کے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں مقدس و مبارک شہروں کے لیے کی تھیں۔

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ
 اسْتَطَاعَ أَنْ يَمُوتَ بِالْمَدِينَةِ فَلَيْمَتْ بِهَا فَإِنْ اسْتَفْعَلَ مِنْ يَمُوتُ

جیسا

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اس کی کوشش کر سکے کہ مدینہ میں اس کی موت ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ (اس کی کوشش کرے اور) مدینہ میں مرے۔ میں ان لوگوں کی ضرورت مٹا کر دوں گا جو مدینہ میں مرے گا اور وہاں دفن ہوں گے۔

(مسند احمد، جامع ترمذی)

(تشریح) ظاہر ہے کہ یہ بات کہ موت فلاں جگہ آئے، کسی کے اختیار میں نہیں ہوتا۔ مگر بندہ اس کی آرزو اور دعا کر سکتا ہے اور کسی وجہ میں اس کی کوشش بھی کر سکتا ہے مثلاً

شہید ہونے کے برابر تو نہیں (یعنی شہادت کا مقام تو بیشک بلند ہے، لیکن مدینہ میں مرنے اور اس کی خاک میں دفن ہونا بھی بڑی سعادت اور خوش نصیبی ہے) اور دے زمین پر کوئی جگہ ایسی نہیں ہے جہاں اپنی قبر کا ہونا مجھے مدینہ سے زیادہ محبوب ہو۔
یہ بات آپ نے تین دفعہ ارشاد فرمائی۔ (موطا امام مالک)

(نشرِ صحیح) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا مطلب بظاہر یہ ہے کہ شہادت فی سبیل اللہ کی فضیلت و عظمت بیشک مسلم ہے اور بستر پر مرنے اور میدانِ جہاد میں اللہ کے لیے سرگنا برا نہیں، لیکن مدینہ میں مرنے اور یہاں دفن ہونا بھی بڑی خوش نعمتی ہے جس کی خود مجھے بھی چاہت اور آرزو ہے۔

امام بخاری نے اپنی جامع صحیح بخاری میں کتاب الحج کے باطل آخر میں مدینہ طیبہ کے فضائل کے سلسلہ کی حدیثیں ذکر کرنے کے بعد اس بیان کا خاتمہ امیر المومنین حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کی اس مشہور دعا پر کیا ہے کہ

”اللَّهُمَّ ارْزُقْنِي شَهَادَةً فِي سَبِيلِكَ وَأَجْعَلْ مَوْتِي فِي بَيْتِ رَسُولِكَ“

اے اللہ مجھے اپنی راہ میں شہادت بھی دے اور اپنے محبوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک شہر

(مدینہ) میں مرنے اور دفن ہونا بھی نصیب فرما!

اس دعا کا واقعہ ابن سعد نے صحیح سند کے ساتھ یہ روایت کیا ہے کہ عوف بن مالک شہمی رضی اللہ عنہ نے خواب دیکھا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ شہید کر دیے گئے ہیں۔ انھوں نے یہ خواب حضرت عمر سے بیان کیا۔ حضرت عمر نے بڑی حسرت سے کہا۔

أَفْتِي لِي بِالشَّهَادَةِ وَأَنَا بَيِّنٌ

ظَهَرَا لِي جَزِيرَةُ الْعَرَبِ لَسْتُ

أَعَزُّو وَالنَّاسُ حَوْلِي.

مجھے شہادت فی سبیل اللہ کیسے نصیب ہو سکتی ہے جبکہ میں جزیرہ العرب کے درمیان

مقیم ہوں (اور وہ سب دارالاسلام بن چکا)

اور میں خود جہاد نہیں کرتا اور اللہ کے بند ہر وقت میرے آس پاس رہتے ہیں۔

پھر خود ہی کہا۔

”بَلَىٰ نَاقِيٍّ يَمْنَا اللَّهُ مَا لَشَاءُ“
 (فتح الباری ج ۱۰ ص ۱۰۰)

مجھے شہادت کیوں نہیں نصیب ہو سکتی اگر
 اللہ چاہے گا تو اسی حالات میں مجھے
 شہادت سے نفع ملے گا۔

اس کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ سے وہ دعا کی جو اوپر درج کی گئی ہے۔ آپ کی زبان سے
 یہ دُعا سن کر آپ کی صاحبزادی اُم المؤمنین حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا
 ہے کہ آپ راہِ خدا میں شہید بھی ہوں اور موتِ مدینہ میں بھی ہو؟ آپ نے فرمایا اللہ چاہے
 تو یہ دونوں باتیں ہو جائیں گی۔

اس سلسلہ کی روایات میں یہ بھی ہے کہ لوگوں کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی اس عجیب و
 غریب اور بظاہر ناممکن سی دُعا سے تعجب ہوتا تھا اور کسی کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ یہ دونوں
 باتیں کس طرح ہو سکتی ہیں۔ جب ابو لؤلؤ نے مسجد نبوی کی حراب میں آپ کو زخمی کیا تب سنے
 سمجھا کہ دعا کی قبولیت اس طرح مقدر تھی۔

بیشک جب اللہ تعالیٰ حیاتِ ہلے ہے تو اس چیز کو واقع کر کے دکھا دیتا ہے جس کے
 ارکان میں بھی انسانی عقلیں شبہ کریں۔ اِنَّ اللّٰهَ عَلٰی كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ

لے فتح الباری ج ۱۰ ص ۱۰۰ آخر کتاب ص ۱۲

اوتار اور عقیدہ رسالت

(ادارہ محمد امام الدین صاحب)

اوتار اور عقیدہ رسالت ایک کتاب ہے جو قطعہ دارِ ہمنامہ آوازِ اسلام
 میں شائع ہوئی ہے یہ کتاب کئی اہم اور سرگراہی اسکا امانتہ کتاب کے
 موضوع ہی سے ہو گیا ہے اسلامی ارب میں سے پہلے اس موضوع پر کوئی
 کتاب شائع نہیں ہوئی۔ اوتار اور عقیدہ رسالت میں مذہب
 کی اہم معلومات سے بھر پوری جو چند تحقیق کی تھیں پیش کرنے
 کے بعد عقیدہ اوتار کے دلائل پر تفصیل کے عقیدہ رسالت کی حقیقت
 ثابت کی گئی ہے۔ چارویں یہ رسالہ سنہ ۱۴۰۲ھ سے بھیج کر فوراً خریدار
 ہو جائیے ورنہ بعد میں اتنی ہی قیمتیں مل سکیں گی۔

منیجر ہمنامہ ”انوارِ اسلام“ رام نگر بنارس

اپنی نوعیت کا منفرد جزیہ

اے عملِ دہلی

جدت، ندرت، جذب و کشش
 رسالہ قیمت صرف چھ روپے، فی پرچہ ۳۰ پیسے
 منونے کے لیے

۳۰ پیسے کے ٹکٹ آنا ضروری ہے۔

منیجر زاہد عسل، دہلی

تَحْلِیَّاتِ مُجَدِّدِ ثانی

مکتوبات کے آئینے میں

(ترجمہ — از — مولانا نسیم احمد فریدی امرہوی)

مکتوب (۷۰) (مولانا محمد اسحق ولد قاضی موسیٰ کے نام —

[در ترغیب صحبت صاحبزادان]

اگر اللہ وسلام علی عبادہ الدین اصطفا ————— رحم علی درویش کے ہاتھ جو مکتوب بھیجا تھا
مل گیا۔ چونکہ وہ ذوق و شوق کی اطلاع دے رہا تھا اس لیے اس نے سرتخت ایک علیحدہ
کاغذ پر اپنا خواب بھی لکھا تھا اس کے مطالعے سے فرحت پر فرحت ہوئی۔ اس قسم کے واقعات
(خواب) بشارات ہیں۔ سعی کرنا چاہیے کہ قوت سے فعل میں اور گوش سے آغوش میں آجائیں۔
آج جب کہ کوتاہیوں کا تدارک ممکن ہے فرصت کو غنیمت سمجھنا چاہیے اور (اس کا ذخیرہ) یہ
کہہ کر کہ ”عقرب اس کو انجام دے لوں گا“ تاخیر اور ٹال مٹول نہیں کرنی چاہیے۔
حضرت خواجہ عبداللہ احمد اقدس سرہ نے فرمایا ہے کہ ہم درویشوں کی ایک جماعت ٹھہری تھی۔
اس مجلس میں جمعہ کی اس ساعت کا ذکر چھڑا جس میں قبولیت دعا کی قوی امید ہوتی ہے۔
دوران گفتگو میں یہ بات بھی آئی کہ جمعہ کی وہ ساعت مقبول کسی کو میسر آجائے تو حضرت حق سبحانہ و تعالیٰ
سے کیا طلب کرنا چاہیے؟ ہر ایک نے اپنی اپنی مطلوب چیز کو بتایا جب میرے بتانے کی نوبت آئی
تو میں نے کہا کہ ”اُس ساعت میں“ صحبتِ اربابِ جمعیت کو طلب کرنا چاہیے اس لئے کہ اس
ضمن میں تمام سادات میں میسر آجاتی ہیں۔ ————— بعض مکتوبات کو نقل کر کے قاصد کے ہاتھ

مخدوم تفرقہ لعینین (ہردو صاحبزادگان حضرت مرشد خواجہ باقری بائیں) کو جو کتب
 بچھا گیا تھا اُس سے مقصود صرف اظہارِ حسرت تھا بعض اُن نعمتوں کے فوٹہ بوجھانے پر کہ
 دہلی کے پردس (سرہند) میں (ہماری قید و بند سے قبل) اُن نعمتوں کا حصول (صاحبزادوں
 کے لئے) متوقع تھا۔ اب اُن کا لشکر میں آنا اور یہاں پر ہماری صحبت اختیار
 کرنا یہ آپ کی صوابدید پر موقوف ہے کیونکہ آپ "لشکر و شکریاں" کے طور طریقوں کو خوب
 جانتے ہیں اور اس جنگ کے نفع و ضرر کو ابھی طرح سمجھتے ہیں۔ آپ نے لکھا تھا کہ "اگر تم لکھو
 کہ صاحبزادگان (لشکر میں آکر) آفات سے محفوظ رہیں گے تو وہ (بغرض کسبِ فیض و صحبت)
 لشکر میں آجائیں"۔ غیب کا علم تو اللہ ہی کو ہے۔ لیکن اللہ کا شکر کرتے
 ہوئے کہتا ہوں کہ باوجود فوجیوں سے کثرتِ اختلاط کے ہمراہیوں میں سے کسی شخص کو اس
 دقت تک کوئی ایسی بات پیش نہیں آئی جس کو آفتِ تفرقہ کہہ سکیں۔ (لشکر نے) میرے
 ہمراہیوں کو اُن کے مطلبِ حقیقی سے نہیں روکا۔ دوسری بات مولودِ خوانی
 کے بارے میں آپ نے لکھی تھی کہ۔ اُس کے اندر اچھی آواز سے قرآن پڑھنے اور قصائد
 نعت و منقبت پڑھنے میں کیا مضائقہ ہے؟ ممنوع تو یہ ہے کہ قرآن اس طرح پڑھیں کہ
 حروفِ قرآن میں تحریف و تغیر واقع ہو جائے اور موسیقی کی رعایت کرتے ہوئے الفاظ
 کو..... ٹھکایا جائے اور اس طرح تو شعر پڑھنا بھی غیر مباح ہے جیسا کہ قرآن مجید
 البتہ اگر قرآن مجید کو اس طرح پڑھا جائے کہ کسی قسم کا کوئی تغیر، کلماتِ قرآنی میں دافع
 نہ ہونے پائے تو کیا حرج ہے؟ اسی طرح قصائدِ نعت و منقبت کو اس طرح پڑھیں کہ اس
 میں مقاماتِ نغمہ کی رعایت نہ ہو اور تالی بجانا بھی نہ ہو اور نیت بھی صحیح ہو تو اس میں کیا
 مضائقہ ہے؟

مخدوم! خاطرِ فقہ میں یہ بات آتی ہے کہ جب تک مطلقاً یہ دروازہ بند نہ کیا جائے
 گا بوالہوس لوگ باز نہیں آئیں گے اگر تھوڑی سی اجازت دیدی گئی تو بات بہت دور
 تک پہنچ جائے گی۔ قلیلہ فیضی الیٰ کثیرہ (تھوڑا بہت تک پہنچاتا
 ہے)۔ والسلام

اصالت و فریعت کا معاملہ اس کے برعکس کا تقاضا کرتا ہے اس لئے کہ اصل کو احتیاج نہیں ہوتا اور فرع سراسر محتاج اصل ہے۔ لیکن ازل سے کچھ ایسا ہی طے ہوا ہے اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) کا شوق و اشتیاق، قوی تر ثابت ہو گیا ہے۔ ہاں ٹھیک ہے ج

در خانہ بگد خدائے ماند ہمہ چیز

(گھر میں صاحبِ خانہ کے دم سے سب چیزیں برقرار رہتی ہیں) اگر (بلکہ) قیامِ شکر) دہلی میں ہوں تو قیامِ اہم سایہ ہوں اور اگر وہ میں ہوں تب بھی بقولِ خداوندی تم سے قریب ہوں۔ والسلام۔

مکتوب (۷۹) خواجہ محمد مصحوم کے نام

[ایک طویل مکتوب کے آخر کی چند سطریں]

..... شیخ محی الدین ابن عربی قدس سرہ وہ ہیں جنہوں نے سخنِ معرفت عرفان

کی بنیاد رکھی ہے اور اس کو شرح و بسط کا جامہ پہنایا ہے، وہی ہیں جنہوں نے توحید و اتحاد کے متعلق تفصیل سے بات کہی ہے اور تعدد و تکثر کے فشا کو بیان فرمایا ہے۔ وہی ہیں کہ تنزیلاتِ خمسہ کو وجود کے لئے ثابت کیا ہے اور ہر مقام کے جدا جدا احکام پیش کئے ہیں۔

انہوں نے عالم کو عینِ حق جانا اور ہمہ ادست کہا ہے اس کے باوجود مرتبہ تنزیہ حق سبحانہ کو دراء الورد پایا ہے اور سب کی دید و دانش سے اللہ تعالیٰ کو منزہ و مبرا سمجھا ہے۔

ان سے پہلے جو شارح ہوئے ہیں انہوں نے اس توحید کے بارے میں اگر کوئی بات کہی ہو تو اشارات و رموز میں کہی ہے شرح و تفصیل میں مشغول نہیں ہوئے ہیں۔ جو شارح، شیخ

اکبرؒ کے بعد ہوئے ہیں ان میں سے اکثر نے تقلیدِ شیخ اختیار کی ہے اور ان کی اصطلاح کے موافق گفتگو کی ہے۔ ہم پسماندگان نے بھی شیخ اکبرؒ کی برکات سے بہت کچھ استفادہ کیا ہو

اور ان کے علوم و معارف سے بہت کچھ حصہ لیا ہے اللہ تعالیٰ ان کو ہماری جانب سے

بہترین جزا دے۔ ہاں یہ بات ضرور ہے کہ حکیم بشریت خطا و صواب کے مقام چونکہ آپس میں غلط ہو جایا کرتے ہیں اور انسان سے کبھی (کسی مسئلے میں) غلط

خطا ہو جاتی ہے اور کبھی وہ صحت و صواب کی منزل پر گامزن ہوتا ہے ایسی صورت میں

اَلَيْسَ اللّٰهُ جَكَافٍ عَبْدًا۔۔۔۔۔ (کیا اللہ اپنے بندے کو کافی نہیں ہے) کیوں نہیں وہ بیشک کافی ہے۔۔۔ دوسری بات یہ لکھنی ہے کہ تمہاری مفارقت سے منغم ہو کر ایک رات بعد از نماز تہجد خواب میں دیکھتا ہوں کہ تم دونوں بھائی ہمارے دونوں میں سے ایک دوست کے ساتھ ایک بادشاہ کے وکیل کے پاس گئے ہوتا کہ بادشاہ کے یہاں ملازم ہو جاؤ اور (بادشاہ کی طرف سے) ملازمت کی تجویز اس وکیل کے سپرد کر دی گئی ہے کہ وہ جس کسی کو نوکری کے قابل جانے اس کو نوکر رکھ لے اور جس کسی کو نوکر تجویز کرے ایک ورق پر اس کا حلیہ لکھے اور اس ورق کے کنارے پر لکھے کہ (اس کو) نوکر رکھ لیں۔۔۔۔۔ ان تینوں اشخاص میں سے تم دونوں کا چہرہ وکیل نے لکھا ہے اور نوکری تجویز کر دی ہے اس تیسرے شخص کا یہ حلیہ لکھا ہے اس کو نوکر رکھا۔۔۔۔۔ میں نے تم دونوں سے دریافت کیا ہے کہ (وکیل نے) اس تیسرے کا حلیہ کیوں نہ لکھا ہے تم نے کہا کہ حلیہ لکھتے وقت وکیل نے اپنے منہ کو اس تیسرے کے منہ کے قریب کیا اور بہت غم سے اس کو دیکھا اور کہا کہ یہ چہرہ سیاہی رکھتا ہے۔ یا اسی کے مراد تو کوئی لفظ کہا اور یہ کہہ کہ چہرہ نہیں لکھا۔۔۔۔۔ اچھو لٹکر میرا دل تم دونوں کی جانب سے مطمئن ہو گیا کہ تم کو قبول کر لیا گیا۔۔۔۔۔ لیکن اس تیسرے دوست کی طرف سے دل میں تشویش رہی کہ وہ نوکری کے لئے تجویز نہیں ہوا۔۔۔۔۔ کاش اس کو نوکر ان بادشاہ کی نوکری میں قبول فرمائیں۔۔۔۔۔

العاقۃ بالخیر (انجام بخیر ہو)۔۔۔۔۔
 مکتوب (۸۳) صاحبزادگانِ کبار کے نام۔۔۔۔۔
 [برکاتِ عسکر]

فرزندِ ان گرامی، جمیعتِ قلب کے ساتھ، میں۔۔۔۔۔ ہمارے آدمی ہماری مشقوں کو پیش نظر رکھ کر اس تنگی (نظر بندی) سے ہماری رہائی چاہتے ہیں وہ یہ نہیں جانتے کہ نامرادی دے اختیار اور ناکامی کے اندر کس قدر حسرت و غم ہے۔۔۔۔۔ بھلا کونسی نعمت اس نعمت کے مساوی ہے کہ کسی شخص کو بے اختیار اس کے اختیار سے نکال لیں اور خود اپنے ہی اختیار سے اس کو زندگانی دیں نیز اس کے امور اختیار کو بھی تابع

یہاں تک کہ ماسویٰ، بطریقِ دوسرے بھی اُس کے دل میں نہ گزرنے پائے۔ اور غیر کا دوسرا تکلف کے ساتھ بھی دل میں لانا چاہئے تو نہ لاسکے۔ بوجہ اُس نسیان کے جو دل کو غیر اللہ کی طرف سے ہو گیا ہو۔ اور یہ نسیان جو کہ دل کو تمام ماسوائے مطلوب سے حاصل ہو گیا ہے، حصولِ مطلوب کا صرف ایک مقدمہ و ذریعہ اور مطلوب کے وصول کا ثبات دہندہ ہے۔ رہا نفسِ حصولِ مطلوب اور وصولِ حقیقی بقصد۔ اُس کے متعلق کیا لکھوں وہ تو دور اور آواز ہے۔

کیف الوصول الی سعاد و دو نہیا

کلُّ الحبالی و دو نہن خیون

یہ اور عزیز پہلے اس سبق کو جب بنائیت اللہ، انجام کو پہنچائیں تب اس کے بعد دوسرا سبق حاصل کریں۔ اللہ تعالیٰ تو تین دینے والا ہے۔ والستلہ علی من اتبع الهدی۔

مکتوب (۵۵) صاحبزادگانِ گرامی قدر خواجہ محمد سعید و خواجہ محمد مصحوم کے نام۔

[حفظِ اوقات کی نصیحت]

اس طرک کے حوالہ و اوضاع، لائقِ تہم ہیں۔ میں اللہ تعالیٰ سے تمہارا سلامتی اور انتقامت کا خواستگار ہوں۔ اگر تجیر پہنچنا ہو اور شدائدِ راہ کی گھاڑوں اور سخت گرمی سے نجات میسر ہوئی تو میں تم کو لکھوں گا اور اپنے پاس بلاؤں گا۔ انشاء اللہ تعالیٰ۔ مطمئن رہیں اور اپنی تمام تر عزت و مرضی مولیٰ تعالیٰ میں مصروف رکھیں۔ ایسا نہ ہو کہ بے فکری اور حفظِ نفس میں پڑ جاؤ اور اہلِ دنیا کے ساتھ بہت زیادہ اُنس و محبت پیدا کر کے کارخانہِ اہم میں فتور و خلل ڈالو۔ ایسا کیا تو سوائے محرومیِ نجات کے کوئی چیز نقد و وقت نہ ہوگی اور کوئی فائدہ حاصل نہ ہوگا۔ اس صحبتِ ذکر اور اس

لے سدا مجبور تک رسائی کیونکہ ہو در آغا بلکہ اُس سے دوسے پہاڑ کی چوٹیاں ہیں اور چوٹیوں سے پہنچے بہت سی پہاڑی بلندیاں دہشتاں ہیں۔

معجزہ کی حقیقت

از افادات مولانا فراہی

ترجمہ _____ خالد مسعود صاحب

معجزہ سے مراد وہ کام ہے جو انسان کی قوت اور اس کی تدابیر کی حدود سے باہر ہو۔ اس اعتبار سے نشانیاں معجزہ بھی ہوتی ہیں اور امر رب پر دلیل بھی۔ معجزہ کا یہ مفہوم اس آیت سے واضح ہوتا ہے جس میں قرآن مجید نے انزالِ مائیدہ کے بارے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں کا قول نقل کیا ہے :-

قَالُوا أَتُزِيلُ أَنْ تَأْكُلَ مِنْهَا وَ
تَطْمِئِنَّ قُلُوبُنَا وَنَعْلَمَ أَنْ قَدْ
صَدَقْتَنَا وَنَكُونُ عَلَيْهِمْ مِنَ
الشَّاهِدِينَ ۝ (مائیدہ - ۱۱۳)

انہوں نے کہا ہم چاہتے ہیں کہ اس مائیدہ
میں سے کھائیں اور ہمارے دل مطمئن ہوں
اور ہم جان جائیں کہ آپ نے ہمیں سچی بات
کہی اور ہم اس پر گواہ بنیں۔

یعنی اگر خدا ہماری اس درخواست پر آسانی فرمائے گا تو ہم اس بات کا یقین کر لیں گے کہ اسی نے آپ کو رسول بنایا اور آپ جو پیغام خدا کی طرف منسوب کر رہے ہیں وہ واقعی اسی کا ہے۔ یہ معجزہ دیکھ کر ہم آپ کی حقانیت کی گواہی ان لوگوں کے سامنے دیں گے جو یہاں موجود نہیں۔

معجزہ اور شعبہ میں فرق

شعبہ اور معجزہ میں یہ فرق ہے کہ اول الذکر محض لہو کے لیے اور ثانی الذکر نعمت و نعت کے لیے ہوتا ہے۔

شعبہ کا اثر انسان کے مغلی جذبات پر پڑتا ہے۔ اس کی نشوونما تقویٰ کی بنیاد پر نہیں ہوتی، بلکہ
ہے کہ آج تک کسی شعبہ باز نے نہ تو اپنی قوم کی قیادت کی اور نہ اس کو سر بلند کیا ہے یہ لوگ
ہمیشہ ذلیل و خوار رہے ہیں۔ قرآن نے اسی حقیقت کو یوں بیان فرمایا ہے۔

وَلَا يَغْلُجُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَقْبَا ۝ اور جادوگر جہاں جائے فلاح نہیں

(ظنہ ۶۹) پائے گا۔

اس کے برعکس معجزہ خدا کے حکم سے ہوتا ہے۔ اس سے نبی اپنے مشن کو ترقی دیتا اور اپنے
دشمنوں کو مغلوب کرتا ہے۔

معجزہ کی ضرورت | زمرہ انبیاء کا کوئی فرد دھوٹ سے مہم نہیں ہوتا کہ اس کی صداقت کے
اثبات کے لیے معجزات اتارنے کی ضرورت ہو۔ بلکہ نبی جب اپنی
قوم کو توحید اور آخرت کی حقیقت سمجھاتا ہے تو وہ اس کے صحیح ہونے میں شک کرتی ہے اس
مرحلہ میں نبی کی صداقت کا نہیں بلکہ توحید و معاد کا اثبات ضروری ہوتا ہے۔ اسی لیے ابتدا میں
توحید کے ذریعے سے نبی کو صرف دلائل عطا ہوتے ہیں تاکہ مخاطبین کی عقل کی گڑبڑیں
معجزہ ظاہر کرنے سے اس وقت اجتناب کیا جاتا ہے۔ لیکن معاملہ جب تمام حجت کا ہو، اس
وقت نبی کو معجزہ عطا کیا جاتا ہے اور اس کے بعد قوم کی ہلاکت مفقود ہو جاتی ہے۔
چونکہ انسان کی عقل کسی مثال کو دیکھ کر ایک حقیقت کو مانیتی اور اس پر غور کرتی ہے۔
اس لیے معجزہ نبوت کی ایک دلیل بھی ہے۔ قرآن سے یہ ثابت ہے کہ معجزہ بطور دلیل بھی
آتا ہے۔ فرمایا:-

وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ تِسْعَ آيَاتٍ
بَيِّنَاتٍ فَمِنْهُمْ مُنْكَرٌ بَنِي إِسْرَٰئِيلَ
إِذَا حَاءَ هُمْ فَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ
إِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا مُوسَىٰ مَسْهُورًا
قَالَ لَقَدْ عَلِمْتُ مَا أُنْزِلُ هَٰؤُلَاءِ
إِلَّا رِبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ

ہم نے موسیٰ کو کھلی نشانیاں عطا کیں،
بنی اسرائیل سے بوجھ کہ جب وہ ان کے
پاس آیا تو اس سے فرعون نے کہا، موسیٰ
میں تو تجھیں سحر زدہ خیال کرتا ہوں موسیٰ
نے جواب دیا تمہیں معلوم ہے کہ ان کو نہیں
اتارا مگر آسمانوں اور زمین کے رب نے

بَصَائِرُ رَاجِعَةٍ لَا ضَلَالَةَ لَهَا
مَثْبُورًا ۵ (بنی اسرائیل ۱۰۴-۱۰۵)

نشانِ باریک بینی و دروغوں میں سمجھنا ہوا
کہ تم شک میں پڑنے والے ہو۔

معجزہ خدا کا فعل ہے

یہ دعویٰ کہ معجزہ نبی کا فعل ہوتا ہے شریعت کی رو سے بالکل بے بنیاد ہے حقیقت یہ ہے کہ معجزہ ظاہر کرنے والا خدا ہے وہ یا تو نبی کے ہاتھ سے معجزہ دکھاتا ہے یا اس کی نبوت کی شہادت کے طور پر خود آتا ہے۔ اس حقیقت کی تصریح قرآن کے علاوہ پہلے صحیفوں میں بھی ملتی ہے۔ قرآن میں ہے۔

وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ
بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ (مائدہ ۱۰۲)

کسی رسول کا یہ کام نہیں کہ وہ اللہ کے حکم کے بغیر کوئی نشانی لائے۔

دوسری جگہ فرمایا

قَالَتْ رُسُلُهُمْ آفَىٰ إِلَهُ اللَّهِ شَيْءٌ
فَاطِرُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يَذَّبُكُمْ
لِيُغْفِرَ لَكُمْ مِمَّنْ دُونُكُمْ وَيُتَوَخَّاهُمْ
إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ۖ قَالُوا لَئِنْ
إِلَّا نَشْرَ مُثَلًّا ۖ وَتَرْجِدُ ۚ وَلَنْ
تَصُدُّ ۖ وَنَاعَمَّا ۚ كَانَ لَعَنُودُ
أَبَاؤُنَا فَاتَوْاَنَا بِسُلْطٰنٍ مُّبِينٍ ۖ
قَالَتْ رُسُلُهُمْ إِنْ لَحْنُ إِلٰهِنَا
مِثْلَكُمْ وَلَكِنَّ إِلٰهَنَا عَلَىٰ
مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَمَا
كَانَ لَنَا أَنْ نَأْتِيَكُمْ بِسُلْطٰنٍ
إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ۖ وَ عَلَىٰ اللَّهِ قَلْبُكَ
الْمُؤْمِنُونَ ۚ

انکے پیغمبروں نے کہا کیا خدا کے پاس سے
شک ہے جو آسمان و زمین کا پیدا کرنے
والا ہو! وہ تمہیں اس لیے بلاتا ہے کہ تمہارے
گناہ بخشنے اور تمہیں ایک مدت میں تک
حملت دیتا ہے۔ انھوں نے کہا تم ہماری
ہی طرح کے انسان ہو اور چاہتے ہو کہ
ہمیں اللہ چیزوں سے روک دے جو حق کو ہمارے
باپ دادا پر جتے رہے۔ اچھا لاؤ کوئی
دراغ نشانی۔ رسولوں نے ان سے کہا ہم
تو تمہاری ہی طرح کے انسان نہیں۔ اللہ تعالیٰ
تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہے
احسان کر لے۔ اور جہاں یہ منصب نہیں کہ
ہم اللہ کے حکم کے بغیر کوئی نشانی لائیں۔
اور رسولوں کو تو اللہ ہی پر توکل کرنا چاہیے۔

(پیش ۴۰) ہر گھبراہٹ کرتے ہیں۔

دوسری جگہ فرمایا:-

وَمَا تَعْنِي الْآيَاتُ وَالْمُنْذُرُ
عَنْ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ ۚ فَعَلُ
يَنْتَظِرُونَ إِلَّا مِثْلَ أَيَّامِ الَّذِينَ
خَلَوْا مِنْ قَبْلِهِمْ قُلْ فَانْتَظِرُوا إِنِّي
مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ ۝

معجزات اور تنبیہات ان لوگوں کے کام
نہیں آتیں جو ایمان لانے والے نہیں
ہوتے یہ لوگ بھی اسی طرح کے عذاب
کے منتظر ہیں جس طرح کے عذاب پہلے لوگوں
پر گذر چکے۔ کہو کہ انتظار کرو، میں بھی تمہارے

(پیش ۱۰۱، ۱۰۲)

پس معجزہ چونکہ قیامت کی مانند فصل و فرقان ہوتا ہے اس لیے اللہ تعالیٰ اس کے طور پر
وقت کو غیب میں رکھتا ہے اور نبی اس کا منتظر رہتا ہے۔ کبھی کبھی نبی کا دل لوگوں کے ہل
پر ایسا کر لینے سے تنگ ہوتا ہے تو وہ فیصلہ طلب کرنے میں جلدی کرتا ہے اور کبھی کبھی یہ ہوتا ہے
کہ نبی معجزہ کے بعد آنے والے عذاب کے اندیشے سے ان لوگوں پر غضبناک ہوتا ہے جو معجزہ
طلب کرتے ہیں چنانچہ مسیح علیہ السلام نے فریسیوں سے یہی سلوک کیا۔

”پھر فریسیوں اور صدوقیوں نے پاس آکر اُڑانے کے لیے اس سے درخواست کی کہ
ہمیں کوئی آسمانی نشانی دکھا۔ اس نے جواب میں ان سے کہا شام کو تم کہتے ہو کہ آسمان
کا کیونکہ آسمان لال اور دھندلا ہے، تم آسمان کی حرارت میں تیز کرنا چاہتے ہو کہ نہانے
کی علامتوں میں تیز نہیں کر سکتے۔ اس زمانہ کے برے اور ذکاوار لوگ نشان طلب کرتے
ہیں مگر یونہی کے نشان کے سوا کوئی اور نشان ان کو نہ دیا جائے گا۔ اور وہ ان کو چھوڑ
کر چلا گیا۔“

متی ۱۶: ۱-۴

نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مخاطبین عذاب کی جو نشانیاں مانگتے تھے قرآن نے اس کا

۱۔ مصنف علیہ الرحمہ نے یہاں بیاض چھڑی ہے۔ بائبل کا یہ اقتباس ہم نے خود دیا ہے۔ مصنف کا اشارہ

بھی اسی اقتباس یا اس جیسی کسی اور عبارت کی طرف ہوگا

۱۔ خ۔ م

جواب بڑی وضاحت سے دیا ہے اور بتایا ہے کہ یہ نشانیاں خدا کے پاس محفوظ ہیں اور نبی خود ان کے منتظر ہیں۔ فرمایا:-

وَيَقُولُونَ لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَقُلْ إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ ۝ (رومن ۲۰)

وہ کہتے ہیں کہ اس پر اس کے رب کی جانب سے نشانی کیوں نہیں اتاری گئی، کہو غیب کا الٰہ اللہ ہے تم انتظار کرو میں بھی تمھارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں ہوں۔

یعنی عذاب کی جن نشانیوں کا مطالبہ تم کر رہے ہو، وہ آئیں گی تو ضرور مگر خدا کے ہاں ان کے آنے کا وقت مقرر ہے، جس کا علم صرف خدا کو ہے۔ میں خود اس کا انتظار کر رہا ہوں اسی طرح کی آیت یہ بھی ہے:-

قُلْ إِنِّي عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّي وَكَذَّبْتُمْ بِهِ مَا عَزَدَنِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ إِنَّ الْحُكْمُ لِلَّهِ لَفِيضٌ الْحَقُّ وَهُوَ خَيْرُ الْفَاصِلِينَ ۝ قُلْ لَوْ أَنِّي عِنْدِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ لَقُضِيَ الْأَمْرُ مِنِّي وَبَيِّنْتُكُمْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالظَّالِمِينَ ۝ وَعِنْدَكَ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ

کہو کہ میں اپنے رب کی طرف سے ایک واضح دلیل پر ہوں اور تم اس کو جھٹلاتے ہو۔ میرے پاس وہ چیز نہیں جس کے لیے تم جلدی بجا رہے ہو، فیصلہ اللہ ہی کے اختیار میں ہے۔ وہ دشمنی امر بیان کرتا ہے اور سب سے اچھا فیصلہ کرنے والا ہے، کہو کہ اگر وہ چیز میرے پاس ہوتی جس کے لیے تم جلدی بجا رہے ہو تو میرے اور تمھارے درمیان معاملہ طے ہو چکا ہوتا اور اللہ ظالموں سے خوب واقف ہو۔ غیب کی کنجیاں اسی کے پاس ہیں جن کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا۔

(انعام ۵۰-۵۱)

یہی مضمون آیت ذیل میں بھی بیان ہوا ہے:-

قُلْ لَسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ ۝ لِكُلِّ نَبِيٍّ مِمَّا تَدْعُونَ وَنُسُوحًا

کہو کہ میں تمھارے اوپر دار و فدہ نہیں ہوں ہر نبی کا وقت معین ہے اور عنقریب تم

تَعْلَمُونَ ۵ (۶۷-۶۶) خاتم

جان لوگے۔

معجزات کی اقسام | آیتوں کے مخاطبین جن معجزات کا مطالبہ کرتے تھے اُن کی دو قسمیں ہیں۔

معجزات کی ایک قسم وہ ہے جن کا کوئی جواب نہیں دیا جاتا۔ یہ دو طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک وہ جو انسان کے حال سے بلند ہونے میں، مثلاً خدا کو آنکھوں سے دیکھنے کا مطالبہ، یا یہ مطالبہ کہ ان پر آسمان سے ایک گھلی کتاب اتاری جائے، دوسرے وہ جن کا تعاضد نبی کی قوت کے بارے میں غلط گمان کی بنا پر کیا جاتا ہے، مثلاً یہ کہ نبی ان کے پاس وہ چیزیں لائے جو ان کو محبوب ہیں، اس کا ایک خزانہ ہو یا اس کے ہمراہ فرشتے نازل ہوں۔

دوسری قسم کے معجزات وہ ہوتے ہیں جن کے جواب میں تاخیر کی جاتی ہے۔ اس تاخیر میں دو مصلحتیں ملحوظ ہوتی ہیں۔ ایک یہ کہ فہم و تقویٰ رکھنے والے لوگ بصیرت کے ساتھ ایمان لائیں، دوسری یہ کہ ایمان نہ لانے والوں پر محبت تمام ہو جائے اور اس مرحلہ سے پہلے ان پر عقاب نہ نازل ہو۔

یہ چار اسباب میں جن کی وجہ سے نبی معجزہ دکھانے کا مطالبہ ستر و کر دیتا ہے ہم نے یہاں ان اسباب کا ذکر محفل طریقہ سے کیا ہے۔ قرآن میں یہ حقائق تفصیل کے ساتھ بیان ہوئے ہیں۔

قرآن کی جن آیات میں معجزات کے مطالبہ کو رد کیا گیا ہے اُن سے بعض لوگوں نے یہ استدلال کیا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی معجزہ عطا نہیں ہوا۔ جو لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں انہوں نے ان آیات کے موقع و محل کو نہیں سمجھا۔ ورنہ قرآن تو خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں معجزات کے وقوع پر شاہد ہے۔ مثلاً فرمایا:

وَإِذَا سَأَلَ آيَةً كَسْتَسْخِرُونَ
وَقَالُوا إِن هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ

اور جب وہ کوئی نشانی دیکھتے ہیں تو

فراق اُڑاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ تو

کھلا ہوا جادو ہے۔ (صحافات ۱۲)

قرآن کا معجزہ | ہم مسلمانوں کا متفق علیہ عقیدہ ہے کہ قرآن اس شخص کیلئے

معجزہ ہے جو اس عیسیٰ کتاب تصنیف کرنے کا دعویٰ کرے۔ لیکن علماء کے درمیان اس باب میں اختلاف ہے کہ قرآن کے اعجاز کا کیا پہلو ہے۔ میرے نزدیک اور مشیر علماء کے نزدیک قرآن کی فصاحت و بلاغت اس کا اعجاز ہے۔ جو لوگ اس پہلو کا انکار کرتے ہیں ان کے نزدیک قرآن کی ہدایت اس کا معجزہ ہے۔ ان کا استدلال اس آیت سے ہے۔

قُلْ قَاتُوا بِلِکتابِ مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ
هُوَ اَهْدٰی مِنْهُمَا اَتَّعٰهُ
اِنَّ کُنْتُمْ صٰدِقِیْنَ ۝ فَانْ
لَّمْ یَسْتَجِیْبُوْا لَکَ فَاَعْلَمْ
اَنَّمَا یَتَّبِعُوْنَ اَهْواءَہُمْ
کہو کہ لاؤ کوئی کتاب اللہ کی طرف سے
جو ان دونوں (یعنی تورات و قرآن سے)
نیا وہ ہدایت دینے والی ہو، اگر تم سچے ہو
پس اگر یہ تمہیں کوئی جواب نہ دے سکیں تو
جان لو کہ یہ اپنی خواہشات کے پیچھے
لگے ہوئے ہیں۔ (قصص ۴۹، ۵۰)

ان علماء کی تقریر ہمارے نقطہ نظر کے خلاف نہیں ہے کیونکہ ہدایت اسی وقت اہدیٰ اور امتین کہلاتی ہے جب وہ ایک ایسے گلام میں پیش کی جائے جو فصاحت و بلاغت کی آخری حد پر ہو۔ پس سترآن کا معجزہ کی حد تک تبلیغ ہونا اس کے اہدیٰ ہونے کے منافی نہیں ہے۔ (بشکریہ میثاق، لاہور)

لکھنؤ کے مشہور معالج و طبیب ڈاکٹر حکیم سید عبدالعلی حسنیؒ کے چند مخصوص مجربات

سفوفِ دیبا بطیس اس داکٹر کے استعمال کے چند ہی روز دیگر کوئی
کی ہونے لگی جو چند ہفتے کے استعمال کے بعد اس میں اتنی ہی شکرہ خانی ہو
جیسی تندرست آدمی کے خون میں ہوتی جا رہی ہے۔ چند مہینے استعمال کر لیا
جائے تو درد اچھڑنے کے بعد بھی فائدہ قائم رہا۔ یہی دوا ۱۰/۵۵۳/۲۱۰
شرکتِ خدادام۔ حیدرآباد میں یہ دوا بھید معینہ کو پانچ چھ ماہ کے
استعمال کر لینے سے یہ لکھنؤ میں دینے ہو جاتا ہے۔ ایک پونڈ ۱۰/۵۵۳/۲۱۰
شرکتِ خدادام۔ یہی دوا بھید معینہ کو پانچ چھ ماہ کے
استعمال میں اس شرکت کا استعمال بھید معینہ کو فائدہ لیا۔
شرکتِ درود کردہ جناب میں بھیدی دیتے آ رہے ہیں۔

پیدا ہو جانے، یا رک رک کر جناب آنے یا درد کے دو لمبے ٹھنڈے
یہ شرکت استعمال کیجئے۔ جس کی حکایت پڑائی ہو اور بھیران پڑی ہو
ان میں بھی ماہ بڑیا جائیے۔ ایک پونڈ ۱۰/۵۵۳/۲۱۰
مرحوم شیخ محمد رفیع صاحب نے اپنے اور گردن کے بھیدوں میں کایرنگل
میں یہ گرم بھید معینہ جو اس شرکت کے استعمال سے درد اور بھیران
پر جاتی ہے۔ اور پورا بھید معینہ جو کہ گت ہو جاتی ہے۔ ۱۰/۵۵۳/۲۱۰
اکسیر قوت۔ کسی بیماری یا موسم کے تدارک، موت کا دم انکار
کی زیادتی اور ہر قسم کی اعصابی کمزوریوں کے لیے حیران مالک۔
۱۰/۵۵۳/۲۱۰

منبرِ حسنی فارمیسی ۳۷ گولڈ روڈ، لکھنؤ

پاکستان کی صلیب کی خاتون امیر

اور دفتوے

(از عتیق الرحمن سبھلی)

پاکستان کے صدارتی الیکشن میں بانی پاکستان مشر محمد علی جناح کی ہمشیرہ مس فاطمہ جناح کی امیدداری نے جہاں اور پہلوؤں سے اس الیکشن کو بیدار کرنا شروع کر دیا ہے وہاں ایک نئے یہ بھی پیدا کر دیا ہے کہ کیا اردوئے شرع ایک عورت کو مملکت کی سربراہی کے لیے ووٹ دینا جائز ہے؟ — ہمارے لیے اس الیکشن کو موضوع بحث بنانے کا باعث اس بھی مسئلہ ہے۔

ہم جہاں تک سمجھتے ہیں پاکستان کے انتخابی معرکہ میں یہ سوال بالکل بے معنی ہے۔ کیونکہ اسلام کو اگر معیار ٹھہرایا جائے گا تو اسی قسم کا سوال دوسرے امیدوار صدر ایوب خاں صاحب کے بارے میں بھی پیدا ہو جائے گا۔ وہ کب اس معیار پر پورے اُترتے ہیں جو اسلام نے سربراہ مملکت کے لیے ملحوظ رکھا ہے؟ یہ معیار خالی مرد ہونا تو نہیں ہے، کچھ اور اوصاف بھی تو اس کے ساتھ لازم ہیں؛ کیا وہ اوصاف صدر ایوب خاں صاحب میں پائے جاتے ہیں؟ پھر ان کے بارے میں کیوں اسلامی معیار کا سوال نہیں اٹھایا گیا؟ اور ایک صدر ایوب خاں کیا، پاکستان کے دوازدہویں سے کتنے کسے کسی اقتدار پر آئے اور کتنے چلے گئے کسی کے بارے میں بھی کب یہ سوال اٹھا کہ وہ امارت کے اسلامی شرائط کو پورا کر رہے ہیں یا نہیں؟ وجہ صاف ہے کہ جب حکومت کا تعلق اسلامی نہیں، شریعت کے مقرر کردہ مقاصد و فرائض حکومت کو انجام دینے نہیں تو حکمرانوں کو اسلام کے معیار پر جانچنے سے کیا حاصل؟۔

ایسا معلوم ہوتا ہے کہ مس فاطمہ جناح کے بارے میں یہ سوال اس لیے کھڑا ہو گیا کہ قیادت کے اور تمام غیر اسلامی نمونوں کے نو لوگ عرصہ سے عادی ہو چکے تھے لیکن یہ تجربہ ان کے لیے بالکل نیا ہے کہ ایک عورت باقاعدہ رائے عامہ کے ذریعہ ایک مسلمان ملک کی سربراہی کیلئے منتخب ہونا چاہیے جس کی کوئی نظیر اسلام کی تاریخ میں نہیں ملتی، بظاہر یہی وجہ ہے کہ یہ بھی غیر اسلامی بہت سے علما و کوفہم نہیں ہو گئی اور انھوں نے صدر ایوب خاں کی حمایت کرتے ہوئے فتویٰ دے دیا کہ "عورت مسلمانوں کی سربراہ نہیں ہو سکتی"۔ لیکن ان علماء نے ایک بات نہیں سچی کہ یہ نیا غیر اسلامی تجربہ جس کی وہ تاب نہیں لاسکے خود صدر ایوب خاں صاحب ہی کے عطا کیے ہوئے دستور ہی کی تو برکت ہے۔ اس دستور ہی کی رو سے پاکستانی عورتوں کو مردوں کے مساوی یہ حق ملا ہے کہ وہ ملک کا بڑے سے بڑا عہدہ حاصل کر سکیں، ورنہ مس فاطمہ جناح اس صدارتی مقابلہ میں شامل کیسے ہو سکتی تھیں؟ پس اگر مس فاطمہ ایک غلطی کر رہی ہیں تو اسکی ذمہ داری سب سے پہلے صدر ایوب خاں پر ہے اور وہ اگر عورتوں کو پاکستان کی صدارت کے لیے منتخب ہونے اور منتخب کیے جانے کا حق دے کر صدارت کے لیے اہل رہ سکتے ہیں تو بیچارہ مس فاطمہ جناح نے کیا قصور کیا ہے کہ وہ عورت ہونے کی بنا پر صدارت کے لیے نااہل قرار دی جائیں۔

انہوں نے ان علماء نے کیا بہترین موقع ضائع کر دیا، وقت آیا تھا کہ پاکستان میں عورت کی مساوات کے فتنے کو خود فتنہ گردوں اور ان کے سرپرستوں کے ہاتھوں ایک کاری ضرب لگ جاتی اور "جب دیا سانچہ بتوں نے تو خدا یاد کیا" کے ماتحت کم از کم یہ فتویٰ تو تجدد پسند حکمرانوں اور ان کے حامی فلسفیان نجد کی زبانوں پر جاری ہو ہی جاتا کہ اسلام میں عورت کی سربراہی جائز نہیں ہے۔ اور پھر اس سے ان کے فلسفہ مساوات کی جو گت بنتی وہ ظاہر ہے۔ لیکن ہائے یہ ہمارے نیک دل علماء! کہ انھوں نے یہ خدمت اپنے ذمہ لے کر اس طبقہ کو اس مشکل سے صاف نکل جانے کا موقع دے دیا چنانچہ ایک چودھری خلیق الزماں نے تو باوازد بلند پہلے پہل یہ فتویٰ سنایا تھا، لیکن اس کے بعد جو بھی یہ خدمت علماء کی ایک عجا نے اپنا فرض سمجھ کر سنبھال لی تو ہوشیار مدعی اب اس موضوع سے گویا غیر متعلق ہیں کہ جب کام دوسروں کے ذریعہ نکل رہا ہے تو کیوں اس کو اڑھ کر اپنے نظریات کے لیے نصیب پیدا

کریں۔

ظاہروں پر بھر ہے صیاد کے اقبال کا!

لیکن اس سحر کا اس سے بھی زیادہ دردناک منظر یہ ہے کہ پاکستان میں جو جماعت تجدید پسند کی اصل حریت بنی ہوئی تھی، اُس نے ایوب خاں صاحب کی دیکھ بھال کے مقابلہ میں ایک خانوں کی سربراہی کو ترجیح دے کر مکمل شرعی زبان میں فتویٰ دے دیا ہے کہ پاکستان میں اس وقت جیسے حالات ہیں اُن میں مس فاطمہ جناح کو مملکت کی سربراہی کے لیے منتخب کرنا مسلمانوں کے لیے نہ صرف شرعاً جائز ہی ہے بلکہ تن من و من سے ان کی حمایت کی جانی چاہیے۔ یہ فتویٰ پاکستان کی جماعت اسلامی کا ہے!

ایوب خاں ہاریں تو بلا سے ہاریں، لیکن تجدید پسندی کو پاکستان میں اپنی حیثیت کے لیے اس سے زیادہ اور کیا چاہیے؟ ابھی تو برسوں نہیں، مدتوں بھی تجدید پسندی اور ترقی پسندی اپنی اس مزاح کا خواب تک پاکستان میں نہیں دیکھ سکتی تھی کہ صنف نازک کی ایک فرد مملکت کی سربراہی کے لیے امید داری کا حوصلہ کرے اور اس طرح مردوں کی سادات سے بھی بڑھ کر اس کا قدم ایک ہی جہت میں بالاتر کی سطح پر نظر آئے۔ اور کس شان سے! کہ ایک طرف اسکے جلو میں سرخ سوریے کے پرتار مولانا بھاشانی ہوں تو دوسری طرف اسلام کے علمبردار مولانا مودودی بھی!!

آسمان کی نظر ننگ جائے۔

جماعت اسلامی کی مجلس شوریٰ نے اس معاملہ میں اپنے موقف کا اعلان کرتے ہوئے ارشاد نمبر بالیلہ ہے کہ:-

”شریعت میں جو چیزیں حرام ٹھہرائی گئی ہیں اُن میں سے بعض کی حرمت تو ابدی اور قطعی ہے جو کسی حالت میں حلت سے تبدیل نہیں ہو سکتی اور بعض کی حرمت ایسی ہے جو شدید ضرورت کے موقع پر ضرورت کی حد تک جوازیں تبدیل ہو سکتی ہے۔ اب یہ واضح ہے کہ عورت کو امیر بنانے کی ممانعت اُن

حرموں میں نہیں ہے جو ابدی اور قطعی ہیں بلکہ دوسری قسم کی حرموں ہیں جن کا شمار ہو سکتا ہے۔ اس لیے ہمیں ان حالات کا جائزہ لے کر دیکھنا چاہیے جن میں یہ مسئلہ ہمارے سامنے آیا ہے۔
(اس کے بعد حالات کی وضاحت کی گئی ہے اور پھر ان الفاظ پر مجلس شوریٰ کی یہ قرارداد ختم ہوئی ہے کہ)

”مذکورہ بالا وضاحت کی روشنی میں اس مجلس نے صدارتی انتخاب کے لیے موجود صدر کے مقابلہ میں محترمہ فاطمہ جناح کی تائید اور حمایت کا فیصلہ کیا ہے۔ اور یہ مجلس عوام سے اپیل کرتی ہے اور جماعت کے کارکنوں کو ہدایت کرتی ہے کہ وہ جبر و استبداد سے نجات پانے کے اس آخری موقع سے بڑا پورا فائدہ اٹھائیں اور اس اہم کو تن من و دمن سے کامیاب بنانے کی کوشش کریں۔“

جہاں تک جماعت اسلامی کا سوال ہے اس کے بارے میں ہم یہ بات نہیں کہہ سکتے کہ جماعت اسلامی کو بھی اس مسئلہ میں شریعت کا معیار زیر بحث نہیں لانا چاہیے تھا کیونکہ وہ سیاست میں حصہ ہی نہیں لے سکتی تھی۔ اس بنیاد پر لیتی ہے کہ اس میدان میں بھی دین کے اصول و احکام غالب ہوں اور ملک کا اجتماعی نظام بھی تمام شریعت کے معیار پر قائم ہو۔ ایسے میں اگر وہ بھی شریعت کا معیار سامنے نہ لکھے تو اپنے عقیدے کی رو سے اسی لمحے شرک اور کفر کی مرتکب ہو جائے گی۔ پس یہ بات تو جماعت نے عین اپنے اصول کے مطابق کی کہ امارت کے شرعی معیار کو فراموش نہیں کیا۔ لیکن یہ جو فیصلہ ہمارے سامنے آیا ہے اگر اجازت ہو تو اسے دیکھ کر ایک بات پوچھنے کو جی چاہتا ہے کہ سیاست میں جماعت کی سنی اقامت دین کا حاصل آخر اس کے سوا بھی آج تک کچھ نکلا کہ جو غیر اسلامی باتیں لوگ اس میدان میں اسلام کا نام لیے بغیر یا کبھی کبھی اسلام سے منہ دیکھی ہی سہی معذرت کے ساتھ کر رہے تھے اب انھیں باتوں کو نہایت شرعی طریقہ سے کرنے کا کر سیکھ جائیں؟ ہماری گنگارائیں تو اس اقامت دین کی جدوجہد میں ابھی تک ہی دیکھ رہی ہیں کہ کل ایک اسلامی حرمت کو ضرورت شرعی کی چھری سے فرج کیا گیا تو آج دوسری کا نمبر لگا ہوا ہے۔ میدان جہاد میں جماعت قدم بعد میں رکھتی ہے پہلے کم از کم اپنا ایک عدد اسلامی اصول اس کے ہاتھوں قربان ہو جاتا ہے۔ پتہ نہیں یہ اقامت دین کی کون سی

شکل ہے! اور ہم دین کے اس عمل سے قیام دین کا نتیجہ کس اصول پر برآمد ہوگا!!

غالباً سہ ماہی پہلے پہل پاکستان میں کچھ محدود انتخابات ہوئے تھے اس میں جماعت اپنے تمام نظریات کی پابندی کا عزم لے کر میدان میں اُتری لیکن نتیجہ میں انتہائی ناکامی رہی، حالانکہ اندر کے بعض لوگوں کی روایت کے مطابق کچھ بے اصولیاں بھی اس سے سرزد ہو کر تھیں۔ اس تجربہ سے کچھ لوگ تو اس نتیجہ پر پہنچ گئے کہ اس راہ سے اقامت دین کا خیال محض فریب نفس ہے۔ عیسائیوں کیس راہ کہ عیسائی رومی برکتان است

یہاں اگر دینی جامعہ سمجھاتے ہیں تو حریفوں پر فتح ممکن نہیں اور فتح دیکھتے ہیں تو اپنے ہی ہاتھوں دین کی خیر نہیں۔ لیکن غالب گروہ نے اس خیال سے اتفاق نہیں کیا اور نتیجہ اول الذکر گروہ نے جماعت کو خیر باد کہہ دیا۔

اندرونی اختلافات کی یہ صورت حال اس وقت سامنے آئی جب پاکستان میں ایک نئے انتخابی معرکے کے آغاز پر ابھرنے لگے۔ یہ پاکستان میں ہونے والے وہ عام انتخابات تھے جنہیں سہ ماہی کا مارشل لا بہالے گیا۔ بہر حال اختلافی نقطہ نظر والا گروہ الگ ہو گیا تو جماعت نے اس نئے انتخابی معرکے میں اُترنے سے پہلے اس شکل پر غور کیا جو پچھلے انتخابی تجربہ میں اس کے سامنے آئی تھی۔ یعنی یا اصول بھڑو یا وحیت کا خیال دل سے نکال دو۔ اس شکل کا حل قائدِ جماعت مولانا سید ابوالاعلیٰ مودودی نے دین میں حکمتِ علمی کے فلسفے سے نکالا کہ ضرورت داعی ہو تو ایک اہم تر مقصد کی خاطر نسبتاً کم اہم اصول کو قربان کیا جاسکتا ہے۔ اور اس فلسفہ سے اولین شکل یہ حل کی گئی کہ اسلام میں امید دار اور خواہشمند کو چونکہ کوئی منصب نہیں دیا جاسکتا۔ اس لیے اب تک تو جماعت اسلامی نہ صرف یہ کہ امید داری سسٹم سے اپنے نمائندے منتخب کرنے کی قائل نہ تھی بلکہ کسی بہتر سے بہتر جماعت یا فرد سے بھی انتخابی حمایت کا کوئی معاہدہ اس شرعی عیب کی صورت میں نہیں کر سکتی تھی کہ وہ جماعت امید داری سسٹم سے اپنے نمائندے کھڑے کرے یا وہ فرد ان خود آزادانہ امید دار ہو، لیکن چونکہ یہ دیکھا جاسکتا تھا کہ تنہا اپنے بل بوتے پر جماعت ذرا بھی کامیاب نہیں ہو سکتی اور جماعت کی کامیابی کے بغیر اقامت دین کا کوئی سوال نہیں۔ لہذا اب یہ طے کر دیا گیا کہ جماعت

اپنی حد تک امید داری سسٹم نہیں اپنائے گی لیکن دوسری بہتر جماعتوں یا اچھے افراد سے اس شرعی عیب کی بنا پر اب محتجب بھی نہیں رہے گی۔

خیر اس وقت تو یہ حکمت علیٰ عمل میں آئے بغیر صرف علمی بحث کا موضوع بن کر رہ گئی۔ کیونکہ انتخابات کی بنا پر اب کچھ کیسی لیکن اب پھر ایک نئے انتخاب کا وقت آیا تو پہلے ہی قدم بڑا لیک نئی اور بڑی مشکل سامنے آگئی، یعنی متحدہ محاذ جس میں جماعت اسلامی جیسی شرعی جماعت کے ساتھ نہایت غیر شرعی جماعتیں بھی جمہوریت کی سبالی کے نام پر یکجا ہو گئی تھیں۔ اس میں سے جماعت اسلامی کے ماسوا اس نے مس فاطمہ خیلج کو موجودہ صدر پاکستان جناب محمد ایوب خاں صاحب کے مقابلہ میں صدارتی امیدوار چن لیا۔ لیکن جماعت کے نمائندوں نے اس میں شرعی قباحت کے خیال سے اپنا فیصلہ محفوظ رکھا اور بعد میں پوری مجلس شوریٰ کے غور و فکر کے بعد وہ فیصلہ کیا گیا جس کا اوپر ذکر ہے۔

ہم نے اس فیصلہ کا پورا متن طوالت کی وجہ سے نقل نہیں کیا، اس کے لیے کئی صفحے چاہیے چاہیے تھے لیکن اب اس کا تہدیری ٹکڑا اور پڑھ لیجئے۔

”جماعت اسلامی ابتداء سے اس ملک میں جمہوری اقدار کی سبالی کے لیے متحدہ محاذ قائم کرنے کی کوششوں میں برابر شریک رہا ہے اور مذکورہ انتخابات کے لیے حزب اختلاف کو ایک متفقہ پروگرام پر جمع کرنے میں اس سے قطع رکھنے والوں نے پورا پورا حصہ لیا ہو، لیکن جب صدارت کے لیے حزب اختلاف کی طرف سے ایک متفق علیہ امیدوار کے انتخاب کا مرحلہ آیا تو ہم اس پیچیدہ صورت حال سے دوچار ہو گئے کہ چار جماعتوں نے محترمہ فاطمہ خیلج کو منتخب کرنے پر اتفاق کر لیا جسے قبول کرنا ان شرعی حکام کی موجودگی میں بہت مشکل تھا جسکی رو سے کوئی عورت مسلمانوں کی امیر نہیں ہو سکتی۔ اسی بنا پر ہم نے صدارت کے مسئلہ میں حزب اختلاف کے ساتھ اتفاق یا الے علیہ کی کوئی اعلان نہیں کیا تاکہ مسئلہ کے تمام پہلوؤں کا اچھی طرح جائزہ لینے اور اہل علم سے مشورہ کرنے کے بعد کوئی فیصلہ کیا جاسکے۔“

ہمارے خیال میں اگر جماعت اسلامی اپنے اس فیصلہ کی توجیہ ایسی حکمتِ علمی کے موصول سے کرتی تو اس تنہید کے بعد وہ مسئلہ یوں بیان کرتی کہ

متحدہ محاذ کے اس فیصلے کے بعد جماعت اسلامی کے سامنے دو راستے تھے کہ یا تو وہ اس فیصلہ کی تصدیق کرے اور یا خود کو محاذ سے الگ کر لے ظاہر ہو کہ دو سراسر راستہ اختیار کرنے کے بعد متحدہ محاذ کے اس متوقع اقتدار میں جسکے لیے زمین ہموار کرنے میں جماعت اسلامی نے بڑا حصہ لیا تھا جماعت کا کوئی حصہ نہ رہتا اور پھر وہ اس اقتدار کو پاکستان میں قابض دین کا ذریعہ بنانے کے قابل نہ رہ جاتی جو کہ بہت بڑا دینی نقصان تھا، لہذا مجبوراً اس فیصلہ کیا کہ ایک بہت بڑے دینی نقصان سے بچنے کے لیے نسبتاً ایک چھوٹے دینی مصل کے قربانی کو ادا کر لی جائے۔ چنانچہ اب وہ متحدہ محاذ کے متفق علیہ امیدوار کی پوری پوری حمایت کرے گی۔

لیکن معلوم ہوتا ہے کہ ادھر گزشتہ چند برسوں میں وہ فلسفہ حکمتِ علمی کی سطح سے بھی ترقی کر کے بہت آگے جا چکی ہے۔ اب وہ صرف اپنے ہی اعلیٰ مقاصد کیلئے بدرجہ مجبوری حرام کو حلال نہیں کرتی بلکہ کسی مجبوری یا شرعی قیامت کا خیال دل میں لائے بغیر بھی جو لوگ کسی حرام راستے پر چلیں ملن کے فعل کو بھی سببِ جواز عطا کرنے میں سبیل نہیں کرتی۔ جماعت کے جو نمائندے مس فاطمہ کو منتخب کرنے والی میٹنگ میں شریک تھے ان پر خدائے بڑا فضل کیا تھا کہ وہ اس فیصلہ کی ذمہ داری سے جماعت کو بچالے گئے اور اسکے بعد جماعت کو تائید ہی کرنا تھی تو وہ غلط یا صحیح ایک ہند کے ساتھ کر سکتی تھی لیکن معلوم ہوا کہ اب جماعت یہ سب تکلفات بھی بربط کر چکی ہے۔ اب اس نے وہ فتویٰ دیا جس سے صرف اس کی ہی شکل نہ مل ہو بلکہ اور سب کا بھی بھلا ہو۔ اور کوئی نہ کہے کہ متحدہ محاذ کی باقی چار جماعتوں نے مس فاطمہ خلیل کو صدارت کے لیے انتخاب کر کے ذرا بھی شریعت کے خلاف کیا تھا۔ واقعی حق رفاقت ادا کیا جائے تو ایسا کیا کیا جائے۔ ورنہ فاطمہ خلیل کو بھی شکایت ہوتی کہ مجھے مجبوراً گوارا کیا جا رہا ہے اور دوسری جماعتیں بھی منہ بڑا کرتیں کہ اپنے لیے تو حلال کر لیا اور ہم پر حرام کا الزام چھوڑ دیا۔۔۔

(باقی آئندہ)

نے کام نہ لیا تو سب پہلے اُن کی نظر چند پس کے بقایا جات کی قابل فکر صورت حال ہی پر پڑی، اور ایک متعدد آدمی کی طرح انہوں نے دوسرے کاموں کو چستی سے کرنے کے ساتھ ساتھ اسکے تدارک کے لئے بھی سوچا اور مجھ سے اجازت چاہی کہ اس دھیل کو آئندہ کے لئے کسی مطالبہ کا پابند کیا جائے اور اب تک کے چند بے وصول کے جائیں میں نے اس بنا پر کہ گزشتہ سالوں کے منہما جات بہت زیادہ قابل اتماد نہیں ہوں گے انہیں بہت سی احتیاطوں کی ناکید کے ساتھ اسکی اجازت دی۔

لیکن افسوس ہے

کہ وہ اس سلسلہ کی تمام ضروری احتیاطوں کو ملحوظ نہیں رکھ سکے نتیجہ میں متعدد ایسے حضرات کو بھی مطالبہ کے خطوط پہلے گئے جن کی طرف کوئی بقایا نہیں تھا بلکہ جیڑوں میں اندازہ تھا کہ تو تار ہی سے اُلٹی طرف بقایا معلوم ہوتا تھا۔ اور پھر جن حضرات نے اپنی عظیم انفرصت کی بنا پر خطوط کا جواب نہیں دیا انہیں خطوط کے نوٹس کے مطابق دی ٹی روڈ اندھیرے گئے۔ اور میں یہ سیکر بھی عرض کیا گیا اپنی علالت کی بنا پر اس صورت حال سے بالکل بے خبر رہا۔

مجھے اس صورت حالی کا علم بھی چند دن پیشتر ہوا جبکہ اکتوبر کے دوسرے نصف سے تھوڑا سا باقاعدہ وقت دفتر میں نہاٹریا کیلئے ایک شکایت سامنے آئی۔ اور اسکے بعد مقتضایا تھوڑی سی مزید کیمرہ حال کی۔ اس کم کے دی ٹی جہاں بہت سے واپس گئے وہاں غیر خرید و فروخت وصول بھی کئے شکایت ڈول ہی ٹی کے دفتر کو ہوگی۔ میں ان سب میں حضرت دفتر کی اس غلطی پر بہت قیاس و حدس تھا بعد از وہاں میں میڈر رکھتا ہوں کہ ان میں سے کسی کو اس غلطی پر دانستہ بدعا ملنے کا گمان نہیں گزرتا گا۔ اور غلطی کے سبب کی اس مناصبت کے بعد وہ اس معذرت کے قبول کرنے میں بھی کوئی تاخیر نہیں کریں گے۔

میں جہاں تک مجھ سے کام ہوں یہ غلطی صرف ان لوگوں کے ساتھ ہوئی جنہوں نے دفتر کے نوٹس کو کوئی جواب نہیں دیا۔ اگر وہ دو لحاظ جواب میں لکھ دیتے تو نہ ان کو شکایت کا موقع ہوتا اور نہ دفتر کو ندامت کا۔ بہر حال دفتر کو ہدایت کی گئی ہے کہ ان دی پیوں کی واپسی کے نتیجہ میں جن لوگوں کے پرچے بند ہو گئے ہیں وہ اندر نو بار جاری کرنے جائیں تاکہ وہ از خود دی ٹی نکالیں۔ اسی طرح جن لوگوں کی دی پیوں کے ذریعہ گزشتہ چندہ وصول ہو گیا ہے۔ اُس کو واپس کر دیا جائے لیکن اُس دسر کام کے سلسلہ میں چھان بین کیلئے تھوڑا سا وقت دیکار دی جو امید ہو کہ ایک مہینے سے زیادہ نہیں ہوگا۔ انشاء اللہ ایک مہینے کے اندر ہی یہ پوری کارروائی ہو جائیگی۔ لہذا اگر کوئی مسئلہ ہے کہ چندہ کو آئندہ کیلئے جمع کر دینا چاہیں تو وہ فوراً ہی دفتر کو لکھ دیں۔ از خود دفتر کی طرف ان میں سے کسی کا چندہ آئندہ کیلئے جمع نہیں کیا جائیگا۔ ————— والسلام

معذرت خواہ ————— عتیق الرحمن سنہ صلی

صحت کی کنجی ....

زندہ رہنے کا ایک ڈھنگ ہے، ایک سلیقہ ہے اور جب انسان اسے سمجھتا ہے تو صحت کی کنجی اس کے ہاتھ آجاتی ہے۔

ماہنامہ ہمدرد صحت دہلی

آپ کو پرستش زندگی بسر کرنے کا طریقہ بتاتا ہے اور طبی سہاوی اور بریل شکستہ کامل پیش کرتا ہے۔ آپ اسے ہمیشہ دل چاہی پائیں گے۔

اپنی اور اپنے خاندان کی صحت کے لیے

ہمدرد صحت کا مطالعہ کیجیے

..... ہندوستان کا دھرمی اور بریل برائے

موزمبیٹ طلب فرمائیے
سالانہ قیمت چار روپے

ماہنامہ ہمدرد صحت لال کنواں دہلی

زیر سرپرستی تحریک اسلامیہ مہمہ دار العالمی دیوبند

ہندوستان کی دیوبند میقات

ہرمذہب پر ثقافتی، علمی، دینی، تاریخی مضامین، مسلمانوں کی دینی اور دنیوی ضروریات متعلق ہندوستان کے مفکرین کے فکر آفریں مقالات، عالم اسلام کی اسلامی ضروریات کی خبریں اور جائزے، کتب و رسائل پر تبصرے!

نمونہ مفت

مینجر

قیمت سالانہ چار روپے

ہندوستان کی دیوبند میقات

پاکستان کے لئے چند سالانہ پانچ روپیہ ہے، رقم اس پتہ پر جمع کر کے رسید یہاں بھیجیں
عثمانیہ ایڈیٹری مارٹ ۳۳ برانی انارکلی، لاہور

اُس نے جو بھی نقش کھینچا جاوداں بنتا گیا

بَحْضُ رَسَالَتِ مَآبِ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

از — محترم رسول مکی

رفتہ رفتہ اک زمانہ ہم زباں بنتا گیا
اسکی شخصیت کے گرد اک کارواں بنتا گیا
جو ملا جس موڑ پر وہ ہم عنان بنتا گیا
قافلہ کا قافلہ آتش کجاں بنتا گیا
جو چلا اس کے جلو میں راہ داں بنتا گیا
ایک دریا تھا کہ محسب بیکراں بنتا گیا
جو شش پہناں سے وہ سیل رواں بنتا گیا
اک شرار تھا کہ برقی بے اماں بنتا گیا
عسکری مستحکم سے وہ کوہ گراں بنتا گیا
جو کل اک اک حوت حق کا ترہاں بنتا گیا

اُس نے چھتری تھی حدیث عشق تنہا ہی مگر
راہ رو ملتے گئے ہر گام پر ہر سیم اُسے
خلق تھا اُس قافلہ سالار کا خلق عظیم
پھونک دی سوز نفس اُسے اک کن لیس آگ
کہ گیا ذوق نعش سے طوہ اک اک مرحلہ
لے لیا آغوش میں طوفان کو ہر موج نے
کفر کے بے قصور ایوان بگئے شخص کی طرح
اہل باطل اپنے خرمن کو بجاتے ہی ہے
دے سکا اسکو نہ جنبش کوئی سیل بند موج
اُس نے دُنیا کو دیا انسانیت کا وہ پیام

اُس نے قوموں کو دیا عدل و اخوت کا سبق
اس کا دیں گوارہ امن و اماں بنتا گیا

عالم تو، دور تو، آئین تو، انسان تو
اُس نے جو بھی نقش کھینچا جاؤں بتا گیا

اُس کا فیضان نظر کیا انقلاب ابھر تھا
بچ سکا اُس کے نہ تیر دہری سے کوئی صید
اُس کے درجہ تک گئیں دنیا کی ساری رفتیں
قلبِ جان کا ہر خرابہ اُس کے فیضِ عشق سے
اُسکی عفت نے لیا تقدیرِ حق سے بھی حراج
ابنِ دین نے دوزخِ دُلوں کو پھر کسری کے تاج
پڑ گیا جس پر بھی اُس کا پرتو حسنِ حسدِ ام
اُس کے آدابِ سمعِ خیر کی کا اگ اعجاز تھا
دزمِ حق میں اہل ایمان کا گلوئے شنگ بھی
دھل گیا اخلاقِ حق میں مردِ مومن سرسبز
اُس کے فیضِ تربیت نے آئینوں کو دی جلا
اک چراغِ عشق سے جلتے گئے کتنے چراغ
اُس نے اونچا کر دیا اور آدمیت کا مقام
اُسکی طاعت نے دیا سب کو شعورِ بندگی
توڑ ڈالا اُس نے زنگِ دُسل کا اک ایک بُت
اک عمارتِ عدل کی بُتباد پر اُٹھتی گئی

مردِ حقِ تقدیرِ حق کا رازِ ازل بتا گیا
ہر کوئی محکومِ بے شیخ و سنال بتا گیا
اُس کا کوئی کعبہ صاحبِ دلائل بتا گیا
علم اور عرفان کا صحیح نہال بتا گیا
اُس کا دامنِ سجدہ گاہِ قدیاں بتا گیا
ہر غلامِ اُس شاہ کا صاحبِ قرآن بتا گیا
گلشنِ وحدت کا وہ سرورِ دواں بتا گیا
ہر گراںِ خوابِ آبِ مرغِ صبحِ خواں بتا گیا
از پے تیغِ رمانِ گستاخاں بتا گیا
رحمتِ باری کا خود ہی ارمغان بتا گیا
ہر دلِ تاریکِ مسرِ ضوفاں بتا گیا
خاک کا ہر قندہ ماہِ دُکھکشاں بتا گیا
جذبِ حق سے کوئی عرشِ آستان بتا گیا
خود بخود انسانِ حق کا پاسبان بتا گیا
عالمِ انسانیت اک حشائے ازل بتا گیا
اک نسلِ ایں برتر از دہم و گمان بتا گیا

آندھیوں کے لُٹنے پہ بھی جلتی گئی شمعِ حیات
بجلیوں کی زد پہ بھی اک آشاں بتا گیا

اس سے پہلے حق کا ایسا انقلاب آیا نہ تھا
یوں جہاں میں چرچم تو حیدر لہرایا نہ تھا

اسلام کیا ہے (ہندی)

دوسرا ایڈیشن

جو

مجلس تحقیقات و نشریات اسلام لکھنؤ

نے شائع کیا ہے

قیمت _____ مجلد _____ چار روپے

کتاب خانہ الفتان کھنڈ کچھ بھری روڈ لکھنؤ

نزلے کا علاج
نزلہ

شربت نزلہ
سنت
کھینچو
ہوتا
ہے

شربت نزلہ

نزلہ، دھام، کھانسی اور بخار
فوری سکون اور تھکاوٹ دور کرتا ہے
مکمل شفا دیتا ہے اور دوسرے مفید

اور تھکاوٹ دور کرتا ہے

لحم خاص
ماء الحامق کا

جی ہاں۔ ماڈرن ریسرچ۔ خاص پروڈیجس
ماقت جوشی پروڈیجس غایت عمدہ دواؤں میں سے ہیں۔
تھکاوٹ کے ریسرچ میں اور زعفران سے ملتی
لاہم سے تیار کیا گیا ہے۔ اس میں خاص فوائد
ہیں۔ اس کے استعمال سے ماقت دور
ہوتا ہے۔ جی ہاں۔ جی ہاں۔ جی ہاں۔

نقصان

مکتبہ

۱۳۹۱/۱۲

عقیدۃ الہیہ

(مکتبہ)

فی پرہ سائٹ

محمد منظور نعمانی

قرآن کی کیا گنت ہے؟

— آٹھ سو و پندرہ سو و پندرہ سو و پندرہ سو و پندرہ سو —

بلاشبہ قرآن مجید کی دعوت پر تعلیم و پوری انسانیت کے لئے آبِ حیات ہے، لیکن ہماری دنیا اس آتش خانے میں تانک ہو سکتی ہے کہ وہ آگہی "مانت والی" ہمت کی غالب اکثریت بھی اس سے بیگانہ ہے۔

● (یہ کتاب) ●

اسی صورت حال کو سامنے رکھ کر لکھی گئی ہے۔

- یہ قرآنی دعوت اور اس کی اہم تعلیمات کا ایک جامع خلاصہ ہے۔
- جس میں مومنوں کے تحت تعلیقہ قرآنی آیات کو نہایت فطریہ و عینی طریق پر تشریحات کی گئی ہیں۔
- خاص طور پر قرآن کی دعوت کو عید کا بیان اس کتاب کا شاہکار ہے۔
- باطل و اعلیٰ ایک نئے طرز کی کتاب ہے جو قرآن کی دعوت سے روشناسی کے ساتھ ساتھ قرآن کے اعجاز بیان کا بھی لذت شناس کرتی ہے۔

مفت اعلیٰ کائنات و علمات و عہدہ کائنات، ۲۰۲۰ء صفحات، ۱۰۰، طبع گوردھرا، قیمت - ۱۰/-

کے بچائے انسانیت کی

سالانہ چندہ	الفقن	سالانہ چندہ
غیر ممالک سے	لکھنؤ	ہندستان سے ۶/-
۱۲ شنگٹ	ماہنامہ	پاکستان سے ۴/-
ہر ماہی ڈاک سے	(فی کاپی آٹھ آنے)	ششماہی
ایک پونڈ		ہندستان سے ۳/۵۰
		پاکستان سے ۲/-

جلد ۳۲	باب۲۸۴ مطابقت دسمبر ۱۹۶۴ء	شمارہ
نمبر شمار	مضامین	صفحوں
۱	نگاہ اولیں	۲
۲	معارف الحدیث	۵
۳	تجلیات مجدد الف ثانیؒ	۲۱
۴	اسلام کا پیغام عظیم چین قوم کے نام	۲۶
۵	مذہب - بچا س لکھنؤ کی تہذیب کے باوجود!	۳۵
۶	پاکستان کی صدیقی جنگ اور اسلام	۴۰
۷	آسٹریں تو مسلم مغربی تہذیب کے مقابل ہیں	۴۴
	مضامین نگار	
	عتیق الرحمن سنبھلی	۲
	محمد منظور نعمانی	۵
	مولانا نسیم احمد فریدی	۲۱
	مولانا سید ابوالحسن علی ندوی	۲۶
	وحید الدین خاں صاحب	۳۵
	مولانا امین احسن اصلاحی	۴۰
	وحید الدین خاں صاحب	۴۴

اگر اس دائرے میں ○ سرخ نشان ہو، تو

اس کا مطلب ہو کہ آپ کی مدت خریداری ختم ہوگئی ہو، براہ کرم آئندہ کیلئے چندہ ارسال فرمائیں یا خریداری کا ارادہ نہ ہو تو مطلع فرمائیں۔ چندہ کی کوئی دوسری اطلاع ۳۰ دسمبر تک آجائے ورنہ اگلا سالہ بعیدہ دی جی ارسال ہوگا۔

پاکستان کے خریدار :- اپنا چندہ ادارہ اصلاح تبلیغ اشرطین بلڈنگ لاہور کو بھیجیں اور صورت ایک سادہ کارڈ کے ذریعہ ہم کو اطلاع دے دیں، ڈاکخانہ کی رسید ہم کو بھیجنے کی ضرورت نہیں۔

غیر خریداری :- براہ کرم خط و کتابت اور ہوائی آرڈر کے کون پر اپنا نمبر خریداری ضرور لکھ دیا کیجئے۔

تاریخ اشاعت :- الفرقان ہر انگریزی مہینہ کے پہلے ہفتہ میں روانہ کر دیا جاتا ہے اگر تاریخ جنگ کی کسی صاحب کو نہ ملے تو مطلع فرمائیں، اس کی اطلاع ہر تاریخ کے انفرمائی چاہئے اس کے بعد رسالہ بھیجے گی ذمہ داری دفتر پر نہ ہوگی۔

دفتر الفرقان، چھری روڈ، لکھنؤ

(مولوی محمد منظور نعمانی پرنٹر و پبلشر، ڈیڑھ روپے پر اسٹریٹ ٹویریس میں بھیجا کر دفتر الفرقان کچھری روڈ لکھنؤ سے شائع کیا۔)

بِسْمِ الْحَسَنِ الْحَنِيمِ

نگاہِ اولیں

عقیق الرحمن سنہ ۱۳۸۵ھ

یہ ادارہ گزشتہ کی اشاعت کے لیے لکھا گیا تھا۔ لیکن اس موضوع پر
حیدر الدین خاں صاحب کا مضمون آنے کی وجہ سے اسکو روک دیا گیا تھا۔ جی۔

گزشتہ اشاعت کے ان صفحات میں اس مسئلے کا اظہار کیا گیا تھا کہ بحیثیت ایک اقلیت کے ہندوستانی مسلمانوں کے مسائل کے حل کی اولین شرط یہ ہے کہ ان مسائل کے میدان میں وہ بیکہ جماعت بن کر سامنے آئیں۔ اور یہ ملی اجتماعیت موجود حالات میں اگر باسانی ممکن ہے تو صرف اس طرح کہ اس میدان میں کام کرنے والی تمام باقاعدہ جماعتیں اور ان مسائل سے دلچسپی رکھنے والے تمام مؤثر حلقے ایک دفاعی نظام میں منسلک ہو کر قیادت کا ایک مشترکہ پلیٹ فارم ترتیب دیں کیونکہ کسی ایک جماعت کی دعوت پر مسلمانوں میں اجتماعی جذبہ اور علی دلولہ پیدا ہونے کے آثار دور دراز تک نہیں ہیں۔

اس مسئلہ میں ہم نے اشارہ کیا تھا کہ ابھی ابھی تشکیل ہونے والی ”مسلم مجلس شادرت“ کے تجربے نے یہ حقیقت گویا آنکھوں سے دکھا دی ہے کہ یہ طرز عمل مسلمانوں میں اجتماعی حرکت پیدا کرنے کا ایک یقینی ذریعہ ہے اور پھر اسی بنیاد پر یہ درخواست کی گئی تھی کہ اسی مجلس شادرت کو واضح طور پر ان تمام مسائل کے لیے جدوجہد کا واحد پلیٹ فارم بنا دینا چاہیے جن کا حل مسلمانوں کی سرگرم اجتماعی جدوجہد کا طالب ہے۔ لیکن ہمارا احساس یہ ہے کہ یہ بات جتنی ضروری ہے اتنی ہی مشکل بھی ہے، آج ہم اس کی مشکلات ہی کے پہلو پر کچھ روشنی ڈالنا چاہتے ہیں۔

مشترک مسائل میں، مشترک عمل اور اجتماعی جدوجہد کی آواز آج کوئی نئی نہیں ہے۔

ایک عرصہ سے یہ آواز وقت کی پکار بن کر اس ملک میں گونج رہی ہے اور سال یہ ہے کہ جس عہد اور جس حلقے کے ذمہ داروں سے اس موضوع پر بات کیجئے بجز اتفاق اور تائید کے کوئی دوسرا جواب آپ کو نہیں ملے گا، گویا کہ یہی ہر ایک کے دل کی آواز ہے۔ لیکن اس اتفاق کے باوجود گل میں اس کا وجود عیناً ہی بنا ہوا ہے۔ یہ کیوں؟ ہم نے گزشتہ دوڑھائی سال کے عرصہ میں جتنا اس سوال پر سوچا ہے شاید کسی دوسرے موضوع پر سوچا ہو۔ اس سوچ بچار کے نتیجہ میں جو رائے ہم قائم کر سکے ہیں سہارا خیال ہے کہ یہ رائے ہمیں بدنام نہیں پڑے گی۔

ہمارے نزدیک اس عجیب و غریب صورت حال کا (کہ سب مشترک و اتحاد چاہتے بھی ہیں کوئی حذر بھی کسی کی زبان پر نہیں ہے اور پھر بھی یہ میل مٹھ سے نہیں چڑھتی) خاص سبب یہ ہو کہ جن مسائل کو آج مشترک مسائل کہا جاتا ہے جن جماعتوں کا اصل دائرہ کار یہی مسائل ہیں اور انہی میں اپنی سرگرمیوں کی بنیاد پر وہ مسلمانوں کو متحدہ ڈرایا بہت اہل کرتی ہیں، یہ جماعتیں اگر انہی مسائل میں اپنی جداگانہ سرگرمیاں ترک کر کے سارا کام مشترک پلیٹ فارم سے کریں تو اپنے انفرادی وجود کے لیے عام مسلمانوں کی دلچسپیاں آخر کس بنیاد پر حاصل کر سکیں گی؟ یہ ہے وہ نفسیاتی گروہ جو آج تک مشترک پلیٹ فارم کے قیام کا راستہ روکے رہا ہے اور جب تک یہ گروہ نہیں کھلے گی صحیح معنی میں کوئی مشترک پلیٹ فارم وجود میں نہیں آسکے گا۔ یہ پلیٹ فارم بھی بامعنی ہو سکتا ہے جبکہ تمام مشترک مسائل اسی کے سپرد ہوں اور اس سلسلہ میں کوئی متوازی نمائندگی یا جداگانہ علمی جدوجہد مشترک جماعتوں کی طرف سے نہ ہو، اور یہ بات ان جماعتوں کی شمولیت کے ساتھ جن کی زندگی کا بیشتر انحصار انہی مسائل پر ہے اس وقت تک ممکن نہیں جب تک ایسی جماعتیں خود کھلے دل سے یہ فیصلہ نہ کر لیں کہ اگر وہ اپنا انفرادی وجود برقرار رکھنے کے لیے کوئی اور راہ نہ نکال سکیں تو اس راہ میں اس عظیم ایثار کے لیے بھی تیار ہیں۔ اوہ ہمیں یقین ہے، ایسا یقین جس پر تنگ اور شبہ کا کوئی سایہ نہیں، کہ اگر کسی جماعت کو یہ ایثار کرنا پڑا تو مشترک پلیٹ فارم کی ہیر و بھی وہی جماعت بنے گی۔

کہا جاسکتا ہے کہ مسئلہ اس وقت سلم مجلس مشاورت کا ہے اور اس میں جماعتیں نہیں جماعتوں کے

افراد شریک ہیں اور ایسا ہی لے کر کیا گیا ہے تاکہ جماعتیں اپنی اپنی جگہ پر آزاد ہیں لہذا جماعتوں کے مسائل اور معاملات یہاں خارج از بحث ہونے چاہئیں۔ لیکن یہ خیال صحیح نہیں ہے جو مسائل کسی جماعت کے دائرہ کار میں داخل ہیں (خواہ اصلاً یا ضمناً) ان مسائل میں حدود جہد کے لیے ایسی جماعتوں کے افراد اپنے جماعتی نظام اور جماعتی پالیسی سے آزاد نہیں ہو سکتے۔ بالخصوص جبکہ وہ ان جماعتوں کے اعلیٰ ترین عہدیدار بھی ہوں۔ پس اگر مجلس شادرت کو مشترک مسائل میں حدود جہد کا ایک واقعی پلیٹ فارم بنانا طے کیا جائے تو یہ بھی ہو سکتا ہے جبکہ یہ جماعتیں ان مسائل کو اس مشترک پلیٹ فارم کے سپرد کرنے کی تجویز پاس کریں یا کم از کم ان کو اپنے دائرہ کار سے خارج کر دیں۔ جماعتی اشخاص کی بھی اپنی انفرادی حیثیت بیشک ہوتی ہے اور اس حیثیت سے وہ بہت سے معاملات میں اپنی ذاتی رائے اور ذاتی ذمہ داری پر کام کرنے کے لیے آزاد ہوتے ہیں۔ مگر یہ وہی معاملات ہو سکتے ہیں جن سے جماعت کو سروکار نہ ہو۔ جو امور جماعت کے دائرہ کار سے تعلق رکھتے ہیں ان میں فرد کی آزادی عمل کا کوئی سوال نہیں ہوتا۔ اور اگر کوئی جماعت اس حد تک آزادی کی اجازت دیتی ہے تو وہ جماعت نہیں مذاق ہے۔ اسی طرح اگر کوئی مشترک پلیٹ فارم کچھ مسائل میں مشترک حدود جہد کے اصول پر بنے اور پھر اپنے ارکان کو اجازت دے کہ ان مسائل میں وہ اپنی اپنی جماعتوں کی سطح پر بھی جداگانہ حدود جہد جاری رکھ سکتے ہیں تو وہ اپنی تحریک کا خود ہی ذمہ دار ہوگا اور جماعتوں کا جذبہ مسابقت و رقابت چار دن میں اس اشتراک کے تنکے بکھیر کر رکھ دے گا۔

پاکستان کے صدارتی انتخاب پر جو چند مصنفے گزشتہ اشاعت میں لکھے گئے تھے ان کے ساتھ "باقی آئندہ" کا لفظ بعض ناظرین کو بہت شاق ہوا تھا۔ لیکن انہوں نے کہ اس ماہ اس سلسلہ میں کچھ بھی نہیں لکھا جاسکا۔ یہ پورا مہینہ نزلہ زکام کے ایسے تسلسل میں گزر گیا کہ لکھنے کا کوئی کام بھی نہ ہو سکا۔ اب اگر آئندہ اشاعت تک ضرورت کا احساس باقی رہا اور صحت نے بھی ساتھ دیا تو شاید اس کی تکمیل کر دی جائے گی ورنہ وہ اپنی جگہ کچھ نامکمل بھی نہیں ہے۔

مَعَارِفُ الْحَدِيثِ

(سلسلہ کتابائے البرکات)

زکوٰۃ کے علاوہ مالی صدقات :-

[زکوٰۃ سے متعلق حدیثیں اب سے کافی عرصہ پہلے الفرقان کے اسی سلسلہ معارف الحدیث میں شائع ہو چکی ہیں لیکن زکوٰۃ کے علاوہ صدقہ و انفاق فی سبیل اللہ (یعنی راہ خدا میں اس کے حاجت مند بندوں پر خرچ کرنے) کی عمومی تحریک و تائید کی حدیثیں (جن کو اکثر محدثین اپنی کتابوں میں فضل الانفاق فی سبیل اللہ و کرامۃ الاماکن کے زیر عنوان درج کرتے ہیں) اُس وقت اس کے ساتھ شائع نہیں کی گئی تھیں، ارادہ تھا کہ کتابی اشاعت میں ان کو شامل کر دیا جائے گا لیکن اس وقت ہمارے ملک میں غلہ کی کمیابی اور عام ضروریات زندگی کی انتہائی گرانی نے ایسی صورت پیدا کر دی ہے کہ اللہ کے کروڑوں بندے سخت تکلیف و محتاجی اور فقر و فاقہ کی زندگی گزار رہے ہیں۔ اس حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سلسلہ کی تعلیمات و ہدایات کی اشاعت و فتنی ضرورت معلوم ہوئی۔ اللہ تعالیٰ ہم مسلمانوں کو توفیق دے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان ارشادات کی تعمیل کر کے اور اس وقت کے خاص حالات میں آخری امکان تک اللہ کے ضرورت مند بندوں کی خدمت اور مدد کر کے دارین میں اس کے فضل و رحمت کے مستحق بنیں۔]

عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ فِي الْمَالِ لِحَقًّا سِوَى الزَّكَاةِ ثُمَّ تَلَا لَيْسَ الْبِرُّ

أَنْ تَوَلَّوْا وُجُوهَكُمْ قَبْلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ الْآيَةَ -

رواہ الترمذی وابن ماجہ والدارمی

فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "مال میں زکوٰۃ کے علاوہ بھی (اللہ کا) حق ہے" پھر آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی۔

لَيْسَ الْبِرُّ أَنْ تَوَلَّوْا وُجُوهَكُمْ	اصل نیکی اور صلبائی (کا معیار) یہ نہیں ہے
قَبْلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ	کہ (عبادت میں) تم مشرق کی طرف اپنا
الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ	رُخ کر دیا مغرب کی طرف، بلکہ اصل نیکی
وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ	کی راہ جس ان لوگوں کی ہے جو ایمان لائے
وَأَتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي	اللہ پر اور آخرت کے دن پر اور ملائکہ پر
الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ	اور اللہ کی کتابوں اور اس کے نبیوں پر اور
وَابْنِ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ	جھپوں نے مال کی محبت کے باوجود انکو
وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ	خرچ کیا قربت داروں پر اور یتیموں، یتیموں
وَأَتَى الزَّكَاةَ..... الْآيَةَ	اور مسافروں اور سالکوں پر اور غلاموں

کو آزادی دلانے میں اور اچھی طرح قائم کی انھوں نے نماز اور ادا کی زکوٰۃ..... الخ

(جامع ترمذی، سنن ابن ماجہ، مسند داہمی)

(تشریح) حدیث کا مقصد و نشانہ یہ ہے کہ کسی کو یہ غلط فہمی نہ ہونی چاہیے کہ مقررہ زکوٰۃ (یعنی فاضل سرمایہ کا چالیسواں حصہ) ادا کر دینے کے بعد آدمی پر اللہ کا کوئی مالی حق اور مطالبہ باقی نہیں رہتا اور وہ اس سلسلہ کی ہر قسم کی ذمہ داریوں سے بالکل سبکدوش ہو جاتا ہے، اب انہیں ہے، بلکہ خاص حالات میں زکوٰۃ ادا کرنے کے بعد بھی اللہ کے ضرورت مند بندوں کی مدد کی ذمہ داری دو تہندوں پر باقی رہتی ہے۔ مثلاً ایک صاحب ثروت آدمی حساب سے پوری زکوٰۃ ادا کر چکا ہو اس کے بعد اسے معلوم ہو کہ اس کے پڑوس میں فاقہ ہے یا اس کا فلاں قریبی رشتہ دار سمیت محتاج کی حالت میں ہے یا کوئی شریف مصیبت زدہ یا مسافر ایسی حالت میں اس کے

پاس پہنچے جس کو فوری امداد کی ضرورت ہو تو ایسی صورتوں میں ان ضرورت مندوں محتاجوں کی امداد اس پر واجب ہوگی۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی اور بطور اشتہاد سورہ بقرہ کی مندرجہ بالا آیت تلاوت فرمائی۔ اس آیت میں اعمالِ برہ (نیکی کے کاموں) کے ذیل میں ایمان کے بعد متبوں، مسکینوں، مسافروں، سائلوں وغیرہ صاحبِ حقوں کی مالی مدد کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس کے بعد اقامتِ صلوٰۃ اور ادا زکوٰۃ کا بھی ذکر کیا گیا ہے اس سے معلوم ہوا کہ ان کمزور اور ضرورت مند طبقوں کی مالی مدد کا جو ذکر یہاں کیا گیا ہے وہ زکوٰۃ کے علاوہ ہے کیونکہ زکوٰۃ کا مستقل ذکر اس آیت میں آگے موجود ہے۔

امیر غریب ہر مسلمان کے لیے صدقہ لازم ہے :-

عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ صَدَقَةٌ قَالُوا فَإِنْ لَمْ يَجِدْ قَالَ فَيُعْمَلُ بِدِينِهِ فَيَنْفَعُ نَفْسَهُ وَيَتَصَدَّقُ قَالُوا فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ قَالَ فَيُعِينُ ذَا الْحَاجَةِ الْمَلْهُوفَ قَالُوا فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْهُ قَالَ فَيَاْمُرُ بِالْخَيْرِ قَالُوا فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ قَالَ فَيُمْسِكُ عَنِ الشَّرِّ فَإِنَّ لَهُ صَدَقَةً۔

رواہ البخاری و مسلم

حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر مسلمان پر صدقہ لازم ہے، لوگوں نے عرض کیا کہ اگر کسی آدمی کے پاس صدقہ کرنے کے لیے کچھ نہ ہو تو وہ کیا کرے؟ آپ نے فرمایا کہ اپنے دست و پاؤں سے محنت کرے اور کما کرے پھر اس سے خود بھی فائدہ اٹھائے اور صدقہ بھی کرے، عرض کیا گیا کہ اگر وہ یہ نہ کر سکتا ہو تو کیا کرے، آپ نے فرمایا کسی پریشاں حال محتاج کا کوئی کام کر کے اس کی مدد ہی کرے (یہ بھی ایک طرح کا صدقہ ہے) عرض کیا گیا کہ اگر وہ یہ بھی نہ کر سکے تو کیا کرے، آپ نے فرمایا تو اپنی زبان ہی سے لوگوں کو بھلائی اور نیکی

کے لیے کہے، لوگوں نے عرض کیا اگر وہ یہ بھی نہ کر سکے تو کیا کرے، آپ نے فرمایا کہ دیکھ اذکم (کم) شر سے اپنے کو روک دے (یعنی اس کا اہتمام کرے کہ اس سے کسی کو تکلیف اور ایذا نہ پہنچے) یہ بھی اس کے لیے ایک طرح کا صدقہ ہے۔

(صحیح بخاری و صحیح مسلم)

(تشریح) اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جن لوگوں پر دولت اور سرمایہ نہ ہونے کی وجہ سے زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی ان کو بھی صدقہ کرنا چاہیے، اگر روپیہ پیسہ سے ہاتھ باکھل خالی ہو تو محنت مزدوری کر کے اور اپنا پیٹ کاٹ کے صدقہ کی سوادت حاصل کرنی چاہیے۔ اگر اپنے خاص حالات کی وجہ سے کوئی اس سے بھی مجبور ہو تو کسی پریشاں حال کی خدمت ہی کرے، اور ہاتھ پاؤں کے کسی کام نہ کر سکے تو زبان ہی سے خدمت کرے۔ حدیث کی روح اور اس کا خاص پیغام یہی ہے کہ ہر مسلمان خواہ امیر ہو یا غریب، طاقتور اور توانا ہو یا ضعیف اس کے لیے لازم ہے کہ دے، درے، دے، دے، سخی جس طرح اور جس قسم کی بھی مدد اللہ کے حاجت مند بندوں کی کر سکے ضرور کرے اور اس سے دریغ نہ کرے۔

صدقہ کی ترغیب اور اس کی برکات :-

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
قَالَ اللَّهُ تَعَالَى أَلْفُ عِلْفٍ يَابُنْ أَدَمَ أَنْفَقَ عَلَيْكَ۔

رداء البخاری و مسلم

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر بندہ کو اللہ کا پیغام ہے کہ اے آدم کے فرزند تو (میرے ضرورت مند بندوں پر) اپنی کمائی خرچ کر، میں اپنے خزانہ سے تجھ کو دیتا رہوں گا۔

(صحیح بخاری و صحیح مسلم)

(تشریح) گویا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ضمانت ہے کہ جو بندہ اس کے ضرورت مند بندوں کی ضرورتوں پر خرچ کرتا رہے گا اس کو اللہ تعالیٰ کے خزانہ غیب سے ملتا رہے گا۔

_____ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب بندوں کو یقین کی دولت سے نوازا ہے ہم نے دیکھا کہ ان کا یہی معمول ہے اور ان کے ساتھ ان کے رب کریم کا یہی معاملہ ہے، اللہ تعالیٰ ہم کو بھی اس یقین کا کوئی حصہ نصیب فرمائے

(قائد) پہلے بھی ذکر کیا جا چکا ہے کہ جس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے حوالہ سے کوئی بات بیان فرمائیں اور وہ قرآن مجید کی آیت نہ ہو، اس حدیث کو حدیث قدسیٰ کہا جاتا ہے۔ یہ حدیث بھی اسی قسم کی ہے۔

عَنْ أَسْمَاءَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلْفَيْهِ وَلَا تَحْصِي فَيُحْصِي اللَّهُ عَلَيْكَ وَلَا تُؤْجِي فَيُؤْجِي اللَّهُ عَلَيْكَ إِنْ صُحِّي مَا اسْتَطَعْتَ

رواہ البخاری و مسلم

حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا تم اللہ کے بھروسہ پر اس کی راہ میں کشادہ دستی سے خرچ کرتی رہو اور گنومت، (یعنی اس فکر میں نہ پڑو کہ میرے پاس کتنا ہے اور اس میں سے کتنا راہ خدا میں دوں) اگر تم اس کی راہ میں اس طرح حساب کر کر کے دو گی تو وہ بھی تمہیں حساب ہی سے بے گا (اور اگر بے حساب دو گی تو وہ بھی اپنی نعمتیں تم پر بے حساب انڈیلے گا) اور دولت جوڑ جوڑ کے اور بند کر کے نہ رکھو ورنہ اللہ تعالیٰ بھی تمہارے ساتھ ہی معاملہ کرے گا (کہ رحمت اور برکت کے دروازے تم پر خدا نخواستہ بند ہو جائیں گے) لہذا تمہارا بہت جو کچھ ہو سکے اور جس کی توفیق ملے راہ خدا میں کشادہ دستی سے دیتی رہو۔

(صحیح بخاری و صحیح مسلم)

عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا ابْنَ آدَمَ أَنْ مَبْدُلَ الْخَيْرِ خَيْرٌ لَكَ وَأَنْ تُمْسِكَ شَرٌّ لَكَ وَلَا تَلَامُ عَلَى كَفَافٍ وَابْدَعْ بِمَنْ تَعُولُ

رواہ مسلم

حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے آدم کے فرزندو اللہ کی دی ہوئی دولت جو اپنی ضرورت سے قائل ہو

اُس کا راہِ خدا میں صرف کر دینا تھا کہ لیے بہتر ہے اور اس کا روکنا تھا کہ لیے بُرا ہے اور ہاں گزارے کے بقدر رکھنے پر کوئی ملامت نہیں۔ اور سب سے پہلے ان پر خرچ کرو جن کی تم پر ذمہ داری ہے۔ (صحیح مسلم)

(تشریح) اس حدیث کا پیغام یہ ہے کہ آدمی کے لیے بہتر یہ ہے کہ جو دولت وہ کمائے یا کسی ذریعہ سے اس کے پاس آئے اس میں سے اپنی زندگی کی ضرورت کے بقدر تو اپنے پاس رکھے باقی راہِ خدا میں اس کے بندوں پر خرچ کرتا رہے اور اس میں پہلا خرچ اُن لوگوں کو ہے جن کا اُثر نے اس کو ذمہ دار بنایا ہے اور جن کی کفالت اس کے ذمہ ہے مثلاً اس کے اہل و عیال اور حاجت مند قریبی اعزہ۔

جو راہِ خدا میں خرچ کر دیا جائے وہی باقی اور کام آنے والا ہے:-

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهُمْ ذَنَحُوا شَاةً فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا بَقِيَ مِنْهَا؟ قَالَتْ مَا بَقِيَ مِنْهَا إِلَّا كَتَفْنَاهَا قَالَ بَقِيَ مِنْهَا غَيْرُ كَتَفْنَاهَا۔
رواہ الترمذی

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ ایک بکری ذبح کی گئی اور اس کا گوشت اللہ تقسیم کر دیا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور اپنے دیانت فرمایا کہ بکری میں سے کیا باقی رہا؟ حضرت عائشہ نے عرض کیا کہ صرف ایک دست اس کی باقی رہی ہے (باقی سب ختم ہو گیا)، آپ نے فرمایا کہ اس دست کے علاوہ جو اللہ تقسیم کر دیا گیا وہ اصل وہی سب باقی ہے اور کام آنے والا ہے (یعنی آخرت میں انشاء اللہ اس کا اجر ملے گا) (جامع ترمذی)

انفاق کے بارہ میں اصحاب یقین و توکل کی راہ:-

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ كَانَ لِي مِثْلُ أَحَدٍ ذَهَبًا لَسَرَرْتَنِي أَنْ لَا يَمُرَّ عَلَيَّ ثَلَاثُ لَيَالٍ

وَعِنْدِي مِنْهُ شَيْءٌ إِلَّا شَيْئًا أَرْضَدُهُ لِدَيْنٍ ..... رواه البخاری
 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
 فرمایا اگر میرے پاس اُحد ہارڈ کے برابر سونا ہو تو میرے لیے بڑی خوشی کی بات یہ ہوگی
 کہ تین راتیں گزرنے سے پہلے اس کو راہِ خدا میں خرچ کر دوں اور میرے پاس اس سے
 کچھ بھی باقی نہ رہے سوائے اس کے کہ میں قرض ادا کرنے کے لیے اس میں سے کچھ بچاؤں
 (صحیح بخاری)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَى
 بِلَالٍ وَعِنْدَهُ صُبْرَةٌ مِنْ تَمَرٍ فَقَالَ مَا هَذَا يَا بِلَالُ؟ قَالَ
 شَيْءٌ إِذْ خَرَّتْهُ لِعَدِيٍّ فَقَالَ أَمَا تَخْشَى أَنْ تَرَى لَهُ جُورًا فِي نَارِ
 جَهَنَّمَ يَوْمَ الْقِيَمَةِ أَلْفَوْقَ يَا بِلَالُ وَلَا تَخْشَى مِنْ ذِي الْعَرْشِ
 إِفْلَاحًا ..... رواه البيهقي في شعب الایمان

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک
 دن حضرت بلال کی قیام گاہ پر پہنچے اور دیکھا کہ ان کے پاس چھوڑوں کا ایک ڈھیر ہے
 آپ نے فرمایا بلال یہ کیا ہے؟ انھوں نے عرض کیا کہ میں نے اس کو آئندہ کے لیے
 ذخیرہ بنایا ہے تاکہ مستقبل میں روزی کی طرف سے ایک گونہ اطمینان رہے (اپنے
 فرمایا بلال کیا تمہیں اس کا ڈر نہیں ہے کہ کل قیامت کے دن آتشِ دوزخ میں تم
 اس کی پیش اور سوزش دیکھو۔ اے بلال جو ہاتھ پاس آئے اس کو اپنے پر اور دوسروں پر
 خرچ کرتے رہو اور عرشِ عظیم کے مالک سے قلت کا خوف نہ کرو (یعنی یقین رکھو کہ
 جس طرح اس نے یہ دیا ہے آئندہ بھی اسی طرح عطا فرمائے گا اس کے خزانہ میں کیا
 کمی ہے، اس لیے کل کے لیے ذخیرہ رکھنے کی منکر نہ کرو)

(شعب الایمان للبیہقی)

(تشریح) حضرت بلال رضی اللہ عنہ اصحابِ صفہ میں سے تھے جنھوں نے رسول اللہ صلی اللہ
 علیہ وسلم والی متوکلانہ زندگی کا طریقت اپنایا تھا ان کے لیے مستقبل کے واسطے غذا

کا ذخیرہ کرنا بھی مناسب نہ تھا۔۔۔۔۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ ہدایت فرمائی، اگرچہ عام لوگوں کے لیے یہ بات بالکل جائز ہے بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعض صحابہ کو بھی اس سے روکا تھا کہ وہ اپنا سارا مال راہ خدا میں خرچ کر دیں اور گھر والوں کے لیے کچھ نہ رکھیں۔ لیکن صحابہ میں سے جن حضرات نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ صفہ دالی خالص توکل کی راہ اپنائی تھی اُن کے لیے اس طرز عمل کی گنجائش نہ تھی۔ جن کے رتبے ہیں سوا ان کو سوا مشکل ہے

حدیث کے آخری فقرہ میں اشارہ ہے کہ اللہ کا جو بندہ خیر کی راہوں میں ہمت کے ساتھ صرت کرے گا وہ اللہ تعالیٰ کی عطا میں کبھی کمی نہ پائے گا۔

جو دولت مند کثادہ دستی سے راہ خدا میں صرف کرے بڑا خواہ میں ہیں۔

عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ أَتَهَيْتُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ جَالِسٌ فِي ظِلِّ الْكَعْبَةِ فَلَمَّا رَأَيْتُ قَالَ هُمْ الْأَخْسَرُونَ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ فَقُلْتُ فَذَاكَ أَبِي وَأُخِي مَنْ هُمْ قَالَ هُمُ الْأَكْثَرُونَ أَمْوَالًا أَلَمْ تَنْ قَالَ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ وَعَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ وَقَلِيلٌ مَا هُمْ۔

رداء البخاری و سلم

حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا آپ اس وقت کعبہ کے سائے میں اور اس کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے جب مجھے دیکھا تو فرمایا "رب کعبہ کی قسم وہ لوگ بڑے خسارہ میں ہیں" میں نے عرض کیا "میرے ماں باپ آپ پر قربان کون لوگ ہیں جو بڑے خسارہ میں ہیں؟" آپ نے فرمایا وہ لوگ جو بڑے دولت مند اور سرمایہ دار ہیں، اُن میں سے وہی لوگ خسارے سے محفوظ ہیں جو اپنے آگے پیچھے اور دائیں بائیں (ہر طرف خیر کے مصارت میں) اپنی دولت کثادہ دستی

کے ساتھ صرف کرتے ہیں۔ مگر دو متمذول اور سرمایہ داروں میں ایسے بندے بہت کم ہیں۔ (صحیح بخاری و صحیح مسلم)

(تشریح) حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ عنہ نے فقر کی زندگی اختیار کر رکھی تھی اور اُن کے مزاج اور طبیعت کے لحاظ سے یہی ان کے لیے بہتر تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب وہ حاضر ہوئے تو آپ نے اُن کے اطمینان خاطر کے لیے بیان فرمایا کہ دولت مندی اور سرمایہ داری جو بظاہر بڑی نعمت ہے دراصل کڑی آزمائش بھی ہے اور صرف وہی بندہ اس میں کامیاب ہو سکتے ہیں جو اس سے دل نہ لگائیں اور پوری کشادہ دہی کے ساتھ دولت کو خیر کے مصارف میں خرچ کریں۔ جو ایسا نہ کریں گے وہ انجام کار بڑے خسارہ میں رہیں گے۔

صدقہ کے خواص اور برکات :-

عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ
الصَّدَقَةَ لَتُطْفِئَ غَضَبَ الرَّبِّ وَتَدْفِعَ مُيْتَنَةَ السُّوءِ -

رواہ الترمذی

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے اور بُری موت کو دفع کرتا ہے۔

(جامع ترمذی)

(تشریح) جس طرح دنیا کی مادی چیزوں جبری بوٹیوں تک کے خواص اور اثرات ہوتے ہیں اسی طرح انسانوں کے اچھے بُرے اعمال اور اخلاق کے بھی خواص اور اثرات ہیں جو انبیاء علیہم السلام کے ذریعہ ہی معلوم ہوتے ہیں، اس حدیث میں صدقہ کی دو خاصیتیں بیان کی گئی ہیں ایک یہ کہ اگر بندہ کسی بڑی لغزش اور معصیت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا غضب اس کی طرف متوجہ ہو تو صدقہ اس غضب کو ٹھنڈا کر دیتا ہے اور اس کی وجہ سے بندہ بجائے اللہ کے غضب اور ناراضی کے اس کی رضا اور رحمت کا مستحق بن جاتا ہے۔ اور دوسری خاصیت یہ ہے کہ وہ بری موت سے آدمی کو بچاتا ہے جو یعنی صدقہ کی برکت سے اس کا خاتمہ اچھا ہوتا ہے۔ دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اس طرح کی

موت سے بچاتا ہے جس کو دنیا میں بری موت سمجھا جاتا ہے واللہ اعلم۔

عَنْ مُرَّةِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي بَعْضُ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ ظِلَّ الْمُؤْمِنِ يَوْمَ الْقِيَمَةِ صَدَقَتُهُ — رواه احمد

مرثد بن عبد اللہ تابعی بیان کرتے ہیں کہ مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض اصحاب کرام نے بیان کیا کہ انھوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی ہے کہ قیامت کے دن مومن پر اس کے صدقہ کا سایہ ہوگا۔ (مذاہر)

(تشریح) حدیثوں میں بہت سے اعمال صالحہ کے بارہ میں بتایا گیا ہے کہ قیامت کے دن یہ اعمال سایہ کا ذریعہ بن جائیں گے۔ اس حدیث میں صدقہ کے بارہ میں فرمایا گیا ہے کہ قیامت میں اس کی ایک برکت یہ ظاہر ہوگی کہ صدقہ کرنے والے کے لیے اس کا صدقہ سا بان بن جائے گا جو اس دن کی پیش اور نماز سے اس کو بچائے گا۔ اللہ تعالیٰ ان حقیقتوں کا یقین اور اس کے مطابق عمل نصیب فرمائے۔

صدقہ کرنے سے مال میں کمی نہیں آتی بلکہ برکت ہوتی ہے :-

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِنْ مَالٍ وَمَا زَادَ اللَّهُ بِجَعْفٍ إِلَّا عِزًّا وَمَا تَوَاضَعَ أَحَدٌ لِلَّهِ إِلَّا رَفَعَهُ اللَّهُ — رواه مسلم

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ سے مال میں کمی نہیں آتی (بلکہ اضافہ ہوتا ہے) اور تقویٰ سماعت کر دینے سے آدمی نیچا نہیں ہوتا بلکہ اللہ اس کو سر بلند کر دیتا ہے اور اس کی عزت میں اضافہ ہو جاتا ہے اور جو بندہ اللہ کے لیے فروتنی اور خاکاری کا رویہ اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو رفعت اور بالائی بخشے گا۔ (صحیح مسلم)

عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ قَالَ أَبُو ذَرٍّ يَا نَبِيَّ اللَّهِ أَرَأَيْتَ الصَّدَقَةَ

مَا هِيَ قَالَتْ أَضْعَافٌ مُضَاعِفَةٌ وَعِنْدَ اللَّهِ الْمَزِيدُ _____ رواہ احمد
حضرت ابوامامہ سے روایت ہے کہ حضرت ابوذر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
سے عرض کیا کہ حضرت اہلبیتؑ کی صدقہ کیا ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کا
کیا اجر ملنے والا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ چند در چند یعنی تین گنا کوئی اللہ کی راہ میں
صدقہ کرے اس کا کئی گنا اس کو ملے گا) اور اللہ کے ہاں بہت ہے۔

(مسند احمد)

(تشریح) مطلب یہ ہے کہ جو اللہ کی راہ میں تینا صدقہ کرے گا اس کو اس کا کئی گنا اللہ تعالیٰ عطا
فرمائے گا۔ دوسری بعض احادیث میں دس گنے سے سات سو گنے تک کا ذکر ہے اور یہ بھی آخری حد
نہیں ہے اللہ تعالیٰ جس کو چاہے گا اس سے کبھی زیادہ عطا فرمائے گا "وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ
يَشَاءُ" _____ اس کا خزانہ لانا ہوتا ہے۔

بعض حضرات نے اس حدیث کا مطلب یہ سمجھا ہے کہ صدقہ کے عوض میں کئی گنا تو اللہ تعالیٰ اسی
دنیا میں عطا فرماتا ہے اور اس کا صلہ جو آخرت میں عطا فرمایا جائے گا وہ اس سے بہت زیادہ ہوگا
اللہ کے بندوں کا یہ عام تجربہ ہے کہ اللہ پر یقین اور اعتماد کرتے ہوئے وہ اخلاص کے ساتھ تینا
اس کی راہ میں اس کے بندوں پر صرف کرتے ہیں اس کا کئی گنا اللہ تعالیٰ ان کو اس دنیا ہی میں عطا
فرمادیتا ہے۔ ہاں اخلاص اور یقین شرط ہے۔

ضرورت مندوں کو کھلانے پلانے اور پہنانے کا اجر و ثواب :-

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
أَيُّمَا مُسْلِمٍ كَسَا مُسْلِمًا ثَوْبًا عَلَى عَرَى كَسَاهُ اللَّهُ مِنْ خَضِرِ الْجَنَّةِ
وَأَيُّمَا مُسْلِمٍ أَطْعَمَ مُسْلِمًا عَلَى جُرْعٍ أَطْعَمَهُ اللَّهُ مِنْ ثَمَرِ الْجَنَّةِ
وَأَيُّمَا مُسْلِمٍ سَقَى مُسْلِمًا عَلَى ظِمَاءٍ سَقَاهُ اللَّهُ مِنَ الرَّحِيقِ الْمَخْمُومِ۔

_____ رواہ ابوداؤد و الترمذی

حضرت ابوسید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

نے فرمایا جس مسلم نے کسی دوسرے مسلم بھائی کو جس کے پاس کپڑا نہیں تھا، پہننے کو کپڑا دیا، اللہ تعالیٰ اس کو جنت کا سبز لباس پہنائے گا اور جس مسلم بھائی نے دوسرے مسلم بھائی کو بھوک کی حالت میں کھانا کھلایا اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے پھل اور میوے کھلائے گا اور جس مسلم نے پیاس کی حالت میں دوسرے مسلم بھائی کو پانی پلایا تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت کی سرسبز شراب ملو پلائے گا۔

(سنن ابی داؤد، جامع ترمذی)

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ مَّا مِنْ مُسْلِمٍ كَسَا مُسْلِمًا ثَوْبًا إِلَّا كَانَ فِي حِفْظِ اللَّهِ مَا دَامَ عَلَيْهِ مِنْهُ خِرْقَةٌ

رواہ احمد و الترمذی

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ فرماتے تھے جس بندہ نے کسی مسلم کو کپڑا پہنایا وہ یقیناً اس وقت تک اللہ کے حفظ و امان میں ہے گا جب تک کہ اس کے جسم پر اس کپڑے میں سے کچھ بھی ہے۔

(مسند احمد، جامع ترمذی)

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَامٍ قَالَ لَمَّا قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ جِئْتُ فَلَمَّا تَبَيَّنْتُ وَحَسَدْتُ سَعَرْتُ أَنْ وَجْهَهُ لَيْسَ بِوَجْهِ كَذَّابٍ فَكَانَ أَوَّلُ مَا قَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَفْتَوْا السَّلَامَ وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ وَصَلُّوا الرِّحَامَ وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ بِلَا سَلَامٍ۔

رواہ الترمذی و ابن ماجہ

حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ طیبہ آئے تو میں (آپ کو دیکھنے سمجھنے کے لیے) آپ کے پاس آیا، جب میں نے غور سے آپ کا رویہ اور دیکھا تو ہچان لیا (اور بلا کسی شک و شبہ کے جان لیا) کہ یہ ہرگز کسی بھوٹے کا چہرہ نہیں ہے، پھر آپ نے سب سے پہلی جوابات فرمائی وہ یہ تھی کہ۔ ”اے لوگو! آپس میں

سلام کی خوب شاعت کرو اور رواج دو (یعنی ہر ایک دوسرے کو سلام کیا کرے اس سے دل کی گرہیں کھلتی ہیں اور تعلق بڑھتا ہے)، اور اللہ کے بندوں کو خاص کر ان کو جو منور و متند ہوں) کھانا کھلاؤ، اور آپس میں صلہ رحمی کرو (یعنی قرابت کے حقوق ادا کرو) اور رات کو جس وقت لوگ پڑے سوئے ہیں اللہ کے حضور میں نماز پڑھو! ایا کر دگے تو سلامتی کے ساتھ جنت میں جاؤ گے۔

(جامع ترمذی، ابن ماجہ)

بھوکے پیاسے جانوروں کو کھلانا پلانا بھی صدقہ ہے:-

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
غُفِرَ لِمَرْأَةٍ مُوَسَّسَةٍ مَرَّتْ بِكَلْبٍ عَلَى رَأْسِ رَكْبَةٍ يَلْهَثُ
كَأَنَّهُ يَقْتُلُهُ الْعَطَشُ فَفَزَعَتْ خِفْهَا فَأَوْثَقَتْهُ بِخِمَارِهَا فَفَزَعَتْ
لَهُ مِنَ الْمَاءِ فُغْفِرَ لَهَا بِذَلِكَ قِيلَ إِنَّ لَنَا فِي الْبَهَائِمِ أَجْرًا قَالَ
فِي كُلِّ ذَاتٍ كَبِدٌ رَطْبَةٌ أَجْرٌ رواه البخاری و مسلم

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک بدچلن عورت اس محل پر بختہ سی گئی کہ وہ ایک کنوئیں کے پاس سے گزری اور اُس نے دیکھا کہ ایک کتا زبان نکالے ہوئے ہے۔ اور اس کی حالت ایسی ہے کہ گویا وہ پیاس سے مر رہی جائے گا، (اس عورت کے دل میں ترس آیا وہاں پانی نکالنے کے لیے یہی ڈل کچھ موجود نہیں تھا) اُس نے اپنا چمڑے کا منہ پاؤں سے نکالا اور کسی طرح اس کو اپنی اوڑھنی سے باندھا اور (محنت شقت کر کے) اسی کے ذریعہ کنوئیں سے پانی نکال کے اس کو پلایا، وہ عورت اپنے اسی عمل کی وجہ سے بختہ سی گئی۔ کسی نے عرض کیا کہ۔ یا رسول اللہ کیا جانوروں کے کھلانے پلانے میں بھی ثواب ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں ہر حساس جانور (جس کو بھوک پیاس کی تکلیف ہوئی ہو) اس کو کھلانے پلانے میں اجر و ثواب ہے۔ (صحیح بخاری و صحیح مسلم)

عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَغْرِسُ غَرْسًا أَوْ يَزْرَعُ زَرْعًا فَيَأْكُلُ مِنْهُ إِنْسَانٌ أَوْ طَيْرٌ أَوْ بَهِيمَةٌ إِلَّا كَانَتْ لَهُ صَدَقَةٌ _____ رواه البخاری و مسلم

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مسلمان بندہ کوئی درخت لگائے یا کھیتی کرے تو اس درخت یا اس کھیتی سے جو پھل اور جو دانہ کوئی انسان یا کوئی پرندہ یا کوئی چوپایہ کھائے گا وہ اس بندہ کے لیے صدقہ اور اجر و ثواب کا ذریعہ ہوگا۔

(صحیح بخاری و صحیح مسلم)

اللہ کے بندوں کو زحمت بچانے کا صلہ جنت :-

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ رَجُلٌ بِعُصْبٍ شَجَرَةٍ عَنْ ظَهْرِ طَرِيقٍ فَقَالَ لَا خَيْرَ هَذَا عَنْ طَرِيقِ الْمُسْلِمِينَ لَا يُؤْذِيهِمْ فَأَدْخَلَ الْجَنَّةَ.

_____ رواه البخاری و مسلم

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اللہ کا کوئی بندہ کسی راستہ پر چلا جا رہا تھا جس پر کسی درخت کا ایک شاخ تھی جس سے گزرنے والوں کو تکلیف ہوتی تھی، اس بندہ نے اپنے جی میں کہا کہ میں اس شاخ کو یہاں سے الگ کر کے راستہ صاف کروں گا تا کہ بندگان خدا کو تکلیف نہ ہو (پھر اس نے ایسا ہی کیا) تو وہ اپنے اس عمل کی وجہ سے جنت میں پہنچ دیا گیا۔

(صحیح بخاری و صحیح مسلم)

(تشریح) بعض اعمال بظاہر بہت چھوٹے اور معمولی ہوتے ہیں، لیکن کبھی کبھی وہ دل کی ایسی کیفیت اور ایسے خدا پرستانہ جذبہ کے ساتھ صادر ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں بڑی قیمتی اور بڑا محبوب ہوتا ہے اس کی وجہ سے ارجمت الراحین کا دریائے رحمت جوش میں آجاتا ہے، پھر اس

بندے کے سارے گناہ بخشتیے جاتے ہیں اور اس کے لیے مغفرت اور داخلہ جنت کا فیصلہ فرمادیا جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہؓ والی سند رجحان الحدیث میں ایک پیاسے کتے کو پانی پلانے پر ایک بچہ عورت کی مغفرت کی خوشخبری دی گئی ہے اور اس حدیث میں راستے سے ایک درخت کی صرف شاخ ہٹانے پر ایک آدمی کے داخلہ جنت کی جو بشارت نامی گئی ہے اس کا راز یہی ہے۔ واللہ اعلم

کس وقت کے صدقہ کا ثواب زیادہ ہے :-

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَيُّ الصَّدَقَةِ أَكْبَرُ أَجْرًا قَالَ أَنْ تُصَدَّقَ وَأَنْتَ صَعِيحٌ شَحِيحٌ تَحْشَى الْفَقْرَ وَتَأْمَلُ الْغِنَى وَلَا تَمُهِلُ حَتَّى إِذَا بَلَغْتَ الْخَلْقُومَ قُلْتَ لِمِثْلَانِ كَذَا أَوْ لِفُلَانٍ كَذَا وَقَدْ كَانَ لِفُلَانٍ

رواہ البخاری و مسلم

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ کس صدقہ کا ثواب زیادہ ہے، آپ نے فرمایا کہ زیادہ ثواب کی صورت یہ ہے کہ تم ایسی حالت میں صدقہ کرو جبکہ تمہاری تندرستی قائم ہو اور تمہارے اندر دولت کی چاہت اور اس کو اپنے پاس رکھنے کی حرص ہو، اس حالت میں (راہ خدا میں مال خرچ کرنے سے تمہیں محتاجی کا خطرہ ہو اور دولت مند کی دل میں آرزو ہو۔ ایسے وقت میں اللہ کی رضا کے لیے اپنا مال خرچ کرنا سچی خدا پرستی اور خدا طلبی کی دلیل ہے اور ایسے صدقہ کا ثواب بہت بڑا ہے) اور ایسا نہ ہونا چاہیے کہ تم سوچتے ہو اور مالتے ہو یہاں تک جب موت کا وقت آجائے اور جان کھینچ کے حلق میں آجائے، تو تم مال کے بائیسے میں وصیت کرنے لگو کہ اتنا فلاں کو اور اتنا فلاں کو، حالانکہ اب تو مال (تمہاری ملکیت سے نکل کر) فلاں فلاں کا یعنی وارثوں کا) ہو ہی جائے گا۔

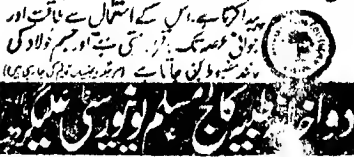
(صحیح بخاری و صحیح مسلم)

(تشریح) انسانوں کی یہ عام کمزوری ہے کہ جب تک وہ تندرست و توانا ہوتے ہیں اور موت سامنے نہیں کھڑی ہوتی، وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے سخی کرتے ہیں، شیطان ان کے دلوں میں

دوسرے ڈال ہے کہ اگر ہم نے راہ خدا میں خرچ کیا تو ہمارے پاس کمی ہو جائے گی ہم خود غلگست اور محتاج ہو جائیں گے اس لیے ان کا ہاتھ نہیں کھلتا، لیکن جب موت سامنے آجاتی ہے اور زندگی کی امید باقی نہیں رہتی تو انھیں صدقہ یاد آتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ طرز عمل ٹھیک نہیں ہے۔ اللہ کی نگاہ میں محبوب اور مقبول صدقہ وہ ہے جو بندہ تندرستی و توانائی کی ایسی حالت میں کرے کہ اس کے سامنے اپنے مسائل اور اپنا مستقبل بھی ہو اس کے باوجود وہ اللہ کی رضا جوئی کے لیے اور آخرت کے ثواب کی امید میں اور رب کریم کے وعدوں پر یقین و اعتماد کرتے ہوئے اسی حالت میں ہاتھ کھول کے اللہ کی راہ میں اس کے بندوں پر خرچ کرے۔ ایسے بندوں کیلئے قرآن مجید میں فلاح کا وعدہ ہے۔ **وَمَنْ يُؤْتَ شَيْحًا نَفْسِهِ فَإِنَّكَ لَهُمُ الْمُفْلِحُونَ**۔

جی ہاں۔ ماڈرن ریرج۔ خاص بوٹی جسنو
حققت بخش جڑی بوٹیوں شہادت جن میں وٹامن ہوئے ہیں۔
تندرستی کے لیے اس صحت مند اور خوشحال سے تندرستی
درواقع سے تیار کیا گیا مالک خاص خاص خون علاج

آپ جج کیسے کریں؟

جج و وزارت کے متعلق اردو زبان میں نیا اور چھٹی بڑی کتاب
شائع ہو چکی ہیں لیکن یہ کتاب درجہ ہوا انسانی اور ملازمین کی
مذہبی کو یا مشترک ممالک جو اپنی اس خصوصیت میں اب بھی بغیر
ہو کہ اس کے مطالعہ سے جج کا شیخ اور سون طریقہ بھی تفصیل سے
معلوم ہو جائے اور دل میں عشق و جذب اور ذوق و شوق کی
وہ کیفیات بھی پیدا ہو جاتی ہیں جو دراصل جج کی روح اور
جان ہیں۔

کاغذ عمدہ ..... قیمت محلہ ۲۱/۶۰

آسان جج

یہ آسان زبان میں جج کیسے کریں؟
کاغذ عمدہ ہے ایسے کم تعلیم والے حضرات
جو صرف آسان اور معمولی اردو ہی پڑھ سکتے ہیں وہ اس کے
مطالعہ سے پورا فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔

ملنے کا پتہ
کتاب خانہ الفرقان کچہری روڈ، لکھنؤ

تجلیاتِ مجدد الف ثانیؒ

مکتوبات کے آئینے میں

ترجمہ از — مولانا نسیم احمد فریدی امر دہلی

مکتوب (۸۶)۔ درویش حبیب، خادم کے نام۔ [کثرت و قلت کرامات کے راز کے بیان میں]

(کھلنے پینے اور پہننے میں) قدر ضرورت سے زیادہ کو اختیار کرنا (اور بقدر ضرورت پر اکتفا نہ کرنا) ظہورِ خوارق و کرامات کی قلت کا باعث ہے۔ خصوصاً جب کہ مباحات کا زیادہ استعمال حدِ مشتبہ تک پہنچا ہے اور وہاں سے حرام کے آس پاس لے آئے۔ پناہ بخدا۔ (اسی صورت میں) کرامات و خوارق کہاں؟ جس قدر از کتاب مباح کا دائرہ تنگ تر کر کے بقدر ضرورت پر اکتفا کیا جائے گا اسی قدر گنجائش کشف و کرامات زیادہ اور راہِ ظہورِ خوارق کشادہ تر ہوگی (یہ بھی واضح ہے کہ) معجزہ کا ظہور شرطِ نبوت ہے اور کرامت کا ظہور شرطِ ولایت نہیں ہے۔ اس لیے کہ نبی کے لیے نبوت کا اظہار واجب ہے بخلاف ولی کے کہ اس کے لیے ولایت کا اظہار واجب نہیں، لہذا اس کو تو تخفی رکھنا اولیٰ ہے..... کسی ولی سے کرامات کا کثرت کے ساتھ ظاہر ہونا ان دوسرے اولیاء پر اس کی افضلیت کی دلیل نہیں ہے جن سے اس قدر خوارق و کرامات ظہور میں نہ آئے ہوں، بلکہ ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک ولی جس سے کوئی بھی کرامت ظاہر نہ ہوئی ہو۔ وہ ان اولیاء سے افضل ہو جن سے خوارق و کرامات کا بکثرت ظہور ہوا ہو۔ چنانچہ شیخ الشیخ (حضرت شیخ شہاب الدین عمر سہروردیؒ) نے اپنی کتاب، عوارق المعاریف میں اس حقیقت کو

بیان فرمایا ہے۔۔۔ جبکہ انبیاء علیہم السلام کے اندر معجزات کا کم یا زیادہ ہونا، خاصیت و منفیبت کا باعث نہیں (حالانکہ معجزہ شرط نبوت ہے) تو کبر و ولایت میں (جبکہ کرامت شرط ولایت بھی نہیں) کس طرح، اخلاق و کمالات ایک دوسرے پر فضیلت کا باعث ہو جائیں گے؟۔۔۔۔۔ ریاضات و مجاہدات، درجات قرب الہی تک پہنچنے کے لیے اُس راہ میں درکار ہیں جو راہ مُریدان کھلاتی ہے اور راہ مُرادان، اعتبار (درگزیدگی) ہے۔۔۔ مُرید، مشقت و محنت کے ساتھ اپنے پانوں سے پیلتے ہیں اور مُراد، کو ناز و شہم کے ساتھ کشاں کشاں خود لے جاتے ہیں اور اُن کی ریاضت و محنت کے بغیر درجات قرب تک پہنچاتے ہیں۔۔۔ جاننا چاہیے کہ ریاضات و مجاہدات راہِ امانت و ارادت کے لیے شرط ہیں اور راہِ اعتبار میں مجاہدات شرط نہیں ہیں مگر ہاں نافع و دہود مند ضرور ہیں۔۔۔ مثلاً ایک شخص ہے کہ اگر کو کشاں کشاں لیے جا رہے ہیں اور وہ اس کشتی کے باوجود اپنی سعی و مشقت کو بھی اپنے اس سفر کے اندر استعمال کر رہا ہے تو ظاہر ہے کہ ایسا شخص بہت جلد منزل مقصود تک پہنچ جائے گا، بنامات اس شخص کے جو اپنی سعی کو کار فرما نہیں کرتا۔۔۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کبھی تنہا کشتی جو زیادہ قوت دانی ہو زیادہ کارآمد ہو اس کشتی سے جو سعی و کوشش سے مرکب ہو۔۔۔ پس سعی و مشقت، راہِ اعتبار میں کمال و وصول کی بھی شرط نہیں جیسا کہ نفس و وصول کی شرط نہیں۔۔۔ ہاں سعی و مشقت، احتمال نفع ضرور رکھتی ہے اگرچہ بعض مقامات میں ہی کیوں نہ ہو۔

ریاضت و مجاہدات کے۔۔۔ جو کہ بالفاظِ دیگر، ضروریات پر اکتفا کا نام ہے۔۔۔ فوائد و منافع اعتبار والوں کے لیے۔۔۔۔۔ بہت سے ہیں مثلاً دوامِ جہادِ نفس اور دنیا کی آلودگیوں سے باطن کی طہارت و لطافت۔۔۔ جس قدر کہ حوائجِ ضروری سے ہموار داخل دُنیا نہیں ہے اور جو فضول (زائد) ہے وہ دُنیا میں داخل ہے۔۔۔ ایک دوسرا نفع ریاضت کرنے اور ضروریات پر اکتفا کرنے کا، اقامتِ محاسبہ اور قنوتِ مراخذہ و اخروی بھی ہے۔۔۔۔۔ ریاضت و مشقت، درجاتِ اخرویہ کے بلند ہونے کا بھی سبب ہے اس لیے کہ میں قدر دُنیا میں مشقت ہے اُس سے کسی گہنی آخرت میں سترت ہے۔۔۔۔۔ پس واضح ہوا کہ ریاضات اور انصار پر ضروریاتِ مباحہ اگرچہ راہِ اعتبار کے اندر شرط وصول نہیں مگر فی حقد ذاتہا محمود و مستحسن۔

بدستہ منع ہو گیا تو وہ ایک نتیجہ پر پہنچ سکے۔ اس وقت جب کہ تلاحقِ افکار سے یہ مسئلہ (خلقِ قرآن) منع ہو گیا ہے تو میں کہتا ہوں کہ اگر محفلِ نزاعِ حروف و کلمات ہیں جو کہ کلامِ نفسی پر دلالت کرتے ہیں تو اس میں شک نہیں ہے کہ یہ حروف و کلمات حادث و مخلوق ہیں اور اگر معانی مراد ہیں تو (ملاشبہ) قدیم و غیر مخلوق ہیں۔ یہ تنقیح تلاحقِ افکار سے ہی کی برکات ہے۔۔۔۔۔

مکتوب (۹۰)۔ خواجہ محمد ہاشم کشمیری کے نام۔ [شروع کا کچھ حصہ دُنیا میں دیدارِ انہی سے متعلق]

تم نے دریافت کیا تھا کہ تحقیقِ صوفیاء میں سے بعض دُنیا میں دیدہ دل کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے دیدار کے قائل ہیں جیسا کہ شیخِ عارف (حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی قدس سرہ) اپنی کتاب عوارثِ المعارف میں فرماتے ہیں، مودیعُ المشاہدۃ بصر القلب الخ (دُنیا میں مشاہدہ حق تعالیٰ کا مقام دیدہ قلب ہے)۔۔۔ اور شیخ ابوالفتح کلاباذی قدس سرہ جو کہ قدامے صوفیاء اور اکابرِ مشائخ میں سے ہیں کتابِ معرفت میں فرماتے ہیں کہ ”اجماعِ صوفیاء ہے اس امر پر کہ اللہ تعالیٰ کو دُنیا میں نہ البصار سے دیکھا جاسکتا ہے نہ قلوب سے ہاں ایقان کی جہت سے دیکھا جاسکتا ہے۔“ تم نے پوچھا تھا کہ دونوں زندگیوں کی تحقیق میں تطبیق کس طرح ہو؟ اور میری رائے بھی اس کے بارہ میں دریافت کی تھی، نیز تم نے دریافت کیا تھا کہ جب اس مسئلہ میں اختلاف ہے تو پھر اجماع کے کیا معنی ہیں؟۔ جاننا چاہیے۔۔۔ اللہ تعالیٰ تم کو رشد و ہدایت عطا فرمائے۔ کہ اس فقیر کے نزدیک اس مسئلے میں مختار و پندیدہ قول، صاحبِ بقرق کا ہے۔ فقیر کا یقین یہی ہے کہ قلوب کو اس دُنیا میں سوائے ایقان کے حضرت حق جلّ سلطانہ سے اور کوئی حصہ نہیں ہے۔ اب اس ایقان کو رویت کہہ لو یا مشاہدہ! (اور یہ بھی واضح رہے) کہ جب (دُنیا میں) قلب کو بھی رویت حاصل نہیں تو البصار کو کیا حاصل ہوگی؟ اس لیے کہ البصار تو اس دنیا کے اندر مشاہدہ حق کے معاملے میں بھٹن بے کار و معطل ہیں زیادہ سے زیادہ یہ کہہ لو کہ قلب کو معنی ایقان ہو حاصل ہو گیا ہے وہ معنی ایقانِ عالمِ مثال میں بصورتِ رویت و دیدارِ ظاہر ہو جائے اور جس ذاتِ مقدس سے ایقان کا تعلق ہے وہ ذاتِ دیکھی ہوئی شے کی صورت میں ظاہر ہو جاتی ہے۔ کیونکہ عالمِ مثال میں ہر معنی کے لیے عالمِ شہادت (دنیا) کے مناسب

[illegible]

اسلام کا پیغام

عظیم برمن قوم کے نام

(از۔ مولانا سید ابوالحسن علی ندوی)

[ہم اے محترم مولانا سید ابوالحسن علی ندوی مدظلہ، اس سال دوسری مرتبہ اسلامک سنٹر جنیوہ کی دعوت پر یورپ تشریف لے گئے۔ اس سفر میں آپ کا جرمی بھی جانا ہوا۔ ہم واکوٹر برسٹل کو برلن کی انجینئرنگ یونیورسٹی کے ایک حلقے میں جو یونیورسٹی کے عرب طلباء کے ذریعہ اہتمام منعقد ہوا تھا، مولانا نے برمن قوم کو مخاطب کرتے ہوئے مندرجہ ذیل تقریر کی۔ تقریر پہلے سے عربی میں لکھ لی گئی تھی، مقرر نے اس کے مندرجات اپنی زبان میں تقریر میں بیان کیے۔ عربی تقریر کا جو ترجمہ پہلے سے تیار تھا جو ایک نو مسلم برمن نے پڑھ کر سنایا۔ اس تقریر کا اردو ترجمہ مولوی محمد احسنی مدیر البعث الاسلامی ”ذمیر حیات“ نے کیا ہے جو ان کے شکریے کے ساتھ یہاں شائع کیا جا رہا ہے۔]

حضرات! مجھے اس عظیم شہر برلن میں پہلی بار عظیم برمن قوم سے خطاب کرنے اور اسلام کا پیغام پہنچانے کا موقع مل رہا ہے، یہ ایک خوشگوار اور قیمتی موقع ہے اور مجھے اس کی اہمیت اور بزرگوں کا پورا احساس ہے۔

برمن قوم زمانہ قدیم سے شجاعت و ہم جوئی، سنجیدگی اور قوت عمل اور انتھک مہد و جہد میں متاثر رہی ہے۔ اسی کا نتیجہ تھا کہ اس قوم میں ایسے اولوالعزم اور جوانمرد پیدا ہوئے جنہوں نے مغربی معاشرہ اور مغربی افکار پر گہرا اثر ڈالا۔ اس موقع پر خصوصیت کے ساتھ تین اشخاص کا نام لوں گا جن

میں سے ہر ایک کا یورپ کے دل و دماغ پر زبردست اثر ہے اور ان میں سے ہر ایک متفق مدبرانہ منکر کا بانی اور اپنے رنگ میں منفرد ہے پہلا شخص مارٹن لوتھر Martin Luther ہے جس نے اصلاح کلیسا، کتاب مقدس کی طرف رجوع اور پوپ پادریوں کے حد سے بڑھے ہوئے اقتدار کی حد بندی کی دعوت دی، اس نے سچی یورپ پر گہرا اثر چھوڑا اور ایک مذہب کا بانی قرار پایا جس کو پراسٹینٹ کہتے ہیں۔ دوسرا شخص کانٹ ہے جس نے یورپ کی عقل پرستی کی تردید کی اور اس کے حدود اور میدان متعین کیے، کانٹ عہدِ انور میں جرمنی کا سب سے بالغ نظر فلسفی سمجھا جاتا ہے، اس کا اہم علمی دو کتابوں "تعمید عقل خالص اور تعقید عقل عملی" کا مغربی منکر و فلسفہ پر گہرا اثر ہے۔

تیسری شخصیت نیٹشن کی ہے جو ایک ایسا سر بھرا مفکر تھا جس نے اخلاقیات، اجتماعیات اور مسیحی نظام کے خلاف ہمہ گیر بغاوت کا علم بلند کیا اور ساری عمر اپنے گرد و پیش کی دنیا اور افکار و دنیا سے لڑتا رہا۔

یہ تینوں شخصیتیں اور ان کے پیدا کیے ہوئے مدارس فکر، جرأت، انقلاب اور جدت میں ممتاز تھے، ان میں سے ہر ایک اپنی جگہ پر انقلابی نقطہ نظر کا حامل تھا جس کا اعتراف نہ صرف اس کے ملک جرمنی بلکہ پورے یورپ کو ہے۔

انقلاب، بغاوت اور ذہنی بے چینی جرمن قوم کے خمیر میں ہے، انقلاب پسندی، نفسیاتی غلط اور ذہنی بے چینی ہی تھی جو کارل مارکس کی شخصیت کے روپ میں اپنے پورے عروج کے ساتھ ظاہر ہوئی اور جس نے آخر کار دنیا کے ایک بہت بڑے رقبہ میں بے چینی پیدا کر دی اور موجودہ زمانہ کے قدیم اقتصادی نظاموں کے خلاف سب سے بڑی بغاوت کھلائی۔

یہ تحریکیں جن کا میں نے ابھی ذکر کیا دراصل انقلابات اور بغاوتیں ہی تھیں، کبھی ان کا دائرہ وسیع تھا کبھی تنگ، کبھی ان کا اثر گہرا تھا اور کبھی ہلکا، جرمن قوم بہت جرأت، پیش قدمی، دنیا میں بلند مرتبہ حاصل کرنے کا شوق اور خود اعتمادی میں بھی ممتاز ہے، پہلی اور دوسری عالمگیر جنگیں (۱۹۱۴-۱۹۱۸)۔

(۱۹۱۸-۱۹۳۹-۶۱۹۳۵) بھی درحقیقت سیاست و حکومت کی دنیا میں دو بغاوتیں یا دو ہم جوی کئی جا سکتی ہیں۔ یہ صرف اس کا نتیجہ تھا کہ اس عظیم قوم میں ایک جوش اور دلولہ پیدا ہو گیا، اس کی صلاحیتیں، قوتیں یا یک ابھر گئیں اس میں حوصلہ مندی اور خود اعتمادی پیدا ہو گئی اب بھی شرار زندگی

اس کی خاکسریں پوشیدہ ہے، اب بھی وہ زندگی و نشاط اور تعمیر و ترقی کی زبردست صلاحیت سے بھرپور ہے اگر یہ بات نہ ہوتی تو جرمن قوم اس زبردست صدر کو برداشت نہ کر سکتی جس کی مثالیں تاریخ میں کم ملتی ہیں وہ اس قیامت کو سہارہ بن سکتی جو ایک پوری قوم کی صلاحیت کو مفلوج کر دینے اور اس کو زندگی سے مایوس کر دینے کے لیے کافی تھی اور دوسری جنگ میں اس کی تباہ شدہ عمارتوں اور کارخانوں کے طبرے یہ تھکن یہ مصیبت اور یہ نشاط اور قوت پیداوار ظاہر نہ ہوتی اور جرمن قوم تازہ دم ہو کر نئی قوت اور نئے دلولہ کے ساتھ اپنی زندگی کی دوڑ شروع کرنے کے قابل نہ ہو سکتی۔

لیکن اس عظیم قوم کے یہ تجربے اور محم جو بنیاں محدود لغاتوں اور محدود قسم کے انقلابات سے آگے نہ بڑھ سکیں، جس طرح کے انقلابات کا آغاز کلام میں میں نے اشارہ کیا ہے اور جس کی مغربی معاشرہ اور مغربی دائرہ فکر میں ایک خاص قیمت اور اہم حصہ ہے۔ اور جس نے جرمن قوم کو عظمت و ترقی اور شہرت و اہم عطا کی ہے لیکن وہ یورپ کے مذہبی اور فکری نظام کو یکسر تہ و بالا نہیں کر سکیں وہ ایک نیا معاشرہ، اور ایک نئی دنیا پیدا کرنے میں کامیاب نہ ہو سکیں جو قدیم دنیا سے ہر چیز میں مختلف ہوتا۔ گزشتہ دونوں بڑی جنگیں اصول اور مقاصد کے لیے نہ تھیں وہ مسیحیت یا بلند اخلاقی، استداریا انسانیت کے لیے نہیں لڑی گئی تھیں، ان کا مقصد اور نشانہ یہ نہیں تھا کہ قیادت ظالم اور باپائی ہاتھ سے نکل کر عدل اور عدل نواز مانتہ میں پہنچ جائے، وہ فسق و فجور، بے حیائی اور حیوانیت کو ختم کرنے کے لیے نہیں پھڑکی گئی تھیں۔ آپ مجھے معاف کرنا یہ درحقیقت حکومت و اقتدار حاصل کرنے کے لیے تھیں اور زیادہ صاف لفظوں میں یہ جنگیں اس لیے کی گئیں کہ دونوں فریقوں میں سے ہر فریق یہ چاہتا تھا کہ دنیا میں جو کچھ فساد، ظلم، زور دہی اور لوٹ کھسوٹ ہے وہ سب برقرار ہے، لیکن اس کی تولیت اور ماتحتی میں ہو۔

عظیم جرمن قوم کا مقام و مرتبہ تو یہ تھا کہ وہ ان تمام لغاتوں اور جنگوں اور انقلابات سے زیادہ در دریں انقلاب دنیا کے سلسلے میں پیش کرتی، ایسا انقلاب جو نہ صرف جرمنی اور یورپ بلکہ نوبہ انسانی کے لیے مفید ہوتا اور اس کو حقیقی سکون و اطمینان سے ہم کنار کرتا، ایک ایسا انقلاب جو اپنی انفرادیت، انقلاب آفرینی، جدت اور حوصلہ مندی اور اپنی تخلیقی صلاحیت میں ان تمام انقلابات سے کہیں بہتر ہوتا جو جرمنی کے اولوالعزم رہنماؤں نے ماضی قریب یا ماضی بعید میں برپا کیے ہیں۔

آج بھی جو مینی مغربی فائدہ کا پوری طرح ساتھ لے رہا ہے بلکہ صنعت، کاریگری اور کثرت پیداوار میں بعض وقت اس سے آگے بڑھ جاتا ہے وہ وسائل، ایجادات اور مصنوعات اور زندگی کی سہولتوں میں برابر اضافہ کرتا آرہا ہے۔ لیکن موجودہ تہذیب میں اس کا حصہ صرف صنعت، پیداوار، تجارت اور موقع شناسی کی حد تک ہے، اس معاملہ میں اس قوم کی ذہانت اور عمق پرستی، اس کا کمالی فن اور اس کا ضبط و تحمل اچھی طرح آشکارا ہو گیا ہے اور وہ اس میدان میں اپنی بہت سی پڑوسی قوموں اور ملکوں سے آگے نکل گئی ہے اور دنیا کی قوموں میں اور تجارت کی منڈیوں اور بازاروں میں صحتِ اول میں نظر آتی ہے۔

اس انقلاب پسند اور حوصلہ مند قوم سے اور اس ملک سے جو عرصہ سے انقلابیوں کا مسکن اور انقلابات کی آماجگاہ رہ چکا ہے اس کی توقع تھی کہ وہ اس تہذیبی بغاوت کرتی بس نے انسان کو ایک گمراہ سرکش وجود اور ایک طاقتور تباہ کن ہستی بنا دیا ہے، اس نے اس کو ایک ایسی اندھی بہری مشین بنا دیا ہے جو نہ روح رکھتی ہے نہ دل، نہ عقیدہ، نہ ضمیر، اس نے پوری دنیا کو ایک قمار خانہ یا بوسٹر خانہ اور پوری زندگی کو خرید و فروخت اور لین دین کی ایک منڈی بنا دیا ہے۔ اس نے زندگی سے لذت، جدت، تنوع، گہرائی اور حرارت سلب کر لی ہے اس تہذیب کے خلاف علم بغاوت بلند کرتی جس نے زندگی کو ایک نہ ختم ہونے والی مشکلات بنا دیا ہے ایک ایسی دیس میں تبدیل کر دیا ہے جس کی کوئی انتہا نہیں، ایک ایسی حدود و حدود تک دو جس کا کوئی نتیجہ نہیں اس نے عصر حاضر کے انسان کو کوئلو کا بیل بنا دیا ہے جو مسلسل ایک دائرہ میں جھکر کاٹتا رہتا ہے اس نے انسان سے اس کی سب سے بیش قیمت متاع چھین لی اس کو سب سے بڑی شرافت سے محروم کر دیا، اور وہ ہے ایمان و یقین، بے لوث اخلاص، پاکیزہ محبت اور درد سوز کی دولت۔

اس کی توقع تھی کہ یورپ کی قوموں میں سے کوئی ایک قوم ان جھوٹے نظریات اور ان مصنوعی اقدار اور معیاروں سے بغاوت کرتی جس کو خود انسان تراشا ہے اور پھر ان کی پرستش کرتا ہے۔ یہ جھوٹی اقدار، زندگی کے وہ مطالبات، زندگی کا وہ معیار اور نئے نئے فیشن میں اور وہ ساری پابندیاں ہیں جن کو سوسائٹی ملا و جہ انسانوں پر عاید کرتی ہے، وہ ٹیکس ہیں جو انسان کی پرسکون زندگی کو محکوم اور اس کی حقیقی آزادی کو سلب کر لیتے ہیں خاص طور پر

اس جو من قوم سے جس کی یورپ نے کوئی قدر نہیں کی اس بات کی امید تھی کہ وہ اس مبارک اور حقیقی انقلاب کی علمبردار ہو کر نہ صرف اپنے ملک بلکہ پوری دنیا کے حالات کا ٹیخ تبدیل کر دیتی اور اس کے ایک نئے باب کا آغاز کرتی۔

اس کے برعکس جو منی جس مغربی خاندان کا ایک وفادار ممبر رہا جس نے اس کے ساتھ کبھی سادیانہ سلوک نہیں کیا اور ہمیشہ اس کو حسد کی نگاہ سے دیکھا وہ اسی لیخ پر چلتا رہا اسی ذہن و دماغ سے سوچتا رہا اور اپنی ذہانت اور مہارت کمال سے اس کو مدد پہنچاتا رہا، اس نے ان حدود سے آگے بڑھنے اور اس دائرے سے باہر قدم نکالنے کی کوئی کوشش نہیں کی خواہ اس نے متین کر دیا تھا، اس نے وہ عظیم جہت نہیں لگائی جو اس کی تقدیر اور دنیا کی تقدیر تبدیل کر سکتی اس کو دنیا کی قیادت اور بقا و دوام ملتی اور قوموں کی برادری میں اس کے مقام کو بلند اور اپنے پڑوسیوں کی نگاہ میں اس کی عزت و جہت بڑھ کر سکتی ہے۔ یہ ایک ایسی جرأت مندانہ جہت ہوتی جس کا مقابلہ یورپ کی کوئی اور قوم نہ کر سکتی۔ یہ اس مصنوعی اور تنگ حصار کو توڑ سکتی تھی جس میں یورپ صدیوں سے زندگی گزار رہا ہے۔ یہ جہت قدیم و جدید، اور مشرق و مغرب سب کو فراہم کر کے دنیا کو مادیت و حیوانیت و زندگی اور اس المناک انجام سے محفوظ کر سکتی تھی جس کو سائنس نے بہت قریب کر دیا جو یورپ کے مختلف حصوں میں اقتصادیات، اجتماعیات، اور سیاست کے میدانوں میں انقلابیوں نے جو جھلکیں لگائی ہیں وہ اس عظیم جہت کے مقابلے میں بچوں کے اچھل کود سے زیادہ کوئی حقیقت نہ رکھتیں۔

یہ ایک عجیب و غریب اور ناقابلِ فہم تضاد ہے کہ وہ یورپ جو زندگی اور نشاط سے بھرپور ہو اور متمدن دنیا کے سب سے وسیع رقبہ کی قیادت کر رہا ہے جس نے کائنات کے اسرار سے پردہ اٹھایا اور آدمی طاقتوں کو اپنا غلام بنایا، خوشحالی، جمود، تعطل، اور بے علمی کے الفاظ سے نادرافت ہے، اس کی رہنمائی ایک ایسے مذہب کے ہاتھ میں ہے جو انسان اور اس کے خالق کے درمیان واسطہ حاصل کرنے پر مجبور ہے۔ جو انسان کے پیدائشی گمنام رہنے اور حضرت مسیح کے نوع انسان کی طرف سے کفارہ بن جانے پر عقیدہ رکھتا ہے، وہ کفارہ جو انسان کو دوسرے پر بھروسہ کرنا سکھاتا ہے۔ اور اپنی صلاحیتوں اور اپنے ارادہ و عمل پر اس کے اعتماد کو ختم کر دیتا ہے اور اس کے عمل کی قیمت اور جدوجہد کی ضرورت و افادیت کو خود اس کی نگاہ سے گراتا ہے۔ پھر لطف کی بات یہ کہ اس مذہب کے

نمائندے یورپ کے متجسس، حوصلہ مند اور سیاب و ش انسانانِ دِولم و عقل کے درمیان ایک طویل عرصہ تک دیوار بن کر حائل بھی رہے انھوں نے کتاب مقدس کے مفسرین اور اہل کلیسا کے بتائے ہوئے معلومات و نظریات سے سرتابی ان کے لیے حرام کر رکھی تھی چنانچہ جو شخص اپنے عقل و تجربہ پر بھروسہ کرتا تھا اٹھاپنے مشاہدہ اور نظریہ کا اعلان کرتا تھا، اس کو وہ سزائیں دی جاتی تھیں کہ مذاہب کی پوری تاریخ میں اس سے بہت ناک اور زیادہ سزائوں کی مثال نہیں ملتی۔

پھر وہ وقت بھی آیا کہ یورپ نے کلیسا کے اس بیجا جبر و استبداد اور تنگ نظری و کم عقلی کے خلاف بغاوت کر دی اور اس کی بیڑیاں اور زنجیریں توڑ ڈالیں اس نے وہ عظیم ترقی کی جس کی مثال بعد انسانانی تاریخ پیش کرنے سے قاصر ہے۔ علم و تمدن اور طبیعیاتی علوم میں بڑے بڑے مراحل طے کیے لیکن اس نے بدوحت و کشتی کے دشمنی نے جس نے اس کو بالکل خستہ اور شکستہ کر دیا اور اس کی ساری طاقتوں اور صلاحیتوں کو چھوڑ دیا (حالانکہ اس دورِ سری کی اس کو کوئی ضرورت نہ تھی) اس کو اس توازن و اعتدال سے محروم کر دیا جو حقیقی سعادت کا سرچشمہ ہے اور اس پر وہ انتہا پسندی اور مادہ پرستی مسلط کر دی جو مردِ زمانہ کے ساتھ مغربی تہذیب کا مزاج اور اس کی طبیعتِ ثانیہ بن گئی ہے آج بھی یہ کلیسا بہت سے مغربی ملکوں کی مغربی سوسائٹیوں پر حاوی ہے، آج بھی ایک یورپین اپنے مذہب میں وہ سُخ اختیار کرتا ہے جس کا عقل و تدبیر سے کچھ تعلق نہیں ہوتا، اور اپنی تہذیب و معاشرت میں وہ طرزِ اختیار کرتا ہے جس کا مذہب سے کوئی واسطہ نہیں ہوتا، یہ تضاد اس کی برتری پر یقینی اور ہر طرزِ ادا کے ساتھ لازم و ملزوم ہے۔

اس سے بڑھ کر تضاد اور المیہ جس کو تاریخ بھول نہیں سکتی یہ ہے کہ اس کے برعکس یورپ اس توحیدِ خالص اور واضح عقیدہ کے دینِ اسلام سے محروم رہا جو اپنی وضاحت اور علینیت، سعی و عمل اور خود اعتمادی میں ممتاز ہے جس کے نزدیک ایک فرد کے عمل کی بڑی قیمت ہے جو دنیا و آخرت دونوں جگہ اعمال کے نتائج و اثرات پر ایمان رکھتا ہے، اور اس دنیا کو آخرت تک پہنچنے کا ایک پل سمجھتا ہے جو انسان میں مردانگی، اولوالعزمی، حالی بہتی اور بلند نظری کے اوصاف پیدا کرنا چاہتا ہے، وہ اس پیغام کے داعی سے بالکل الگ رہا جس کے متعلق قرآن کے معجزانہ اور طبعِ الفاظیہ ہیں۔

الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأَمِّيَّ الَّذِي يَجِدُ وَنَهْ مَكْتُوبًا عَنْهُمْ فِي التَّوْرَةِ
وَالْإِنْجِيلِ يَا مَرْهُمُ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ
وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ أَصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ.

(پارہ ۹)

(ترجمہ) جو رسول کی پیروی کریں گے جو نبی امی ہوگا اور اس کے ظہور کی خبر اپنے اہل تورات اور
انجیل میں لکھی جائے گی۔ وہ انہیں نیکی کا علم دے گا۔ برائی سے روکے گا، پسندیدہ چیزیں حلال
کرے گا۔ گندی چیزیں حرام ٹھہرائے گا، اس بوجھ سے نجات دلائے گا جس کے تلے دبے ہوئے۔
ان پھندوں سے نکالے گا جن میں گرفتار ہوں گے۔

اسلام اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم سے یورپ کو متوحش، بدظن اور دور کرنے میں صلیبی
جنگوں، اہل کلیسا، شیحیت کے مبلغین اور یورپ کے ان مصنفین کا بہت بڑا کام ہے جو علمی
رجحان یا مذہبی رجحان کے حامل نہ تھے، انہوں نے اس دین اور اس کے عظیم پیغمبر کی بہت خوفناک
اور کرمیہ تصویر پیش کی اور یورپ میں پیغمبر اسلام کے متعلق طرح طرح کی من گڑھت کہانیاں
اور بے سرو پا داستانیں مشہور ہو گئیں، ان کے گرد مختلف کہانیوں، مثالوں اور کہاوتوں کا ایک
سیاہ لہر قائم ہو گیا جس نے یورپ کو ان کی محبت، اور ان کی عظمت کے اعتراف سے باز رکھا۔ آج بھی
اس کے منہ ان کتابوں میں دیکھے جاسکتے ہیں جو قرون وسطیٰ اور اس کے بہت بعد تک لکھی جاتی ہیں
اور آج بھی بہت سے پرجوش مغربی مصنفین اسی بات کو دہراتے اور نئے نئے زاویوں سے پیش کرتے
رہتے ہیں۔

اسکے علاوہ اس کا ایک بہت بڑا سبب اور تھا اور وہ یہ کہ یورپ اس دین کو ترکوں کے واسطے سے
دیکھنے کا عادی نہ رہا۔ جب وہ اس پر غور کرتا یا اس کا تصور کرتا تو اس کے سامنے عثمانی ترک کھڑے ہو جاتے
جو یورپ کے برعکس میں اسلام کے تنہا سرکاری نمائندہ سمجھے جاتے تھے، وہ آزادانہ نگاہ سے اسلام کو نہیں
دیکھتا تھا بلکہ عثمانیوں کے مذہب کی حیثیت سے اس پر غور کرتا تھا جو اس پر اکثر حملہ کرتے رہتے تھے اور
اس کے بہت سے حصوں پر قبضہ بھی کر لیتے تھے جو کبھی کبھی غلطیاں بھی کرتے تھے اور کبھی کبھی ان سے تشدد
سمجھتی کا مظاہرہ بھی ہوتا تھا، یہ ساری باتیں اسلام کے صحیح اور پاکیزہ فہم سے مانع ہیں جو آزادانہ

غور و فکر اور براہ راست مطالعہ پر مبنی ہوتا۔

اسلام سے یورپ کے بعد کا انسانی سوسائٹی کی تالیف اور تہذیب ترقی کی رفتار پر بہت گہرا اور دلدس اثر پڑا، اگر یورپ یا اس کی کسی بڑی قوم نے اسلام کو اختیار کیا ہوتا اور اس دعوت کی علیحدہ رہتی تو نہ صرف یورپ بلکہ پوری دنیا کا نقشہ ہی دوسرا ہوتا، زندگی اس طرح بے معنی اور بے مقصد نہ ہوتی دین و اخلاق اس طرح بے درست نہ پڑا اور بے اثر نہ ہوتے، انسانی تہذیب کا رخ تباہی و بربادی کی طرف نہ ہوتا اور مشرق بھی محض اسمتھال اور جبر و استعمار کی اماں گاہ نہ ہوتا جیسا آج ہے۔

دنیا میں ایک ایسا عظیم خلا ہے جو صدیوں سے پُر نہیں کیا جا سکا اور وہ ایک ایسی قوم کا فقدان ہے جو اپنے ایمان و عقیدہ اور اپنے اخلاق و معاملات ہر چیز کے لحاظ سے طاقتور ہو جو صحیح دینی دعوت اور اُس آخری آسمانی پیغام کی حامل ہو جو زندگی کے مسائل کا سامنا کرتا ہے اس سے گھبرانا نہیں، قافلہ انسانی کی رہنمائی کرتا ہے اس سے پھرتا نہیں، ایسی قوم جو عصری ثقافت میں متاثر و معجزیت اور تخلیقی صلاحیت کی حامل، زندگی و نشاط سے لبریز، اور محکم ہمد و عمل ہو، یہ وہ مظلوم قوم جو دنیا کا رخ شر سے غیر کی طرف تحریکِ تعمیر کی طرف اور فساد سے اصلاح کی طرف پھیر سکتی ہے۔

تُکوں میں جن کی قیادت اہل عثمان کر رہے تھے (پندرہویں صدی عیسوی میں) اسکی صلاحیت تھی کہ عالمی قیادت کے اس خلا کو پُر کر سکیں جو طویل عرصہ سے خلا آ رہا تھا، انھوں نے مشرق میں قیادت کے اس خلا کو ضرور پُر کیا، عالم اسلام کی قیادت کی اور اسکو ایک نئی زندگی اور نئی قوت عطا کی، لیکن ہم نے اسکی بنا پر مثلاً عہدِ علوم، عہدِ تنظیم اور ترقیات و ایجادات کچھ شعبے میں ان کی پہچاند کی، مغربی قوموں کی ان پر یورش اور جنگوں کے لافتناب ہی سلسلوں کی وجہ سے وہ مغرب کی قیادت نہ کر سکے اور اس نشاۃ ثانیہ کی سربراہی نہ کر سکے جو یورپ میں پروان چڑھ رہی تھی اور ایک نیا عہد وجود میں آ رہا تھا، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ قافلہ سے پھڑک گئے۔ یہ خلا ان کے بعد آج بھی باقی ہے اور وہ کسی ایسی مغربی یا مشرقی قوم کا منتظر ہے جو ایمان اور علم کی قوت، روح اور مادہ کی قوت، آسمانی پیغام کی ابدیت اور اس کی اذلی حقیقت، علم کی قدرت اور عقل کی ترقی پذیری، عہدِ مسائل کے انبار اور صلح مقاصد کی دولت کو باہم جمع کر سکے وہ مقاصد جو آسمانی مذاہب عطا کرتے ہیں اور آخری آسمانی مذہب اسلام اس کا سب سے مکمل اور جامع

نمائندہ ہو، وہی قوم اس دنیا کی اصلی قائد اور رہنما ہو جو اس خلا کو پُر کر سکتی ہے، تاریخ کے دھارے کو موڑ سکتی ہو اور زمانہ کو ایک نیا راستہ اور نئی سمت اختیار کرنے پر مجبور کر سکتی ہے اور اس جی جھوڑتی کماؤ خود کشی دنیا کو زندگی کی ایک نئی قسط عطا کر سکتی ہے اور اس کو موت کے اُس غار سے بچا سکتی ہے، جس کی طرف وہ انہی سرعت اور راکٹ کی رفتار سے بڑھ رہا ہے۔

اس کے لیے ایک جزائے مندانہ نجات کی ضرورت ہو ایک ایسے انقلاب کی ضرورت ہو جو ان تمام انقلابات سے بڑھ جائے جو تیری سرزمین پر بڑے انقلابیوں اور آزادی و ترقی کے علمبرداروں نے ماضی یا حال میں کیے تھے اسکے لیے پوری قوم کے انقلاب اور تغیر حال کی ضرورت ہو، ایک ایسی جست یا پھلانگ کی ضرورت ہو جس میں خاصا خطرہ ہو، قربانی ہو، جست ایک زندگی سے دوسری زندگی کی طرف، ایک نظام سے دوسرے نظام کی طرف، ایک مذہب سے دوسرے مذہب کی طرف، یہ جست کچھ کو وہ قیادت و زعامت، وہ عزت و احترام، وہ اثر و رسوخ، وہ مہیت و رعیت اور وہ سکون و اطمینان اور روحانی آسودگی و خوشحالی عطا کر سکتی ہے جس کا خواب بھی تیرے ان خطرناک بدولتوں اور جنگجو رہنماؤں نے نہ دیکھا ہوگا جنہوں نے تجھ کو دو ہولناک جنگوں میں ڈھکیل دیا تھا۔

اس جست سے تو مادی قوت، سیاسی اقتدار اور انسانیت کی صحیح رہنمائی اور صحیح نونہ دونوں چیزوں کی جامع اور اللہ تعالیٰ کی ان ارشادات کی مصداق ہو سکتی ہے۔

وَمُرِيدُ أَنْ يَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتَضَعُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً
وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ۔

پارہ ۲۱

- وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لِمَا بَدَّوْهُ وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ۔
- (۱) اور ہم چاہتے ہیں کہ اپنا خاص فضل کریں ان بندوں پر جو ہماری زمین میں گمراہ کر دیے گئے ہیں اور ہم ان کو سربراہ بنائیں اور انہیں کو زمین کا دارت بنائیں۔
- (۲) اور ہم نے بنادیا ان کو پیشرو کہ وہ رہنمائی کریں ہمارے حکم سے جبکہ انہوں نے صبر و ثبات کا ثبوت دیا اور وہ ہماری آیات پر یقین رکھتے تھے۔

مذہب — باوجود زندہ ہے جو پچاس سالہ اشتراکی قید کے

از — جناب وحید الدین خاں صاحب

[مغربی جرمنی میں ایک تنظیم قائم ہے جس کا نام ہے، سوسیٹے روس کے مطالعہ کا ادارہ

(INSTITUTE FOR THE STUDY OF THE U.S.S.R)

اس ادارہ کے ارکان وہ علماء و محققین ہیں جو پہلے اشتراکی مملکت کے شہری تھے اور اب ہاں

سے ہجرت کر کے مغربی ملکوں میں آئے ہیں۔ اس ادارہ کے تحت کتابوں کے علاوہ مختلف باؤں

میں متعدد رسائل شائع ہوتے ہیں جن میں خالص علمی انداز میں اور براہ راست روسی حوالوں

کی مدد سے اشتراکی روس کے معاملات و مسائل کا تجزیہ کیا جاتا ہے۔ انہیں میں سے ایک سالہ

بلیٹن (BULLETIN) بھی ہے۔ اس رسالہ کی جون ۱۹۶۴ء کی اشاعت میں ایک مضمون

شائع ہوا ہے جس کا عنوان ہے (RELIGION: A THORN IN THE

PARTY'S SIDE) یعنی مذہب کمیونسٹ پارٹی کے لیے پوہاں روح۔ ذیل میں اس مضمون

کا خلاصہ منج کیا جا رہا ہے۔]

نومبر ۱۹۶۳ء کی ۲۵ تا ۲۶ مارچ کو ماسکو میں روسی کمیونسٹ پارٹی کی مرکزی کمیٹی کا ایک

اجتماع ہوا جس میں دوزار، مختلف پبلک اداروں کے ذمہ دار، پارٹی کے نظریاتی ماہرین اور سائنس

کلچر، تعلیم، پریس، ریڈیو اور ٹیلی ویژن کے نمائندے شریک ہوئے، اس اجتماع کا مقصد

سوسیٹے روس کی "لاذہبی تعلیم و تربیت" اور مذہب کے خلاف علمی تدابیر کے مسائل پر غور کرنا تھا۔

اس طرح یہ اجتماع ظاہر کرتا ہے کہ روس میں تقریباً آدھی صدی تک ایک مکمل طور پر بااختیار

حکومت کی مسلسل اور ہمہ جہتی مخالفاۓ جدید و جدید کے باوجود مذہب ابھی ختم نہیں ہوا ہے حتیٰ کہ

تازکستان اور دوسرے مقامات پر لازمیت کے متعلق رائے مختلف کام کو نظر انداز کیا گیا ہے۔ حالیہ تحقیق سے ظاہر ہوتا ہے کہ ملا سودیت قانون کے سنگین انحراف کر رہے ہیں۔ ۳۹ رجسٹرڈ اماموں کے علاوہ بہت سے مذہبی اشخاص غیر قانونی طور پر ریاست کے اندر معبود کا رہیں۔ بہت سی مسجدیں جو بند سمجھی گئی تھیں فی الواقع ان کے اندر مذہبی سرگرمیاں جاری ہیں، بند مزار اور دوسرے مذہبی مقامات کی زیارت کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ بعض عمارتیں "میوزیم" کے پڑے میں مذہبی مرکز بنی ہوئی ہیں۔ تازکستان میں ایسی بھی مسجدیں ہیں جو ظاہر چائے خانہ اور کلب ہیں مگر ان سے مسجد کا کام لیا جاتا ہے۔ مذہبی اعمال اور مخصوص مسلمانہ رسوم مسجدوں کے باہر گھروں اور محروں میں بھی ادا کیے جاتے ہیں۔

رپورٹ میں مزید صراحت ہے کہ تازکستان میں بہت سی عمارتیں جو مذہبی مقاصد کیلئے استعمال ہوتی ہیں وہ ابھی خان میں باقاعدہ اجازت کے بغیر تعمیر کی گئی ہیں۔ البچون کے خیال میں اس طرح کی تعمیر کو ل (KOLKHOZES) کی مدد کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ جھنڈوں نے بار برداری سا ان عمارت اور انسانی محنت کے ذریعہ ان کے ساتھ تعاون کیا۔ دوسرے لفظوں میں مقامی مزدوروں کی تائید بھی ان ملاؤں کو حاصل ہے۔ رپورٹ میں اس امر پر اظہار حیرت کیا گیا ہے کہ متقدمہ صورتوں میں اسلامی رسوم مقامی ذمے داروں کے سامنے ان کی موجودگی میں ادا کی گئیں۔

پچھلے ایک سال سے روسی پریس کھل کر اس کا اظہار کر رہا ہے کہ نئی نسل تیزی سے مذہب کی طرف مائل ہے۔ ایسے واقعات شائع کیے گئے ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک دسی نوجوان نے مذہبی تبلیغ سے متاثر ہو کر اپنا کام چھوڑ دیا اور مذہبی طبقہ کے ساتھ شریک ہو گیا۔ بعض نوجوان محض اس مقصد کے تحت بالی ٹنک اسکوئل میں داخل ہوئے کہ وہ چرچ تعمیر کرنے کے لیے فنی واقفیت حاصل کر سکیں۔ متعدد واقعات میں لازمیت کے علم بردار افراد کو مذہبی اشخاص سے مباحثہ میں شکست کھانی پڑی۔ مرکزی سیاسی ادارہ کے صدر جیول الکسی اپشو (ALEKSEI EPISHEV) نے فوج کے نوجوانوں کی تربیت پر خصوصی زور دیا ہے۔ کیونکہ وہ "مذہب کی افیون سے متاثر ہو رہے ہیں۔"

مذہب روس کے اعلیٰ تعلیم یافتہ طبقہ میں بھی سرایت کر رہا ہے چنانچہ ایچون کی رپورٹ کے مطابق ایسے بہت سے تعلیم یافتہ لوگ ہیں جو اپنی ڈیوٹی کے وقت تو لاد مذہبی بنے رہتے ہیں لیکن گھر پہنچ کر مذہبی رسوم ادا کرتے ہیں، چرچ جاتے ہیں اور اپنے بچوں کو مذہبی تعلیم دیتے ہیں حتیٰ کہ تھوآنیا کی کمیونسٹ پارٹی کی مرکزی کمیٹی کے سکریٹری نے شکایت کی ہے کہ متعدد نمایاں درجہ کے سائنس دان مذہب کے خلاف مہم میں کوئی دلچسپی ظاہر نہیں کرتے اور اس معاملے میں خاموش رہتے ہیں ان کا یہ رویہ مذہبی افراد کی سرگرمیوں کو تقویت دیتا ہے کیونکہ وہ لوگوں سے کہتے ہیں کہ یہ سائنس دان مذہب کے خلاف نہیں ہیں۔ خود کمیونسٹ پارٹی کے بہت سے باقاعدہ ارکان مذہب کے بارے میں مصالحانہ رویے کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ بلکہ اس کی بھی مثالیں ہیں کہ ایک کمیونسٹ باپ کی رضا مندی سے اس کے بچے کے عیسائی بنانے کی رسم ادا کی گئی اور وہ خود بھی اس رسم میں شریک رہا۔ بہت سے کارکن ایسے پائے گئے ہیں جو مذہبی تہواروں کے دن کام نہیں جاتے اور مذہبی تقریبات میں شریک ہوتے ہیں۔ چنانچہ پھلی گرمیوں کے موسم میں اس قسم کی غیر عادی کی وجہ سے تیس ہزار کام کے دنوں کا نقصان ہوا۔

ایک روسی اخبار نے روس میں لاد مذہبی پروڈیگنڈے کے تاریک امکانات کا ان الفاظ میں اترار کیا ہے۔

”مذہبی تصورات، تعصبات اور توہمات جو کہ مختلف سماجی طبقوں کو متاثر کرتے ہیں، وہ بہت سخت جان ثابت ہوئے ہیں۔ مذہب کے خلاف ہماری لڑائی مخصوص سماجی اور نفسیاتی معلومات سے ناواقفیت کی وجہ سے غیر موثر ثابت ہو رہی ہے۔ اس رکاوٹ کو اس طرح دور کیا جاسکتا ہے کہ مذہب کے خلاف سائنٹیفک کام کو تیز تر کر دیا جائے۔ مذہب کے خلاف کام کرنے والے کارکن اکثر اس بات کو ملحوظ نہیں رکھتے کہ مذہب کا جذباتی پہلو اور رسوم کی پرستش مذہبی لوگوں پر بہت زیادہ اثر ڈالتے ہیں۔ اس نفسیاتی اثر کی طاقت مذہبی افراد کو عقلی استدلال سے بے نیاز کر دیتی ہے اور مذہب کے خلاف سائنسی کام کا سابقہ گویا ایک ایسی دیوار سے ہونے لگتا ہے جو اندھی اور بہری ہے اور کچھ سمجھ نہیں سکتی۔“

روسی حکام کے نزدیک مذہب کے اس احیاء میں جن چیزوں کا دخل ہے اس میں وہ برقی عناصر بھی شامل ہیں جو مختلف طریقوں سے روسی باشندوں پر اثر انداز ہوتے ہیں مثلاً ریڈیائی نشریات، ہیاہوں کی آمد، مذہبی تنظیموں کے بین الاقوامی تعلقات، نیز غیر قانونی ذرائع۔

روس میں چرچ اور مذہب کی پوزیشن کرکین کی اس پالیسی سے بھی مضبوط ہوئی ہے کہ وہ ڈیٹکن اور شرق اوسط (عیسائی اور اسلامی دنیا) سے دوستانہ تعلقات قائم کرے۔ جیسا کہ نئے پوپ جان اور پال کے نام خرمنچوت کے تار اور خرمنچوت کی لڑکی اور داماد کی پوپ سے ملاقات اور روسی پریس میں پوپ جان کی پالیسیوں پر تعریفی تبصروں سے ظاہر ہوتا ہے۔ اسی طرح عرب دنیا سے خرمنچوت نے نمایاں طور پر دوستانہ تعلقات بڑھائے ہیں جس کے نتیجے میں دونوں کے درمیان مسلسل دُفود کے تبادلے ہوئے ہیں اور باہر کی مسلم تنظیموں کے نمائندے وسط ایشیا کی روسی جمہوریتوں میں جاتے رہتے ہیں۔

روس کے انہیں حالات کا نتیجہ ہے کہ یہ ممکن ہو سکا کہ چرچ کی عالمی کونسل کی ایکویٹیو کمیٹی کا اجلاس فروری ۱۹۹۶ء میں اڈیس میں ہوا جس میں دیگر کارروائیوں کے ساتھ یہ فیصلہ بھی کیا گیا کہ اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے کمیشن کے سامنے مذہبی آزادی کے دفاع اور مذہبی رواداری کے بارے میں تجویز رکھی جائے۔ یہ فیصلہ اس واقعہ کے پیش نظر نہایت اہم معلوم ہوتا ہے کہ وہ ایک ایسے ملک میں کیا گیا جہاں مذہب کو ہمیشہ دایا جاتا رہا ہے۔ مزید یہ کہ اس کے بعد ہی ایک پریس کانفرنس میں جرمن بشپ لائی (LILIE) نے کہا کہ روسی خلافت مذہب پالیسی میں ایک طرح کا مذہب پایا جاتا ہے۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ اشتراکی لیڈر اگر فی الواقع اپنی خلافت مذہب سرگرمیوں کو نظریاتی اور علمی بحثوں تک محدود رکھنا چاہتے ہیں تو وہ ذاتی طور پر روس میں چرچ کے مستقبل کے بارے میں کوئی اندیشہ نہیں رکھتے۔

پاکستان کی صلیتی جنک اسلام

(از مولانا امین احسن اصلاحی)

ہر واقع حال اس بات کو جانتا ہے کہ اس وقت صدر ایوب ادیس فاطمہ جناح میں جو جنگ ہو رہی ہے وہ نہ اسلام کے لیے ہو رہی ہے نہ جمہوریت کے لیے۔ ان دونوں ہی کے نزدیک نہ اسلام ذی بخت ہے نہ جمہوریت مایہ النزاع۔ مایہ النزاع جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ یہاں امریکی طرز کی جمہوریت چلے یا انگریزی طرز کی؟ ہر عاقل سمجھ سکتا ہے کہ ان دونوں میں سے کسی کے قیام سے بھی اسلام کی راہ کھلنے والی نہیں ہے کہ اس کی حمایت کوئی ایسا دینی مسئلہ بن جائے کہ اس کے لیے اضطراب کی آڑ لے کر شریعت کے ایک حرام کو جائز کیا جائے جمہوریت اسلام کے لیے تو جب ساڑ گا رہ سکتی ہے جب جمہور کے مزاج میں اسلامیت پیدا کی جائے۔ اگر جمہور کے مزاج میں اسلامیت نہ ہو تو وہ خواہ انگریزی طرز کی ہو یا امریکی طرز کی وہ بڑی آسانی کے ساتھ مشہور و مخبرے جاری چلن کو میراث میں علیہ السلام پر ترجیح دے دیتا ہے۔ آخر متحدہ محاذ کی جہت و تہ کا پہلا تجربہ تو ہو ہی چکا کہ باوجودیکہ اس کی شریک پانچ پارٹیوں میں سے تین اسلام کی مدنی تھیں لیکن انھوں نے اسلام کے احکام کے خلاف اپنا سربراہ ایک عورت کو بنایا۔ ظاہر ہے کہ ایسا کرنے کی جرأت انھیں اسی وجہ سے ہوئی کہ انھیں اندازہ ہے کہ عوام کے ذہن پر اسلام کے حرام و حلال کا اتنا اثر نہیں ہو سکتا جتنا اس بات کا ہو سکتا ہے کہ صدر ایوب کا مقابلہ کرنے کے لیے قائد اعظم کی بن اٹھی ہیں۔ اب فرض کیجئے کہ اس فاطمہ جناح کا مایہ ہو جاتی ہیں تو ان کے وعدے کے مطابق صدارتی نظام کے بجائے یہاں پارلیمانی نظام آجائے گا۔ لیکن اسلامی نظام کدھر سے آجائے گا۔

بہر حال اس وقت ہمارے صدرین میں جو جنگ ہے اس میں اصل مسئلہ پارلیمانی نظام اور صدارتی نظام کا ہے۔ اس میں سے کسی کے حق میں بھی دھی نہیں اتری ہے کہ اس کے قیام سے اسلام کے قیام کو وابستہ کر دیا جائے۔ ان پر اگر بحث ہو سکتی ہے تو ان کی صلاحیت کار کے پہلو سے ہو سکتی ہے اور ہمارے نزدیک ان کا حسن و قبح و دونوں اضافی نوعیت کا ہے جس ملک میں وحدت فکر ہو، تعلیم عام ہو، عوام کے جذبات و رجحانات ہموار ہوں، سیاسی جماعتوں اور لیڈروں میں جھڑپت کے حقوق کے ساتھ ساتھ اس کی ذمہ داریوں کا بھی احساس ہو، وہاں پارلیمانی نظام کامیاب ہو جاتا ہے لیکن جہاں یہ چیزیں موجود نہ ہوں وہاں اس سے انتشار اور بربادی پھیل جانے کا اندیشہ رہتا ہے اور جمہوریت انارکی میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ صدارتی نظام میں یہ خوبی ہے کہ یہ جمہوریت کے ساتھ ساتھ ملک کے استحکام کا بھی ضامن ہے اور ملک کا استحکام ایک ایسی چیز ہے جس کے لیے پارلیمانی نظام تو درکنار دین کے سوا دنیا کی ہر چیز قربان کی جاسکتی ہے۔ ہم پارلیمانی نظام کی بے آبرویوں کا نہایت تلخ تجربہ کر چکے ہیں۔ اور آئین و اگر اس کا مزید تجربہ کرنے کی کوشش کی گئی تو اس کا نتیجہ ملک کی تباہی کے سوا کچھ اور نہیں نکلتا۔ یہاں عوام کے سیاسی شعور کا عالم یہ ہے کہ بہتوں کے لیے یہ فرق کرنا بھی مشکل ہو رہا ہے کہ اس وقت میان ملت کے لیے ماں کا انتخاب ہو رہا ہے یا راست کے لیے صدر کا۔ انگریزی دور کا یہ ذہن ابھی ہمارا بدلائیں ہے کہ جو اقتدار پر ہو اس کو شیطان سمجھو اور جو اقتدار سے محروم ہو اور لوگوں سے بے سرو پا وعدے کر سکے اس کو فرشتہ قرار دو۔ ملک میں مرکز و گریز طاقتیں ہی نہیں بلکہ ملک دشمن عناصر بھی ہر حصے میں مصروف سازش ہیں جو بیخود نشان قائم کرنے اور مشرقی پاکستان کی علیحدگی کے خواب دیکھ رہے ہیں۔ سیاسی کردار کی بے اعتباری کا یہ عالم ہے کہ چودھری محمد علی صاحب جیسے جیسے لوگ حصول اقتدار کی طبع میں عواقب و نتائج سے آنکھیں بند کر کے "مادری ملت" کے نام سے ان تمام عناصر کو ملائے مام دے دیتے ہیں جن کے درمیان ایوب دشمنی کے سوا اور کوئی بھی قدر و شکر نہیں ہے۔ یہاں تک کہ ان لوگوں کو بھی چودھری صاحب "مادری ملت" کے جھنڈے کے نیچے جمع کر رہے ہیں جن کی آزدگی کے باعث دن یونٹ قائم کر کے چودھری صاحب خود ہوئے ہیں۔ مذہبی بے ضمیر کا یہ عالم ہے کہ جو لوگ کل تک گلی گلی میں لوگوں کو پیغمبر کا یہ قول سناتے چلے آئے تھے کہ عورت کی حکومت میں بیٹے سے زیر زمین دفن ہو جانا بہتر ہے "مادری ملت" کا جھنڈا اٹھائے

اور ان کا نفرو لگاتے پھرتے ہیں اور بے شرمی کا یہ عالم ہے کہ اس کو اقامت دین کا جہاد قرار دے رہے ہیں جس ملک میں ایسے انتشار پسند اور ناقابل اعتماد عناصر کا فرمان ہوں وہاں جمہوریت کی کوئی شکل کامیاب ہو سکتی ہے جو ایک مضبوط مرکز کے نظم و ضبط میں ہو۔

لیکن اس دقت ہمیں مسئلے کے سیاسی پہلو سے بحث نہیں ہے اس پر ضرورت ہوگی تو ہم آئندہ بحث کریں گے۔ اس دقت ہم صرف اس کے اسلامی پہلو سے بحث کرنا چاہتے ہیں کہ آخر اس فاطمہ جناح کی مدارات اور متحدہ محاذ کی حمایت میں اسلام کی بہبود کا پہلو کیا ہے؟ یہ حضرات بڑی قرأت کے ساتھ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ بعض علماء نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ اگر اسلام کی مصالحت ہو تو عورت کو حکمران بنایا جاسکتا ہے؟ چلیے ہم نے مانا کہ بنایا جاسکتا ہے لیکن وہ اسلامی مصلحت کیا ہے جس کے لیے اس فاطمہ جناح کا انتخاب کیا گیا ہے؟ ہم ان کے ذاتی تقویٰ و تدبیر اور ظاہر و باطن کے احترام سے کوئی بحث نہیں کرتے اس لیے کہ ان چیزوں کو اندھے بھی دیکھ سکتے ہیں۔ ہم صرف یہ پوچھتے ہیں کہ بے کوئی ثقہ شہادت اس بات کی موجود کہ انھوں نے اپنی ماری زندگی کی کسی تقریر یا بیان میں کبھی اسلام کا بھی نام لیا ہو یا کبھی کوئی پھونکایا یا اکام دینی نوعیت کا کبھی کیا ہو؟ اس معاملے میں ان کی دھندلاری کا قویہ عالم ہے کہ ایکشن کے زمانے میں بھی جس میں رندان قذح خوار بھی زہدان شب زندہ دار بن جاتے ہیں کبھی یہ غلطی نہیں کرتیں کہ بھول کر ہی اسلام کا نام لے جائیں اور اس کی شکایت ہم سے زیادہ خود ان ہی حضرات کو پہلے تھی اور دینی زبان سے اب بھی ہے لیکن اب اور ملت کی دفا داری کا جوش اس زور سے ابھرا ہے کہ اس ملک میں اسلام کا قیام تھا اب ان ہی کے دم سے دالبتہ ہو کر رہ گیا ہے۔

اسلامی مصلحت کے زاویہ سے ذرا ایک نظر متحدہ محاذ کے عجائب گھر پر بھی ڈالیں اس میں مولانا بھارتی ہیں جو شروع سے ہی بے داغ سوشلزم یا کمیونزم کے علمبردار ہیں۔ ان کی شخصیت محاذ میں اس پہلو سے سب سے زیادہ موثر ہے کہ محاذ کی جتنی کچھ بھی کامیابی کی توقع ہے وہ دراصل مشرقی پاکستان ہی سے ہے۔ اس میں محمود علی تصدوی صاحب ہیں جو ابتداء سے لادینی نظام کے ٹکے زبردست داعی ہیں اور اشتراکیت پسندانہ رجحانات رکھنے کی وجہ سے ہر انتشار اور ہر انتشار پسند

کے لیے ان کی آغوش کشادہ رہتی ہے۔ اس میں چودھری محمد علی صاحب ہیں جو یوں تو اسلامی نظام کے علمبردار ہیں لیکن سنتے ہیں کہ جماعت اسلامی کے لیے وہ اضطراب ان ہی نے پیدا کیا جس کے تحت اُسے مس فاطمہ جناح کی صدارت کی حمایت میں اللہ و رسول کو چھوڑنا پڑا اس کے ایک رکن اعظم جنرل اعظم خاں بھی ہیں جو کہ تک تو ختم نبوت کا نعرہ لگانے والوں کو پھانسیاں دیتے تھے، جن میں جماعت اسلامی کے ایسے بھی شامل تھے لیکن اب اقامتِ دین کا مستقبل ان کی ذات سے بھی وابستہ ہو گیا ہے۔ جماعت اسلامی کے لوگوں نے ایک زمانے میں جتنی گامیاں ان کو دی ہیں شاید ہی اس ملک میں کسی اور کو دی ہوں لیکن اب جماعت کے شیواہیان نامہ نگاروں کے قلم سے ان کا ذکر جیل پڑھئے تو ایسا محسوس ہوگا کہ اسلام میں سے کسی مجاہدِ اعظم کا ایمان افراتفرہ کر رہا ہے۔ خواجہ صاحبِ محرم کا ذکر ہم اس لیے نہیں کرتے کہ اب وہ اپنے رب کے پاس پہنچ چکے اور اس میں کوئی شبہ نہیں کہ ان سب میں دیندار اور شریف دہی لکھتے ہیں متحدہ محاذ ہے جس کو اب جماعت اسلامی اس ملک میں اسلامی نظام کے قیام کا ذریعہ سمجھتی ہے اس محاذ نے پہلا اسلامی کارنامہ جو انجام دیا ہے وہ صدارت کے لیے مس فاطمہ جناح کی نامزدگی ہے۔

لکھنؤ کے مشہور معالج طبیب اکبر حکیم سید اعلیٰ حسنی کے چند مخصوص تجربات

سفوفِ دیا بٹیس اس دوا کے استعمال کے چند روز
بہتر ہو گئے تھے جو چند ہفتے کے استعمال سے خون میں تھا
خون بہاؤ جاتی ہو جتنی تندرست آدمی کے خون میں ہونی چاہیے۔
چند ہفتے استعمال کر لیا جائے تو دوا چھوڑنے کے چند بھی فائدہ
قائم نہ رہتا ہے۔ قیمت دس تولہ ۵۰/۵۰ پانچ تولہ ۲۵/۵۰
شربتِ جذام جذام میں یہ دوا ایچہ مفید ہے۔ پانچ چھار
استعمال کر لینے سے یہ مرض دُفع ہو جاتا ہے۔ ایک پونڈ ۵/۵
شربتِ کھنڈ پتہ کہ پھر یوں کا دوا 'یرقان' اور 'مکڑان'
تینوں حالتوں میں اس شربت کا استعمال ایچہ مفید ہو قیت ایک پونڈ ۵/۵
_____ اکٹھ آؤنس ۵۰/۵۰

میں حسنی فارمیسی، ۳ گون روڈ، لکھنؤ

مطالعہ

اسٹریٹ نو مسلم مغربی تہذیب کے مقابلے میں

(از جناب وحید الدین خاں صاحب)

اسلام جو اپنے پر (ISLAM AT THE CROSSROADS) مشہور اسٹریٹ نو مسلم
یہ لوڈ اس کی مشہور کتاب ہے۔ یہ کتاب پہلی بار اپریل ۱۹۲۲ء میں لاہور سے شائع ہوئی اور اس قدر مقبول
ہوئی کہ چھ مہینے کے اندر اس کے تین ادیشن شائع کئے گئے پڑے اور جب سے اب تک اس کے متعدد ادیشن نکل
چکے ہیں۔ ہمارے سامنے اس وقت کتاب کا ساتواں ادیشن (۱۹۵۵ء) ہے۔

اس صاحب نے ۱۹۲۶ء میں اسلام قبول کیا۔ اس کے بعد انھوں نے خاص طور پر عربی سیکھی
تاکہ اسلام اور اس کی تاریخ کو براہ راست اس کے متن و ماخذ سے سمجھ سکیں نیز پانچ سال انھوں نے حجاز
اور نجد میں اس مقصد سے گزارے کہ اس اصل ماحول کو سمجھیں جہاں نبی عربی نے اسلام کی تبلیغ کی تھی و صفی
۶-۵، اس مطالعہ کے بعد ایک طرف اسلام کے اصولوں نے انھیں شریعت کے ساتھ متاثر کیا۔ خاص طور
پر اسلام کا یہ پہلو انھیں بہت پسند آیا کہ وہ اخلاقی تعلیمات اور عملی زندگی کے پرگرام کا غیر معمولی طور پر ملحوظ
دھیان دیتا ہے۔ (صفحہ ۵) دوسری طرف انھوں نے دیکھا کہ مسلمانوں کی موجودہ زندگی اسلام کی
واقعی تعلیمات سے بہت دور ہے (۲) حتیٰ کہ اسلام سے دوری نے انھیں فکٹ تواری کی اتہامات پر مجبور کیا (۵) مگر اس
تقدار نے انھیں اسلام سے برگشتہ نہیں کیا بلکہ انھیں قسملوں کے مسئلے میں مڑیں آیا ہو بلکہ انھوں نے وہی دین تارا کیا جو ایسے ہر ایک
عقل مند آدمی کو اختیار کرنا چاہیے۔ انھوں نے مسلمانوں کی زبوں حالی کو اسلام کی طرف منسوب کرنے کے
بجائے خود مسلمانوں کو اس کا ذمہ دار قرار دیا اور اپنی تمام توجہ اسلام کے احیاء REGENERATION

کے لیے وقف کر دی۔ (۶)

دیباچہ کو چھوڑ کر یہ کتاب اس بات پر مشتمل ہے مصنف نے آج کل کے مقبول نظریے کے مطابق اس کو یہ رنگ نہیں دیا ہے کہ غیر جانبدارانہ گفتگو سے آغاز کر کے قاری کو ایک جانبدارانہ نتیجے تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ دیباچہ کے آخر میں اپنی کتاب کے بارے میں لکھتے ہیں۔

IT DOES NOT PRETEND TO BE A DISPASSIONATE
SURVEY OF AFFAIRS; IT IS THE STATEMENT OF
A CASE: THE CASE OF ISLAM VERSUS WESTERN
CIVILISATION.

ISLAM AT THE CROSS ROADS, P. 6

یعنی اس کتاب میں معذوری طور پر غیر جانبدارانہ سرے کا طریقہ اختیار نہیں کیا گیا ہے۔ بلکہ اس کا انداز ایک مقدمہ جیسا ہے۔ اسلام کا مقدمہ مغربی تمدن کے نام۔

اس طرح کے غیر جانبدارانہ سرے کا طریقہ موجودہ زمانے میں سب سے بہتر علمی طریقہ سمجھا جاتا ہے۔ مگر ظاہر ہے کہ وہ معذوری ہے۔ اس نفیاتی بحث سے قطع نظر کہ غیر جانبدارانہ سرے کسی انسان کے لیے کس حد تک قابل عمل ہے۔ خود متعلقہ تصنیف لکھنے والے کے لیے کوئی ایسا میدان نہیں ہوتی جس میں وہ پہلی بار تلاش جستجو کے لیے نکلا ہو بلکہ وقت تصنیف وہ خود ایک نتیجہ پر پہنچ چکا ہوتا ہے اور اسی کو دائرین کے سامنے رکھنا چاہتا ہے۔ گویا کسی کتاب کا غیر جانبدارانہ سرے محض ایک انداز ترمیم نہ کرنی بلکہ حقیقت غیر جانبدارانہ سرے۔

اسد صاحب کی کتاب کا پہلا باب اسلام کی صراطِ مستقیم (THE OPEN ROAD OF ISLAM)

کے عنوان سے شروع ہوتا ہے اس میں مصنف نے دکھایا ہے کہ سائنس صرف جزوی مطالعہ کا نام ہے۔ وہ ہم کو صرف محسوسات کے بارے میں باخبر کرتی ہے جبکہ مذہب محسوسات اور غیر محسوسات دونوں کے مکمل مطالعہ کا نام ہے۔ مذہب ایک ایسی نظر دیتا ہے جس سے آدمی پورے مجموعہ کے بارے میں رائے قائم کر سکے۔

”اس حد تک“ مصنف لکھتے ہیں ”تمام مذاہب یکساں ہیں“ مگر اسلام اس نظر پاتی تشریح سے آگے جاتا ہے اسلام وہ علمی طریقہ ہے جس سے آدمی اپنی زندگی اور شعور میں نظریہ اور عمل کا اتحاد قائم کر سکے۔ (۱۴) اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ ہماری زندگی کو ردِ حاکمیت اور مادیت کے دو خانوں میں تقسیم نہیں ہونا

نتیجہ یہ ہوا کہ یورپ کی پوری تاریخ پر اسلام دشمنی چھا گئی۔ یورپ بھر میں اور ہندوستان کا مطالعہ کرتا ہے تو اس میں اس کا خالص علمی اور تحقیقی انداز باقی رہتا ہے مگر اسلام کا نام آتے ہی اس کا انداز بدل جاتا ہے۔

مصنف نے مزید لکھا ہے کہ موجودہ زمانے میں بعض جدید سائنسی اور فلسفیانہ رجحانات کو دیکھ کر کچھ مسلمان یہ کہنے لگے ہیں کہ یورپ مذہب سے قریب آ رہا ہے اور اس لیے دوسرے عقولوں میں گویا اسلام سے قریب آ رہا ہے کیونکہ اسلام مذہب کی بہترین شکل ہے مگر یہ صرف ایک غلط فہمی ہے۔

”کہا جاتا ہے کہ جدید سائنس نے فطرت کے محسوس ڈھانچہ کے پیچھے ایک عام تخلیقی قوت کو تسلیم کرنا شروع کر دیا ہے اور یہ مغربی دنیا میں ایک نئے مذہبی شعور کی صبح طلوع ہونے کی نشانی ہے۔ مگر یہ خیال یورپ کے سائنسی تصورات کے بارے میں محض غلط فہمی پر دلالت کرتا ہے۔ کوئی سنجیدہ سائنس دان اس امکان سے انکار نہیں کر سکتا کہ کسی نے کیا ہے کہ یکاؤنات اپنے آغاز میں کسی واحد محرک کے تحت وجود میں آئی ہو مگر اصل سوال یہ ہے اور یہی ہمیشہ سے تھا کہ یہ سبب جس نے کائنات کا آغاز کیا، اس کی خصوصیات (QUALITIES) کیا تھیں تمام فوق البصیغہ عقیدہ رکھنے والے مذاہب دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ ایک ایسی طاقت ہے جو کلی شعور اور بصیرت کی حامل ہے۔ یہ طاقت خود کسی قانون کی پابند نہیں بلکہ وہ آزادانہ طور پر اپنے نقشہ اور مقصد کے مطابق کائنات کی تخلیق کرتی ہے اور اس کی حکمرانی ہے ایک لفظ میں وہ خدا ہے۔ مگر جدید سائنس بیان تک نہیں جاتی..... اس کا نقطہ نظر کچھ اس قسم کا ہے کہ ایسی کوئی طاقت ہو سکتی ہے کہ وہ مجھے نہیں معلوم اور نہ میرے پاس ایسا کوئی سائنسی ذریعہ ہے جس سے اس کو جاننا خاصے۔ مستقبل میں یہ فلسفہ کسی قسم کی تشکیکی وجودیت (PANTHEISTIC AGNOSTICISM) کی شکل اختیار کر سکتا ہے جس میں روح اور مادہ، مقصد اور موجودات، اخلاق اور تخلیق سب ایک ہو گئے ہوں۔ اب یہ تسلیم کرنا مشکل ہے کہ اس قسم کا ایک عقیدہ اسلام کے تصور خدا کی طرف پیش قدمی ہے کیونکہ یہ مادیت کو خیر باد کہتا نہیں ہے بلکہ زیادہ اعلیٰ ذہنی سطح پر وہ مادیت ہی کی ایک ترقی یافتہ شکل ہے۔“

صفحہ ۷۷-۷۸

چوتھے باب میں جدید تعلیم پر گفتگو ہے اور اس کا عنوان ہے ABOUT EDUCATION مصنف لکھتے ہیں کہ جب مغربی تہذیب اور اسلام دونوں دو مختلف تصورات حیات پر مبنی ہیں تو منہ نہ

ڈھنگ کی تعلیم مسلم نوجوانوں کے لیے کس طرح موزوں ہو سکتی ہے بعض مخصوص غیر معمولی ذہن ممکن ہے اس تعلیم کے اندر چھپے ہوئے اثرات سے اپنے کو پاک نہ کھنسنے میں کامیاب ہو جائیں مگر عام نوجوان اس کے تاثرات سے بچ نہیں سکتے۔

مصنف نے مزید وضاحت کی ہے کہ اسلام بذات خود تحصیل علم کا مخالف نہیں ہے۔ بنی امیہ، بنی عباس اور اوسین کی عربی حکومت کی تاریخ بتاتی ہے کہ اسلام نے مسلمانوں کو علم اور تحقیق پر کتنی قوت سے ابھارا ہے مگر علم کا وہ انداز جو ایک مخالف اسلام تہذیب کے زیر اثر بنا ہوا وہ اسلام کے لیے مفید نہیں ہو سکتا۔ یقیناً ہمارے خواہش ہے کہ ہم علم اور ترقی میں اس مقام پر پہنچیں جس مقام پر آج یورپ پہنچ گیا ہے۔ جس کی مسلمان ہرگز خواہش نہیں کر سکتا۔ وہ جو مغرب کی نظر سے دیکھا، مغرب کے کان سے سنا اور مغربی انداز کے تحت سوچنا اگر ہم مسلمان رہنا چاہتے ہیں تو ہم اسلام کی روحانی تہذیب کا مغرب کی مادی تہذیب سے تبادلہ نہیں کر سکتے۔ یہاں مصنف نے جدید مضامین خاص طور پر تاریخ کی مثال سے واضح کیا ہے کہ کس طرح تاریخ کا موضوع مغرب کے زیر اثر درس گاہوں میں محض مغربی تاریخ بن کر رہ گیا ہے۔

مصنف لکھتے ہیں کہ یہ ہماری تہمتی ہے کہ آج ہم تمام علوم کے لیے مغربی ذرائع سے مدد لینے پر مجبور ہیں اس کا حل یہ ہے کہ ہم ان سے معلومات لے لیں مگر ان کا طرز فکر نہ لیں:

علوم قطعہ (EXACT SCIENCES) کا مطالعہ مغربی ڈھنگ سے کرنے میں ہمیں کوئی

بھگ نہیں ہے مگر ہم ان کے فلسفہ کو کسی طرح قبول نہیں کر سکتے۔" صفحہ ۹۲

مصنف کا خیال ہے کہ اسی تقسیم کے مطابق مسلم نوجوانوں کی تعلیم ہونی چاہیے:

"اگرچہ ایک ایسے تعلیمی بورڈ کو ضرور دینا ہو جسے صریح اسلامی تقاضوں کے ماتحت کام کرنا ہو تو

میں ضرور دوں گا کہ مغرب کی تمام ذہنی ترقیات میں سے محض فطری علوم (NATURAL

SCIENCES) اور ریاضی کو مسلم اسکولوں میں پڑھایا جانا چاہیے۔ اور مغربی فلسفہ، ٹریجی

اور تاریخ کی تعلیم کو اس فوجیت کے مقام سے ہٹا دینا چاہیے جو اس وقت نصاب کا جزو بنے

ہوئے ہیں۔" صفحہ ۹۵

مغربی تہذیب اسلامی ذہن پر جو بڑے اثرات ڈالے گی وہ اس سے بہت زیادہ ہے جو مادی فوائد کی شکل میں وہ ہمیں عطا کرے گی۔ اس لیے ضروری ہے کہ مغربی علوم کو ان کی تہذیب سے الگ کر کے

لیا جائے۔ یہاں مصنف نے مختلف علوم کے تجزیہ سے واضح کیا ہے کہ کس طرح وہ اسلام کے ساتھ جمع نہیں کیے جاسکتے۔

”مغربی زندگی کی تقلید شخصی یا اجتماعی حیثیت سے اسلامی تہذیب کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے۔“ ان الفاظ کے ساتھ کتاب کا پانچواں باب شروع ہوتا ہے جس کا عنوان ہے تقلید (About Imitation) مصنف بعض جدید تعلیم یافتہ افراد کی اس دلیل کو بالکل فضول قرار دیتے ہیں کہ اس کی کوئی حقیقی معنوی اہمیت نہیں ہے کہ ظاہری طور پر زندگی کس طرح گزار دی جائے خواہ ہم جدید مغربی لباس میں لمبوس ہوں یا اپنے باپ دادا کا لباس پہنیں رسوم و آداب میں پرانا طرز اختیار کریں یا نیا اس سے دین و مذہب میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔

”یہ दाقتہ ہے کہ اسلام میں کوئی تنگ نظری نہیں ہے۔“ مصنف لکھتے ہیں۔ ”مگر اسی کے ساتھ یہ بھی दाقتہ ہے کہ اسلام اور مغربی تہذیب دونوں کے رخ بالکل الگ الگ ہیں اب کوئی بالکل سادہ لوح ہی یہ یقین کر سکتا ہے کہ ایسا ممکن ہے کہ کسی تہذیب کی محض اس کے ذخائر میں تقلید کی جائے اور اس کی اسپرٹ سے کوئی تاثر قبول نہ کیا جائے۔ تہذیب محض ایک سادہ دخول کا نام نہیں ہے بلکہ وہ ایک زندہ طاقت ہوتی ہے جس کو ہم اس کے ظاہر کو قبول کرتے ہیں مگر اس کے اندر کی مستور روح ہمارے اندر اپنا اصل شرمع کر دیتی ہے۔ یہاں تک کہ غیر محسوس طور پر ہمارا پورا نقطہ نظر تبدیل کر دیتی ہے۔“ مصنف کے نزدیک اس سے بڑی کوئی غلطی نہیں ہو سکتی کہ اس معاملہ میں اہم اور غیر اہم کی تقسیم کی جائے۔ مثال کے طور پر مغربی لباس کی مثال لے کر مصنف نے بہت خوبی سے اس سلسلہ کو واضح کیا ہے اور بتایا ہے کہ اس قسم کی تقلید محض مغرب کے مقابلے میں احساس کمتری کا نتیجہ ہے۔ اس سے زیادہ اس کی کوئی اہمیت نہیں۔

”اس کا مطلب یہ نہیں ہے۔“ مصنف لکھتے ہیں۔ ”کہ مسلمان بیرونی آوازوں سے اپنے کان بند کر لیں۔ ایسا ہوتا ہے کہ ایک شخص اپنی تہذیب کا پوری طرح پابند رہتے ہوئے خارجی تہذیب سے کچھ اثرات قبول کر لے۔ اس کی ایک مثال یورپ کی نشاۃ ثانیہ ہے۔ یورپ نے ابتدائے عربوں کے علوم سے متاثر ہو کر اپنی جدید زندگی کا آغاز کیا۔ مگر اس نے کبھی عربی تمدن کی نقل کرنے کی کوشش نہیں کی اور نہ اپنی ذہنی آزادی کو قربان کیا۔ اس نے عربی اثرات کو خود اپنی زمین پر ایک کھاد

کے طور پر استعمال کیا۔ جیسا کہ خود عربوں نے یونانی اثرات کے معاملے میں اپنے وقت میں ہی کیا تھا۔
دو دنوں مثالوں میں نتیجہ ایک نئی طاقتور تہذیب وجود میں آئی جو خود اعتمادی سے بھرپور تھی اور
جسے اپنے ادب پر فخر تھا۔" صفحہ ۱۰۸

یہ ایک نمونہ ہے جو اپنی تاریخ میں بھی ہمارے لیے موجود ہے اور غیروں کی تاریخ میں بھی۔
چھٹا باب حدیث اور سنت پر ہے۔ مصنف کہتے ہیں کہ اسلام کو دوبارہ زندہ کرنے کے لیے
مختلف علاج تجویز کیے گئے، مگر سب بے نامہ ثابت ہوئے۔ بحقیقت یہ ہے کہ اس کا علاج صرف
پیغمبر اسلام کی سنت ہے۔ جس سنت نے تیرہ سو برس پہلے اسلام کو زندگی بخشی تھی، اسی سنت سے
آج بھی ہم کو زندگی ملے گی۔ یہ واضح حقیقت جو اسلامی تاریخ کے ہر دور میں اہل علم قیام کرتے رہے ہیں وہ
اب ہمارے درمیان اجنبی ہو گئی ہے۔ اس کی وجہ محض مغربی تہذیب کا اثر ہے۔ یہ ایک قطعاً غیر اسلامی
فکر ہے کہ قرآن کی برکت سی ہر ایت زمانہ جاہلیت کے عربوں کے لیے تھیں نہ کہ بیسویں صدی کے مہذب
انسانوں کے لیے۔" مصنف اس قسم کے خیالات کو نقل کرتے ہوئے کسی تذویر و جوش کے ساتھ کہتے ہیں:

AT ITS ROOT LIES A STRANGE

UNDER-ESTIMATION OF THE PROPHETICAL

ROLE OF MUSTAFA _____ P. 115

یعنی اس کی تہ میں محمد مصطفیٰ کے پیغمبرانہ کردار کا ایک حیرت انگیز حد تک ناقص اندازہ چھپا ہوا ہے۔
مصنف کا یہ ایک فقرہ میرے نزدیک ان کی ساری کتاب کی جان ہے۔

موجودہ زمانے میں یہ عام فیشن ہو گیا ہے کہ احادیث کی مستند حقیقت کا انکار کیا جائے۔ کیا اس
کے پیچھے کوئی علمی دلیل یا معقولیت ہے؟ مصنف نے تفصیل سے بتایا ہے کہ ایسا نہیں ہے۔ حدیث سے انکار
کی بنیاد کوئی علمی دلیل نہیں بلکہ کچھ جذبات ہیں جو لوگوں کو اس سے انکار کی طرف لے جاتے ہیں۔

موضوع احادیث کی موجودگی کا حوالہ دے کر بہت سے مغربی ناقد تمام ذخیرہ حدیث کو
مشتبہ ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ مصنف کہتے ہیں کہ جب ہمارے پاس ایسے قطعی علمی ذرائع موجود ہیں
جن سے کسی حدیث کی صحت یا موضوعیت کو معلوم کیا جاسکے تو اس طرح کی احادیث کی موجودگی ذہ
براہمجبی نفس حدیث کے استناد کو مشتبہ نہیں کرتی۔ اس قسم کا استدلال ایسا ہی ہے جیسے الف لیلہ

کے افانوی قصوں کے حوالے سے متعلقہ دور کے ایک تاریخی واقعہ کو غیر مستند ثابت کیا جائے۔

یہ باب مندرجہ ذیل الفاظ پر ختم ہوتا ہے۔

مؤلف (WESTERNISATION) سب سے بڑی وجہ ہے جس کی بنا پر احادیث رسول اور پورا مجموعہ سنت موجودہ زمانے میں غیر مقبول ہو گیا ہے۔ سنت اس قدر واضح طور پر مغربی تہذیب کے خلاف ہے کہ جو لوگ مغربی تہذیب کے دلاوا دہ ہیں وہ اس کے سوا اور کوئی راہ نہیں پاتے کہ سنت کو غیر ضروری ثابت کریں۔ اس کے بعد یہ بہت آسان ہو جائے گا کہ قرآن کی تعلیمات کو ایسی شکل دے دی جائے کہ وہ مغربی تہذیب کے مطابق نظر آنے لگیں۔“ صفحہ ۱۳۰

ساتویں باب کا عنوان ہے سنت کی روح (THE SPIRIT OF THE SUNNAN) سنت کی پیروی کیوں اسلام کا ناقابل تقسیم جزو ہے۔ کیا سنت کے طویل رد ایتی نظام کے باہر اسلام کی حقیقت نہیں مل سکتی مصنف نے بجا طور پر اس کا جواب نفی میں دیا ہے۔ اور اس کو ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ پیغمبر کی غیر مشروط اطاعت کے بغیر اسلام کے کوئی معنی نہیں۔

اس راہ میں عقلیت RATIONALISM بھی ایک خاص رکاوٹ ہے جس کی بنا پر بہت سے جدید تعلیم یافتہ مسلمان اپنے کو پیغمبر کے حوالے کر دینے سے انکار کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ پیغمبر کی سنت کو ہم اپنی عقل سے جانچیں گے اور اس کا جو جزو عقل کے معیار پر پورا اترے گا اسی کو مانیں گے اور بقیہ کو چھوڑ دیں گے۔ مگر مصنف کے الفاظ میں کج یہ ثابت کرنے کے لیے کسی کانٹ (HANT) کی ضرورت نہیں ہے۔ کہ انسان کی عقل اپنے امکانات کے اعتبار سے نہایت محدود ہے۔ ہمارا ذہن عین اپنی ساخت کی بنا پر سارے حقائق کا ادراک کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ پھر عقل کی نارسائی کی یہی حقیقت جو ہم سائنس کے مطالعہ میں تسلیم کرتے ہیں اسی کو مذہب کے معاملات میں کیوں تسلیم نہیں کرتے۔ صفحہ ۱۳۲

یہ باب مندرجہ ذیل الفاظ پر ختم ہوتا ہے:

”پیغمبر نے جو کچھ کیا یا کہا اس کی تعمیل اسلام کی تعمیل ہے۔ سنت کو چھوڑ دینا دراصل اسلام کو چھوڑ دینا ہے۔“ صفحہ ۱۳۹

اس کے بعد خانم کا باب ہے جو نتیجہ آخر (CONCLUSION) کے عنوان سے شروع ہوتا ہے۔ اس میں مصنف نے دکھایا ہے کہ اسلام اس قسم کا کوئی کچر نہیں ہے جو عرض ایک درخت کی طرح

پیدا ہوا درپہر ایک وقت مقررہ پر ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے۔ بلکہ خدا کا دائمی حکم ہے اس لیے اس کو ہمیشہ زندہ رکھنا ہے۔ اس سلسلے میں مصنف نے بجا طور پر لکھا ہے کہ اسلام کے احیاء کی جدوجہد اصلاح مذہب (REFORM) کی تحریک کی نوعیت نہیں رکھتی جیسا کہ بعض مسلمان سمجھتے ہیں، ہم کو نئے زمانے کے مطابق اسلام کی اصلاح نہیں کرنی ہے بلکہ خود زمانے کو اسلام کے مطابق بنانا ہے۔

مصنف لکھتے ہیں کہ اسلامی دنیا نے ایک آزاد تمدنی عامل کی حیثیت سے اپنا مقام کھودیا ہے۔ اس کا مطلب مسلمانوں کے زوال کا سیاسی پہلو نہیں ہے بلکہ ذہنی اور اجتماعی پہلو ہے۔ جو کہ ہماری موجودہ گری ہوئی حالت کی سب سے زیادہ افسوسناک تصویر ہے۔ ہمارے اندر کوئی ہمت باقی نہیں ہے۔ ہمارے اندر یہ احساس نہیں ہے کہ ہم خارجی اثرات سے اپنی سوسائٹی کو بچائیں۔ یہی مصنف کے نزدیک مسلمانوں کے زوال کا سب سے زیادہ افسوسناک پہلو ہے۔

مصنف کے نزدیک اصلاح حال کا پلا تدم یہ ہے کہ یورپ کے مقابلے میں مغرب خواہانہ انداز کو ختم کیا جائے جو کہ ذہنی شکست خوردگی (INTELLECTUAL DEFEATISM) کا دوسرا نام ہے۔

دوسرا قدم مسند کی پیروی کا عزم ہے۔ "خارجی تصورات کے مقابلے میں اسلام کی عاجزانہ سرنگندگی کے بجائے ہمیں ایک بار پھر اسلام کو اپنے ذہن میں یہ حیثیت دینی ہے جس سے دنیا کے بارے میں فیصلہ کیا جائے۔" پھر ہمیں زندگی کے موجودہ احوال کے مطابق ایک نئی فقہ وجود میں لانی ہے۔ ٹھیک اسی طرح جیسے قدیم فقہ نے اپنے زمانے میں اسطوادرنو فلاطینی فلسفہ کے پیدا کردہ مسائل کا جواب دیا تھا اور ان حالات میں اسلامی احکام کو منطبق کیا تھا جو

اس وقت سماج میں پائے جاتے تھے۔ صفحہ ۱۵۹

"اسلام کی مثال آج ایک دو بجتے ہوئے جہاز کی سی ہے۔ تمام ہاتھ جو اس کو بچانے والے ہیں ان کو بچانے کے لیے کمر بستہ ہو جانا چاہیے مگر اس جہاز کو بچانا اسی وقت ممکن ہو سکے گا جبکہ قرآن کی اس پکار کو سنیں اور

سمجھیں۔ لَعْدَ کَانَ لَکُمْ فِی رَسُوْلِ اللّٰہِ اَسْوۃٌ حَسَنَۃٌ (تمہارے لیے رسول خدا کی زندگی میں بہتر نمونہ ہے) صفحہ ۱۶۰

یہ کتاب اگرچہ مغربی اثرات کے مقابلے میں اسلام کی علمی مدافعت کے طور پر لکھی گئی ہے مصنف کے الفاظ میں وہ مغرب کے خلاف اسلام کے مقدمہ کی وکالت ہے مگر اس کے مباحث

عموماً بہت سادہ ہیں اور گہرا علمی تجزیہ بہت کم پایا جاتا ہے۔

<p>قرآن آپ کیا کرتا ہے؟</p> <p>جلد ۲/۰-۰</p>	<p>اسلام کیلئے؟</p> <p>جلد ۲/۰-۰</p>	<p>کتابخانہ ”الفرقان“ لکھنؤ</p> <p>جلد ۲/۰-۰</p>	<p>آپ حج کیسے کریں</p> <p>جلد ۲/۰-۰</p>	<p>آسان حج</p> <p>جلد ۲/۰-۰</p>
<p>معارف الحدیث (اول)</p> <p>جلد ۲/۰-۰</p>	<p>کتابوں کا آرڈر دینے سے پہلے ان باتوں کا لحاظ فرمائیے!</p> <p>جلد ۲/۰-۰</p>	<p>کتابوں کا آرڈر دینے سے پہلے ان باتوں کا لحاظ فرمائیے!</p> <p>جلد ۲/۰-۰</p>	<p>کتابوں کا آرڈر دینے سے پہلے ان باتوں کا لحاظ فرمائیے!</p> <p>جلد ۲/۰-۰</p>	<p>کتابوں کا آرڈر دینے سے پہلے ان باتوں کا لحاظ فرمائیے!</p> <p>جلد ۲/۰-۰</p>
<p>معارف الحدیث (دوم)</p> <p>جلد ۲/۰-۰</p>	<p>کتابوں کا آرڈر دینے سے پہلے ان باتوں کا لحاظ فرمائیے!</p> <p>جلد ۲/۰-۰</p>	<p>کتابوں کا آرڈر دینے سے پہلے ان باتوں کا لحاظ فرمائیے!</p> <p>جلد ۲/۰-۰</p>	<p>کتابوں کا آرڈر دینے سے پہلے ان باتوں کا لحاظ فرمائیے!</p> <p>جلد ۲/۰-۰</p>	<p>کتابوں کا آرڈر دینے سے پہلے ان باتوں کا لحاظ فرمائیے!</p> <p>جلد ۲/۰-۰</p>
<p>دین شریعت</p> <p>جلد ۲/۰-۰</p>	<p>کتابوں کا آرڈر دینے سے پہلے ان باتوں کا لحاظ فرمائیے!</p> <p>جلد ۲/۰-۰</p>	<p>کتابوں کا آرڈر دینے سے پہلے ان باتوں کا لحاظ فرمائیے!</p> <p>جلد ۲/۰-۰</p>	<p>کتابوں کا آرڈر دینے سے پہلے ان باتوں کا لحاظ فرمائیے!</p> <p>جلد ۲/۰-۰</p>	<p>کتابوں کا آرڈر دینے سے پہلے ان باتوں کا لحاظ فرمائیے!</p> <p>جلد ۲/۰-۰</p>
<p>تفسیر مائتہ الیاس</p> <p>جلد ۲/۰-۰</p>	<p>کتابوں کا آرڈر دینے سے پہلے ان باتوں کا لحاظ فرمائیے!</p> <p>جلد ۲/۰-۰</p>	<p>کتابوں کا آرڈر دینے سے پہلے ان باتوں کا لحاظ فرمائیے!</p> <p>جلد ۲/۰-۰</p>	<p>کتابوں کا آرڈر دینے سے پہلے ان باتوں کا لحاظ فرمائیے!</p> <p>جلد ۲/۰-۰</p>	<p>کتابوں کا آرڈر دینے سے پہلے ان باتوں کا لحاظ فرمائیے!</p> <p>جلد ۲/۰-۰</p>
<p>ان کی دینی دعوت</p> <p>جلد ۲/۰-۰</p>	<p>کتابوں کا آرڈر دینے سے پہلے ان باتوں کا لحاظ فرمائیے!</p> <p>جلد ۲/۰-۰</p>	<p>کتابوں کا آرڈر دینے سے پہلے ان باتوں کا لحاظ فرمائیے!</p> <p>جلد ۲/۰-۰</p>	<p>کتابوں کا آرڈر دینے سے پہلے ان باتوں کا لحاظ فرمائیے!</p> <p>جلد ۲/۰-۰</p>	<p>کتابوں کا آرڈر دینے سے پہلے ان باتوں کا لحاظ فرمائیے!</p> <p>جلد ۲/۰-۰</p>
<p>مفہوم قاضی</p> <p>جلد ۲/۰-۰</p>	<p>کتابوں کا آرڈر دینے سے پہلے ان باتوں کا لحاظ فرمائیے!</p> <p>جلد ۲/۰-۰</p>	<p>کتابوں کا آرڈر دینے سے پہلے ان باتوں کا لحاظ فرمائیے!</p> <p>جلد ۲/۰-۰</p>	<p>کتابوں کا آرڈر دینے سے پہلے ان باتوں کا لحاظ فرمائیے!</p> <p>جلد ۲/۰-۰</p>	<p>کتابوں کا آرڈر دینے سے پہلے ان باتوں کا لحاظ فرمائیے!</p> <p>جلد ۲/۰-۰</p>
<p>مذکورہ کتاب</p> <p>جلد ۲/۰-۰</p>	<p>کتابوں کا آرڈر دینے سے پہلے ان باتوں کا لحاظ فرمائیے!</p> <p>جلد ۲/۰-۰</p>	<p>کتابوں کا آرڈر دینے سے پہلے ان باتوں کا لحاظ فرمائیے!</p> <p>جلد ۲/۰-۰</p>	<p>کتابوں کا آرڈر دینے سے پہلے ان باتوں کا لحاظ فرمائیے!</p> <p>جلد ۲/۰-۰</p>	<p>کتابوں کا آرڈر دینے سے پہلے ان باتوں کا لحاظ فرمائیے!</p> <p>جلد ۲/۰-۰</p>
<p>مکتوبات خواجہ محمد مصوم</p> <p>جلد ۲/۰-۰</p>	<p>کتابوں کا آرڈر دینے سے پہلے ان باتوں کا لحاظ فرمائیے!</p> <p>جلد ۲/۰-۰</p>	<p>کتابوں کا آرڈر دینے سے پہلے ان باتوں کا لحاظ فرمائیے!</p> <p>جلد ۲/۰-۰</p>	<p>کتابوں کا آرڈر دینے سے پہلے ان باتوں کا لحاظ فرمائیے!</p> <p>جلد ۲/۰-۰</p>	<p>کتابوں کا آرڈر دینے سے پہلے ان باتوں کا لحاظ فرمائیے!</p> <p>جلد ۲/۰-۰</p>

مکتوبات خواجہ محمد مصوم

قابل مطالعہ کتابیں

قرآنی علوم	حیوانات قرآنی از مولانا دریا بادی قرآن پاک میں مذکورہ حیوانات کا تفسیری تذکرہ ۲۱-۱-۰	نغات القرآن (۱۰۱) اردو زبان میں قرآن شریف کے تمام الفاظ و حقائق کی شایستگی اور مبہر و فشریح (۶ جلدوں میں) ۵۱-۱-۰ دوم ۵۱-۱-۰ ۹۱-۱-۰ چہارم ۹۱-۱-۰ پنجم ۹۱-۱-۰ ششم ۹۱-۱-۰ (جلد عربی جلد اضافہ)	ترغی شریف (اردو) (۲ جلدوں میں) قیمت جلد — ۱۶/۱-۰
پریکٹکل سٹ ۵۵/۱-۰	جزائریہ قرآنی قرآن میں مقاتلہ و طہار کا جزائریہ و معارف قیمت : ۱/۲۵-۰	جلد اول ۵۱-۱-۰ دوم ۵۱-۱-۰ سوم ۵۱-۱-۰ چہارم ۹۱-۱-۰ پنجم ۹۱-۱-۰ ششم ۹۱-۱-۰ (جلد عربی جلد اضافہ)	انتخاب صحاح ستہ (اردو) (۲۰ جہن عربی) قیمت — ۵۱-۱-۰
درس نشانی :- قرآن پاک کی عام فہم تفسیر مترجمہ تحت اللفظ و باطنی دورہ ایک ایک صفحے کے ذریعے کی شکل میں جلد اول (منزل اول) ۱۰-۱-۰ جلد دوم (منزل دوم) ۱۰-۱-۰ جلد سوم (منزل سوم) ۸-۱-۰ جلد چہارم ۸-۱-۰	بشریت انبیاء عبدالمعتمد دریا بادی قرآن مجید سے انبیاء علیہم السلام کی بشریت کا قابل دید اثبات قیمت ۲/۲۵-۱-۰	الفوز الکبیر (اردو) اصول تفسیر پر شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ کے محققان و رسل کا اجماع و تفسیر قیمت ۱/۱-۰	مشارق الانوار (مترجمہ) بنجاری (اردو) ۲۳۴۶ قوی احادیث کا گراں قدر مقبول و معروف مجموعہ قیمت جلد — ۱۴-۱-۰
نقص القرآن از مولانا خطا الرحمن صاحب دیوبادی جلد اول — ۸-۱-۰ جلد دوم — ۴-۱-۰ جلد سوم — ۵-۱-۰ جلد چہارم — ۸-۱-۰ جلد پنجم — ۱۱-۱-۰ کا (مضافہ)	نقص مسائل : از مولانا دریا بادی قیمت ۲-۱-۰	عالم و حدیث بنجاری شریف (اردو) (تین جلدوں میں) قیمت — ۲۵-۱-۰	حصن حصین (مترجمہ) (اردو اور عربی) رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول دعاؤں کا مستند اور مقبول مجموعہ قیمت جلد — ۸-۱-۰
نقص القرآن :- از مولانا اسید احمد صاحب اکبر آبادی قیمت جلد — ۲/۲۵-۰	قرآن اور تفسیر سیرت :- از ڈاکٹر میر ولی اللہ صاحب (امام اہل بیت علیہ السلام) جلد ۱-۱-۰ جلد ۲-۱-۰	موطا امام مالک رحمہ اللہ بنجاری شریف سے پہلا مستند مجموعہ حدیث قیمت جلد — ۱۲-۱-۰	غفر شعب الایمان (اردو) از امام بیہقی قیمت — ۱-۱-۰
وحی الہی :- از مولانا اکبر آبادی قیمت ۲۱-۱-۰	قرآن اور تصوف :- از ڈاکٹر میر ولی اللہ صاحب (حیدر آباد) قیمت جلد — ۳-۱-۰	مشکوٰۃ شریف (اردو) (۲ جلدوں میں) قیمت جلد — ۱۶/۱-۰	کتاب الصلوٰۃ از مولانا عبدالمعتمد صاحب نازک الہدیت پر پیش ہوا کتاب قیمت — ۲/۵۰-۱-۰
قرآنی شخصیت :- (از مولانا دریا بادی) قرآن مجید میں جن شخصیتوں کے نام آئے ہیں ان کا مختصر تحقیقی معارف قیمت ۲/۲۵-۱-۰	دہمنگ شہر ان قیمت ۱۱-۱-۰		

<p>حضرت ابو بکرؓ و فاطمہؓ عظمیٰ از (ڈاکٹر طلحہ حسین) قیمت جلد ۸/-</p>	<p>عہد نبویؐ کے میدان جنگ از (ڈاکٹر محمد حمید اللہ صاحب) جس میں غزوات نبویؐ پر جن حربہ جنگی تائیں کے نقطہ نظر سے روشنی ڈالی گئی ہو۔ مصدقہ جنگی میدانوں کے نقشے بھی شامل کتاب ہیں! قیمت ۱/۵۰/-</p>	<p>تاریخ و سیرت رحمۃ للعالمینؐ (۲ جلد) (از قاضی سلیمان منصور پوری) قیمت ۲/-</p>	<p>مُنہ محمدیؐ (۲ جلد) امام مکاریؒ تھے استاد امام حمیدؒ کی کامرب کیا پورا حدیث کا مجموعہ جو صحیح بخاری کا خاص ماخذ ہے۔ قیمت ۱۸/-</p>
<p>تاریخ الخلفاء عظمیٰؓ میر میر تقی علی الدین احمد حلفائے راشدینؓ سے مصر کے فاطمی خلفاء تک کے دور کی مکمل تاریخ قیمت ۱۲/-</p>	<p>رسول اللہ ﷺ علیہ السلام کے مکتوبات و معابدات یعنی شان عالم عرب کے حکمرانوں و قبائلی سرداروں سے آپؐ کی ریاستی خط و کتابت اور معاہدات از (سید محبوب رضوی) قیمت ۲/۲۵/-</p>	<p>اسلام را آغاز و آغاز مرتبه حضرت مولانا عاشق الہی صاحب نیرنگی قیمت ۲۱/-</p>	<p>ترجمان السنۃ از حضرت مولانا ابوالعلا مودودیؒ (ریاضی) (مستقیم و سید طیبہ) جلد اول ..... ۱۱/- جلد دوم ..... ۹/- جلد سوم ..... ۱۲/- (مجلس میں ۳ جلد ۲۱/- کا مضافاً)</p>
<p>امام ابو حنیفہؒ کی ریاست دہلی (از مولانا آکب خان) قیمت جلد ۱۲/-</p>	<p>امام ابو حنیفہؒ اور ان کی تدریس و قانون اسلامی (از ڈاکٹر محمد حمید اللہ) قیمت ۱۲/-</p>	<p>رحمت عالمؐ علامہ سید سلیمان ندویؒ کے تلمذ سے قیمت ۱/۵۰/-</p>	<p>کتابت حدیث مولانا سید مرتضیٰ انصاریؒ قیمت جلد ۱/۲۵/-</p>
<p>سیرۃ النعمانؐ غیر جلد ..... ۲/-</p>	<p>صدیق اکبرؓ از مولانا سعید احمد صاحب لکڑاڑی صدیقہ و نبیات (اسلم پرنٹری، علی گڑھ) قیمت ۸/-</p>	<p>مقالات سیرت — از ڈاکٹر — محمد اصف تھوڑیؒ نے اپنے پانچ بڑے یہ سیرت نبویؐ پر آٹھ گرافٹس مقالات کا مجموعہ ہے — جن کو — مولانا سعید ابوالحسن ندویؒ نے اپنے مستندہ میں دل کوئی کرداد تحسین پیش کی ہے! — قیمت جلد ۴/۵۰/-</p>	<p>تدریس حدیث از مولانا سید منظر الحسن گیلانیؒ تدریس حدیث کی نہایت مفصل اور مختصراً تاریخ جن کے مطالعہ کے بعد اس میں کوئی شبہ باقی نہیں رہتا گواہی دینے کا جو ذخیرہ ہم تک پہنچا ہوا ہے اس وجہ اطمینان بخش طریقہ پر پہنچا ہوا کہ اس سے زیادہ اطمینان بخش طریقہ عالم اسلام میں نہیں — قیمت جلد ۶/۵۰/-</p>
<p>عروج و زوال کا اثر از مولانا ابوالحسن علی ندوی قیمت ۴/۵۰/-</p>	<p>حضرت ابو بکرؓ رضی اللہ عنہ سرکاری خطوط حضرت عمرؓ کے سرکاری خطوط کے بعد اسی مرتبہ کی دوسری قابل قدر پیش کش! اسی طرز پر قیمت جلد ۵/-</p>	<p>کلمات اکابر از مولانا محمد اسحق بناری قیمت ۱/۵۰/-</p>	<p>تعبیر کی غلطی (جماعت اسلامی کا جائزہ) از وحید الدین خاں صاحب قیمت ۶/-</p>
<p>صادق پورہ حب از مولانا سید محمد عثمان صاحب قیمت ۲۱/-</p>	<p>عقبات از مولانا سید محمد عثمان صاحب قیمت ۲۱/-</p>	<p>عقبات از مولانا سید محمد عثمان صاحب قیمت ۲۱/-</p>	<p>عقبات از مولانا سید محمد عثمان صاحب قیمت ۲۱/-</p>

<p>حیات امام ابن اقصم بالکل نئی اور بلند پایہ کتاب کاغذ پر پندرہویں کے استاد عبدالعظیم کے قلم سے ترجمہ و تفسیر احمد رضا قیمت ۱۳/-</p>	<p>نقش حیات :- حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی کا خوش نوشتہ کواکبری جلد اول ۵۰/- جلد دوم ۳۵/-</p>	<p>حیات انور سوانح حضرت علامہ سید انور شاہ صاحب کشمیری قیمت ۱۰/-</p>	<p>سوانح حضرت مولانا رائے پوری از مولانا سید ابوالحسن علی ندوی قیمت ۱۰/-</p>
<p>تاریخ دعوت و علمیت مولانا سید ابوالحسن علی ندوی کی مشہور کتاب جو مجددین و صلحیوں امت کے تذکرہ کی شکل ہے جلد اول پہلی صدی ہجری سے ساتویں صدی تک</p>	<p>مقدمہ ابن خلدون :- علامہ ابن خلدون کی شہرہ آفاق کتاب (اردو زبان میں) متعلقہ لغتوں اور تصویروں کو مزید قیمت ۱۵/-</p>	<p>سفرہ ابن بطوطہ :- (اردو ترجمہ) قیمت جلد ۲/۵۰/-</p>	<p>مولانا محمد علی مونگیری مولانا مونگیری کی یہ سیرت مولانا سید ابوالحسن علی ندوی کی رہنمائی اور نگرانی میں سید محمد حسنی اور "البعث" دہلی "تفسیر حیات" نے لکھی ہے قیمت ۶/-</p>
<p>جلد دوم آٹھویں صدی کے حلبی القدر مجدد امام ابن تیمیہ، نیز ان کے کلام کی حدیث و حالات کے بیان میں جلد سوم خواجہ نظام الدین اولیا اور خواجہ شرف الدین گنجی شہر کی کے کلمات اور اصلاحی و تجویزی کارناموں کے بیان میں</p>	<p>معارف الحدیث (جلد سوم) جس کے لیے شائقین کئی سال سے منتظر ہیں کتاب کا ماحول ہونے کے بعد اس وقت طباعت کی منزل میں ہے۔ صحیح وقت اشاعت اور مزید تفصیلات کے لیے آئندہ ماہ کا انتظار فرمائیے۔ منیجر کتب خانہ الفرقان</p>	<p>خلفاء راشدین اور اہل بیت کے باہمی تعلق متنجم مولانا احتشام الرحمن کاندھلوی قیمت جلد ۶/۵۰/-</p>	<p>طوفان سحر تک :- شہور چمن نو مسلم محمد اسد کا کتاب "رد و ٹوٹو" کا مختصر ترجمہ قیمت ۵/-</p>
<p>جلد اول جلد دوم جلد سوم</p>	<p>اسلامیت اور مغربیت کی کشمکش از مولانا ابوالحسن علی ندوی قیمت ۵۰/-</p>	<p>مصابح اللغات :- عربی اور اردو و کشمیری قیمت ۶۰/-</p>	<p>تاریخ ملت :- شارح کردہ (مردہ و مصنفین ملے) عہد رسالت سے سلامین ہند تک (گیاہ حصوں میں)</p>
<p>قیمت غیر جلد ۳۱/۵۰/- جلد ۳۲/۱۰/-</p>	<p>سوانح قاسمی حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی کی سوانح حیات قیمت (کاپی) ۱۵/-</p>	<p>قابل مطالعہ کتابیں جگر اللہ الباقیہ تلفظ کیا ہے؟ نقالات احسانی مکتوبات شیخ الاسلام جلد اولی جلد دوم ۶/- سوم ۶/۵۰/-</p>	<p>جنگ آزادی سید خورشید مصطفیٰ (دہلی کے رہنے والے) صفحات (۴۸) ۵/- جلد ۴/-</p>
<p>قیمت غیر جلد ۳۱/۵۰/- جلد ۳۲/۱۰/-</p>	<p>شیخ عبدالحق محدث دہلوی از پروفیسر خلیف احمد نقوی قیمت جلد ۴۰/-</p>	<p>سوانح قاسمی حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی کی سوانح حیات قیمت (کاپی) ۱۵/-</p>	<p>سوانح قاسمی حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی کی سوانح حیات قیمت (کاپی) ۱۵/-</p>

